N. S. ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯಃ
ಪ್ರಾಚ್ಯ ನವ್ಯನ್ಯಾಯಾಲಂಕಾರ ವಿದ್ವಾನ್
ಉಪನ್ಯಾಸಕಃ
ಮಹಾರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜ್
ಮೈಸೂರು.

THE ACADEMY OF SANSKRIT RESEARCH
MELKOTE-571431.
(KARNATAKA STATE)

ஶ்ரீ: ||

ஶ்ரீமத்தேவீஸமேதஶ்ரீநிவாஸபரப்ரஹ்மணே நம: ||

ஶ்ரீதேவயாத்ரார்த்தபரப்ரஹ்மணே நம: ||

ஶ்ரீமதே பகவத்ராமாநுஜாய நம: ||

ஶ்ரீமதே நிகமாந்தமஹாதேஶிகாய நம: ||

ஶ்ரீமத்தாதயார்யசரணாரவிந்த சஞ்சரீகை: வாத்ஸ்யாநந்தார்யஸேவாஸமதிகதஶாரீரக மீமாம்ஸாபாஷ்யஹ்ருதயை: பரகாலமுநிக்ருபாபாத்ரபூதை: ஷஷ்டி ப்ரபந்தநிர்மாணநிபுணதந்த்ரஸ்வதந்த்ரை: தஶோபநிஷத்பாஷ்யகாரை: ஶ்ரீமத்ரங்கராமாநுஜமுநிவரமஹாதேஶிகை: அநுக்ருஹீதா ஶ்ருதப்ரகாஶிகா வ்யாக்யா

ஸாரப்ரகாஶிகா ||

ஶ்ரீமச்ச்ரீநிவாஸராமாநுஜமஹாதேஶிகசரணநளிநபரிசர்யாதிகதவேதாந்தத்வயேந ராமாநுஜதேசிகதாஸேந

உபந்யாஸநிதிநா

வை. ந. க்ருஷ்ணமாசார்யேண

வித்வஜ்ஜநஸாஹாய்யேந நாநாதேஶாநீத ஶ்ரீகோஶபரிஶீலநேந

பஞ்சமம் யதாமதி பரிஶோத்ய

கும்பகோணே

கவிகுஞ்ஜநீமுத்ராக்ஷரஶாலாயாம்

முத்ரிதா விஜயதேதராம்

பராபவஸம்வத்ஸரே ஸித்தமபவத்

இதன் விலை ருபாய். 5—0—0.

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌃 ||

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁 ||

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌭𑍂𑌦𑍇𑌵𑍀𑌸𑌮𑍇𑌤 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑌿𑌵𑌾𑌸𑌪𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍇 𑌨𑌮𑌃 ||

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌦𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃 ||

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌨𑌿𑌗𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃 ||

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌰𑌂𑌗𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃 ||

𑌯𑍇𑌨𑍋𑌪𑌨𑌿𑌷𑌦𑌾𑌂 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌂 𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌮𑌤𑌾𑌨𑍁𑌗𑌮𑍍 |
𑌰𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌦𑍍𑌯𑍇 𑌤𑌂 𑌰𑌂𑌗𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌂 𑌮𑍁𑌨𑌿𑌮𑍍 ||

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌰𑌂𑌗𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌮𑍁𑌨𑌿𑌵𑌿𑌰𑌚𑌿𑌤𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾 𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌕𑌾

𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌪𑌾𑌦𑍇 𑌜𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ||

[illegible] |
[illegible] ||

[illegible]

[illegible]

कर्मैक्याधिकरणविचारः ॥

[illegible]

(ஶப்தஸ்வரூபாணாமிதி) நநு ஶப்தஸ்வரூபாணாம் ஸ்வரூபவாசகத்வாத் ஸுகமவக்ஷரக்ஷவத்வஶப்தஸ்வ
ரூபாணாம்ஸ்வரூபபூரஸ்வரூபரக்ஷாயாமக்ஷிதஸுக்ஷரக்ஷாக்ஷ கஸ்ய ஶப்தஸ்வரூபாணாம் ப்ரத்யேகக்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி
வ்யக்தத்யாஸ்ஜ இதிவசஸ,சூநநுக்ஷேத்ரஜ்ஞஸ்வரூபாத்க்ஷாயாமிதி தாஜ்ஞப்ரதிநாஶ்ரீரவைக்ஷண்யஞ்ச
விஶிஷ்டத்வாத் ப்ரவேஶேதி (ஷஷ்ட்யர்த்தஸம்பந்தஸாமாந்யவிஷயத்வாதிதி) நநு யத்யபி ஸம்பந்தஸாமாந்யே ஷஷ்டீ,
ததாபி யஸ்ய விஶேஷ்யஸ்யாபிவ்யஞ்ஜகவ்யக்தி ததேவ ப்ரயுக்தஸ்யேதி;யதா தேவதத்தஸ்ய த்யஜ்யதே ந
ப்ரவ்ருத்தாஷஷ்டீ பாத்ருஃ பாணிஃ கம்பஜ இதி ப்ருதிஸம்பந்தவிஶேஷவிஶேஷ த்ருக்ஷாவபவிக்ஷ்வாதிஸ்வரூப
விஶேஷஷ்ட ப்ரயுக்தஸ்யேதி, நஹி தேவதத்தஸ்ய பாத்ருஜ இத்யுக்தே தேவதத்தஸ்வாமிகோ ஸ்வாத்ருகம் பா
த்ரம் ப்ரதீயதே, தத்ர ஸர்வத்ராத்மஶப்தஸ்ய ஸர்வேக்ஷேஸுப்ரயுக்தமிதி ந்யாயேந கதீஷோரீயே சூஷ்ய
ஶப்தவத்ஸர்வஸ்ய ந்யாயேந ப்ரவ்ருத்திஃ, அதவா ஹந்த ந்யாயேந ஶுக்ஷணாவாஸராஸ்ய ணீயாஸ்யாஜ, ராஜபரிஷ
த்ஸ்யாஜ தா பரிஷத்ஸ்தநாதிஶப்தாநாம் ஸமுதாயிவிஶேஷவிஶிஷ்டஸமுதாயவாசிநாம் ஏகதேஶ
ஸமுதாயவேக்ஷா, யதா வநபர்வதாதிஶப்தாநாம் தாருஜாதிஸமூஹவாசிநாமேகதேஶஸ்யாவிதஸமுதாயிக
தயா நஸமுதாயவேக்ஷா, யதாவா ப்ரத்யக்ஷி ஜீவதீத்யாதீநாமேகதேஶஸ்யாவிதஷியாரணகஸ்ரகாணாம்
நகஸ்ராவேக்ஷா, தத்ர பரிஷதாதிஶப்தஷ்ட ஸ்வத்யாகாங்க்ஷாஸ்த்ரம் கிம்ஸ்வாமிகாபரிஷதிதி, தத்ர
பரிஷதித்யத்ர ராஜ்ஞஃஸ்வாமிகேநாயஃ ராஜஸ்வாமிகாபரிஷதிதி, தத்ர தத்ராவ்யராஜ்ஞாம் ஸ்வாமிக
த்வே வாயத்தே, நவ பரிஷச்ஶப்தாத்ருஷ்வாயம் ப்ரதஶப்த நஸமூஹாதிஶப்தவதிதி வாச்யம், த
ஹிஸ் தத்யேவ வக்தவ்யக்ஷேந ஸம்பந்தயோத்ருஸ்ய ஷஷ்ட்யர்த்தஸ்ய ஸாயநத்வேநாதிதிஶ்ச்ருத்யம்
ஸமூஹஶப்தவத்ரயாவாயம் ப்ரதஶப்தஃ, 'ஸமூஹநிகரவ்ராதா' இதிகோஶவாராஜ, அதாவிதஸ்யா
நவ்யக்த்யஸமாஜ விவக்ஷிதவிஶேஷஸிசிரித்யத்ர தாத்பர்யாஜ, ஜதர்யா விநதவிவிஹஸதேகத்ய
நநேநவாகிரித்யர்த்தமாஜ ப்ரதஶப்தவேயத்வஸமாஜ, அதவவ வக்ஷ்யதி வவஞ்ச ப்ரத
வதவயோஜஸ்யாயத்வக்ஷம் ஸ்யாதிதி, அத்ர ப்ரதஶப்தஸ்ய 'வஶாஸ்ந்நாஷ்யஃ பக்ஷீவேத்யாதிவ்ரத
ணாநுஸாரேணாநியதவ்ருத்யர்த்தஜீவவாசிக்ஷம் கேசிந்நந்யந்தே, உக்தஞ்ச காஶிகாயாம் வ்ருத்தே 'ப்ர
தஶ்ஞோரவர்யா'இத்யத்ர, ப்ரதா கநியதவ்ருத்தயஃ உத்தயஜீவிநஜ இதி, உத்தயஜீவிநஃ ஶரீரப்ரயாஸ
ஜீவிநஜ இத்யர்த்தஃ | 'காஸோத்ராந'இத்யாதிஸ்ப்தே ஸுக்வத்ஜ்ஞாஸ்வாமியா ஸ்வாஸரிவேதநோதர்த்ரவிஷய
க்ஷாஜ கயோநயாஸ்ப்தரா ஸமவேதாவி ஸம்ஶிதக்ஷணாநுஷாநஸ்யாஜிஸதக்ஷஸிசிரித்யத்ரூஹ
(ஶம்ஷ்யஶீதி) (பரக்ஷஸஶ்ஶர்த்வ ஸாஸ்ய ணீயதாமிதித்தயேதி) நநு அவிஶேஷத்யாத் ப்ரயோகா
ப்ரதிபாதஸ்ய ஜமத்தாரணக்ஷஸ்ய பரக்ஷவயத்வஸிதகேஷி விநதவிவிதி மீதீயவாதப்ரதிபா
தஸ்ய ஶோக்ஷப்ரதக்ஷஸ்ய கயம் ஸஶ்ஶர்த்வயத்வஸிதக்ஷம், நஹி பாரம்பர்யத்ரத்ரயதக்ஷஸோதேத்ரண ஸஶ
ஶர்த்யம்ஸிஸ்ரீதி, ததாஸதி கருக்ஷகநகாவரூதேநரவி ஸஶ்ஶர்த்வஸ்ய ஸம்மஜதிவசஸநேவம், தா த்ரக்ஷஸ்ய
வி ஸஶ்ஶர்த்வயத்வஸிதக்ஷாஜ, உக்தம்ஹி அஹிமத்யக்ஷநோக்ஷப்ரதக்ஷஶுக்ஷணம் ஸஶ்ஶர்த்யமிதி, வக்ஷ்யதிவ
ஶ்ருயகாரஃ 'அஞ்ஜதுஸ்ஸேதூபதேஶா'இத்யத்ர காரணாந்யஸஶ்ஶர்த்யாதீத்யத்ர காரணாந்யஸஶ்ஶர்த்யவா
த்தஶ்ரூதாயயாணீ ஸஶ்ஶர்த்யபயாக்காநீதி, தத்ர நாநாவவத்திஃ 'யக நம்வித்ரூத்தாவேஸுமவம்தீ'தி
ஶோக்ஷப்ரதக்ஷஶுக்ஷணம் ஸஶ்ஶர்த்யமித்யர்த்தஃ (ஸம்பாஹரஹ்யாஞஸ்தீத்யாதி) பததேத்ரஃ கஸ்துமிஃ த்ரா
வாவ்யஷிவீஸஞ்நயநு பரஸோத்ர ஸ்வாஶ்ரிதவிஷயே பாஹ்யம் ஸஞ்ஸதி ஸஸ்ருக்ஷ்ப்ரஸ்ஹவதி
'ப்ரஸ்ஹவதி நீரேஹி பரோராநேநவம் விஶோகயநு' இத்யாதிஸ்ப்தேஶித்யர்த்தஃ | விதீப்தஜ இத்யத்ர வி
ஶப்தஸ்ய தீவ்ரோத்ரவ்யவதக்ஷஸ்ய ஸ்வாஸதஃ ப்ரதீயமாநகாஜ பரபக்ஷமப்ரதிபாதஸ்வரூப
விஶேஷணவிஶிஷ்டதயா தீவ்ரதித்யஸ்யார்த்தஸ்ய ஸ்வாஸதாப்ரதீதேதராஹ(யதா க்ஷநூ ஸநவேதி)கே
விதூ மீதீயவக்ஷ தீவ்ரவிதீவ்ரவிதீவ்ரேஶ்ரஹிஜவிஷய தயா கஸ்வாரஸ்யம்ஸநூரோநாஃப்ர யஸோவேவக்ஷம்ரோவய
ஞேதவ தமாகரோவம் யோஜயம்தி, கஹ்ரதிரூப தயா பக்ஷமோதேபி ப்ரஹ்மணஃ ப்ரதிபாத்யஸ்
வேவ, 'தஜைவாஜிஸ்வஸாயர'ரிதி உபநிஷமாகேர் நதயேவ ஜ்ஞாயஸோநகாஜ (வேதாந்தஸமேத - வி
ஶேஷணத்ரவிதி) ஸமாநகதயேத்யர்த்தஃ | (வ்ருத்திஶிக்ஷண ஸஶ்ஷவாஸாவஜதி) வ்ருத்திஸ்யம்
ப்ரயோயிகரணே, ஶுக்ஷணஸஶ்ஷவஸஸ்யம் ஜந்நாத்யயிகரணே, (ரக்ஷிஶங்க்யர்த்) ஸ்ரீநிவாஸஶப்தஸ்ய
நாராயணே ரக்ஷகாஜ ஸ்ரீநிவாஸே ப்ரஹ்மணீத்யநந நாராயணஶப்தஸ்ய ப்ரஹ்மக்ஷாவிக்ஷரணா

ஓிதிஸாவஃ (ப்ரஹ்மணஸ்தத்தீண-ஃக்ஷணேதி) ஹெதாஹெதவாஓிவக்ஷஜ தந்யஃ । வக்ஷந்திஹி ஸ்ரீ நிவாஸ ஶப்தம் வ்யஸ்ததந்ரெநமெநவெஶ்வரொதீண-ஃப்ரஹ்மவாஓிநா ஹெதாஹெதவாஓிநா நிரஸ்தஜதி । வர ஸூிநிதந்நெந 'ப்ரஹ்மவிதாமொதிவர'இதி ஶ்ருதிமதவரஶப்தாய-ஃஸமவநஉவெந வரஉதஷெ தமநா நஸம்பம்பந்தெதவந்வதெஶெஹந்ஜதந்யிகரணாய-ஃஸ்ய வ்ரவந்ராஸுரவந்தாஸஸ்ய வரஶப்த வ்யதந்ஜிஜ்ஞயா 'நஸ்யாநதொவி வரஸெந்'தந்யிகரணாய-ஃஸ்ய உஹயமிம்மக்ஷஸ்யவா ஸூரணம் ஸம்ஹ வதீதந்ஜிவ்யஷ்ணாஹ (வரஸூிநிதந்ராஓி) வஸ்தெதாய-ஃபயஸமவநஉவி ஸம்ஹவதீதிலெயம் (ஈவிஶெ ஷெண ஹக்திரமவெதந்தக்ஷாஓிதி) நவாத்ர 'ஹரெொவாஉம்த்ரவண-ஃர'ஓிதி ந்ராயொஹிவெ்ஜஜதி வமவ-ஃவாஜெந ஶெஉஷீஹக்திரமவெதி ஹக்திரமவஜ்ஞாநஸ்ய உவாயக்ஷம் வ்ராமதக்த, கஶஜிதாநீம் வீ திரமவஜ்தவாநாஸ்ரதொராவாயக்ஷம் வதிவாதந்தஜதந்த்ராஹ (ஷவம்ரமவெதி) ஷவம்ரமவா ஸாக்ஷாக்தாரவீதிரமவக்ஷவபப-ஃணா ஜதவாநாஸ்ரதிரொவ ஹக்திஶப்தவாஷெந்தந்ய-ஃஜதி ஸுவதஸிஷாக ஹ்ரம்யெநவ விரொயஶ்ம்கநீயஃ, ஷதஸ்ய உதாஸுரக்ஷநாதொஷாஈ (ரஜெக்ஷகநீக்ஷ வரஸூிநிதந் ஜெனஶிதி) ஈத்ர ரஜெக்ஷகநீக்ஷஜதந்யஸ்தாரதி ஶப்தாயந்ராஹதக்வந், ததஶ்சம்யொஜநா, வர ஸூிநிதந்ஜெணஃ வ்யதிவாஓிதஉவெயஹமதஷவ ரஜெக்ஷகநீக்ஷஜதி ஸிஷாவாயஉக்தஜதி । ததஶ்ச ர ஜெக்ஷகநீக்ஷஜதி வஷொவாதாநஜெவெயய-ஃந்ம் நவொதநீயதிதி ஏதிஷவம் (ஹாநவ்ராஹாகராவந்ராவதி-ஃ தாஜதி) ஹதவநஶப்தஸ்ய விவதஷதராகாய-ஃவிஶெஷவாசிதயா தஸமய-ஃஸ்ய நகதாவிதநீதஶம்ஜமஓிதி வதஹிரநஹந்தவமதக்ஷாஓிதி ஸாவஃ ॥

வாராஶயெ-ஃதந்ராஓி ஶ்லொகாய-ஃவிவாரஃ ॥

(கய விநீயெந ஶ்லொகெந ஸஹ்ரம்யஸ்ராவந்வாஸுரவிஷயஜதி) வாராஶய-ஃவசொரமவ ஸமத்ரஸஉதாயஜதந்ய-ஃஃ (ஜதந்ராஓிஸிராவாயெ-ஃரவஸதெரிதி) ஞ்ஜிஶப்தெந 'விஷெணஃகடாக்ஷஉ தெஷஉஹிஉவந்ண ஸாத்விகெகஃ । ஸம்ஹாஷணம் ஷவெதாநி ஹந்ராவாய-ஃவ்ரவக்தஹெதவ'ஜதந்ராஓிவி-ஃ வக்ஷிதஃ (ஹமவத்கடாக்ஷஹெததக்ஷாவமஉாஓிதி) உவதெஶகடாக்ஷாஓிஸிஃ ஹமவதக்ஷவாய-ஃஶுஹகஜெக்ஷந வ்ராயஜிகொவகாரகக்ஷாவமஉாஓிதந்யஃ । ததஶ்ச தஜிதந்ராநாம் ஹமவத்கடாக்ஷஹெததக்ஷாவமஉகக்ஷம் நாஸ்திதி வொதந்ஸ்ய நாவகாஶஃ (யஸ்ரதெவெ வராஹக்திரிதி) ஹக்திஷி-ஃ உவகாரகக்ஷக்ஷதஷெஹ விஶெஷஃ, தத்ர ஹமவதூக்தெஃ உவஉாஜகொடௌ நிவெஶாதாயிகந்ம் வந்ஜந்தெ, தஜாயிகந்ண உவகாரக க்ஷாயிகந்ராயீநம், கதொஹமவத ஞுவாய-ஃரவெக்ஷயா உவகாராயிகந்ுாஹ ஜதிஸாவஃ । (வாராஶய-ஃ ஶப்தெந ஜநிநாக்ஷஷ-ஃஜதி) நநமொத்ரயிகாரெ மம-ஃஓிஹெந்ரா யதிதியதொ வியாநாதநதரா வதெந் கயம் டசுசுவ்ரதந்யஃ, உவந்தெ, மொத்ரகொவவாராஈ, ஜாஉதஹெ்ராரஉஜதிவகஈ । நநஶாஸீ ரகஸமத்ரகாரொ வாதராயணஜதிஹி வ்யவஸிதஃ, கயம் தஷாராஶய ஃவெஶ்ராவந்தஜதந்ராஶம்கந்ராஹ (தவெஶ்வ வாதராயணஸம்ஜ்ஞக்ஷெ விவக்ஷிதஜிதி) (வஶ்ஶப்தஸ்ராயெ-ஃ தாவ்தய-ஃஜிதி) யதந்விவவஸ ஷவ ஸாயாக்ஷம் ஸநிரமவிதம், தயாஹி உவநிஷத்வய-ஃரொவநிஷஷக்ஷுக்ஷணஉவநிஷதூஹ ஜூிஉஜெந்ராஜதக்ஷஉய-ஃவெஶ்வ ஶப்தஸ்ராவி ஸவவம், ஸம்ஸாராஜிவிநீவநவந்வமதவ்ராணாதஸம்ஜீவ நக்ஷஉவி தாத்ஶஜ்ஞாநவிஷயதயா கய-ஃவெஶ்வ ஶப்தஸ்ராவி தாத்ஶஸம்ஜீவநஜ்ஞாநஜநகஜெக்ஷந ஸவவம், வமவ-ஃராவாய-ஃஸரக்ஷிதக்ஷஉவி கநந்யா வ்யதிஶுக்ஷணவீபாவஶிஹாரஉவெநஶப்தஸ்ரா வி ஸவவம், தமரஸூிதகாநீதஜெகவி கநஹிவந்தாஹிவந்தாகாராரமவெ ஶப்தெவி ஸம்ஹவதஃ, ஜவக்ரஉமதவவஸ்யாக்ஷாநஸாரெண உவஸம்ஹாரமதணாஸ்ராரஸ்யம் வொஷவந்ம், தயாவி ரக்ஷி தக்ஷாநீதக்ஷாஓிகம் கய-ஃஉாராஶப்தஜதி ஔவஸம்ஹாரிகவஹ்வாரஸ்ராவெக்ஷயா ஹமயொநஶ்ரஹ ந்ராயெந உவக்ரஉமதவஶ்ஶப்தெஶ்வகெஶ்வாய-ஃஶுக்ஷகக்ஷம் ந்ராயந்திதிஸாவஃ (வெதாஓிஶப்தாநா திதி) யதந்வி வெதவிதந்ராதஉள வெதஶப்தஸ்ராய-ஃவரக்ஷாஹாவெவி விஷ்ணுஶெஶ்வாய-ஃதொஜ்ஞாந வரக்ஷாஶந்தந்வெதஶப்தஸ்ராய-ஃவரக்ஷாஹாவொவிவக்தஸஶகஃ, யயா யஸ்வ-ஃஜ்ஞஸ்வ-ஃவிஓிதந்த்ர ஸவ-ஃம் வ்யகாரதொவெதந்தய-ஃரஶ்ரயணம், நஹி ஸவ-ஃவதஸ்ய ஶுக்ஷணா, தயா வெதம்வெத்தந்தெ வெதீதிஶப்தாஈ நவெதஸ்ய ஸ்ராரமவெண ஜ்ஞாநஉாதம் வ்ரதீயதெ, கவிதஈ தததய-ஃவிஶெஷவ்ரதி வாதககவ்ய காரெணாவி வெதீதிஹந்யஃ வ்ரதீயதெ, கதஷவ தயீதெ தவெதஸமதெத்ர யஸ்த

[illegible]

[illegible]

(அதாதோ ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா) அத ஶப்தார்த்தவிசார: ॥

[illegible]

𑌅𑌤𑌶𑍍𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑌃 ॥

𑌅𑌰𑍍𑌥𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌨𑌮𑍍 ॥

𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍄𑌣𑌾𑌂 𑌕𑍃𑌷𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌂 𑌸𑍁𑌖𑌦𑍁𑌃𑌖𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌦𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯-
𑌸𑍁𑌖𑌸𑌾𑌧𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍, 𑌆𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑍈𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍄𑌣𑌾𑌂 𑌸𑍁𑌖𑌜𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌦𑌤𑌿𑌶𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚,
𑌅𑌵𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌦𑌾𑌸𑌾𑌦𑍍𑌯𑌮𑍇𑌵 𑌚, 𑌇𑌤𑌰𑌥𑌾 𑌦𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌣𑌯𑌜𑍍𑌞𑍇 𑌸𑍁𑌖𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯, ‘𑌨 𑌚 𑌸𑍁𑌖𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃-
𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍈𑌷𑌾𑌂 𑌭𑍋𑌕𑍍𑌤𑍃𑌶𑌰𑍀𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑍇𑌤𑌤𑍍 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯𑌾’𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌤𑌰𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌸𑍍𑌥𑍇 𑌬𑌹𑍁𑌵𑍍𑌰𑍀𑌹𑌿-
𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌗𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍁𑌖𑌤𑌾𑌰𑌤𑌮𑍍𑌯𑍇𑌽𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍, ‘𑌹𑌿𑌰𑌣𑍍𑌯𑌦𑌾𑌨𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇-
𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌲𑍋𑌕𑍇𑌷𑍍𑌵𑌕𑍍𑌷𑌯𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌮𑍇𑌵 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌗𑌤𑍍𑌯’𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌨𑌾𑌷𑍍𑌟𑌕𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤-
𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌹𑌿𑌰𑌣𑍍𑌯𑌦𑌾𑌨𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌗𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍄𑌣𑌾𑌂 𑌸𑍁𑌖𑌤𑌾𑌰𑌤𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌿-
𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌨𑍀𑌯𑌮𑍍, 𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍋 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍁𑌖𑌾’𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌬𑌹𑍁𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿-
𑌯𑍁𑌪𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌵𑍈𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌤𑌥𑌾 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑌥𑍈𑌵 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍄𑌣𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍-
𑌨𑌨𑍁 𑌉𑌪𑌾𑌸𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌯𑌨𑌂 𑌬𑌹𑍍𑌵𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌮𑍋𑌪𑌾𑌸𑌨𑌾-
𑌨𑌾𑌂 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍇𑌨 𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌯𑌨𑌂 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑍇 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌿𑌚𑌾-
𑌰𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌪𑌰𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍄𑌣𑌾𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌪𑌰𑌸𑍁-
𑌖𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌅𑌨𑍇𑌨 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌤𑍇, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌦𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌭𑍍𑌯 𑌉𑌕𑍍𑌤-
𑌪𑍍𑌰𑌸𑌾𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌨𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌪𑌿 𑌶𑍁𑌶𑍍𑌰𑍂𑌷𑌾𑌹𑍇𑌤𑍁𑌃, 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯-
𑌮𑌾𑌣𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌵𑌗𑌤𑌿𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌵𑌗𑌤𑌿𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌪𑌾𑌰-
𑌷𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍄𑌣𑌾𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌪𑌰𑌸𑍁𑌖𑌾𑌵𑌗𑌤𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍,
𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌮𑌨𑌶𑍍𑌵𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌕𑍃𑌷𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌤𑍍 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌮𑍋𑌪𑌯𑍋𑌗𑌤𑌯𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑍀𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭-
𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍋 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍁𑌖𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑍍𑌥𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌵𑌗𑌤𑌿𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚, 𑌅𑌨𑍇𑌨
‘𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌷𑍍𑌟𑍋𑌮𑍇𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌗𑌕𑌾𑌮𑍋 𑌯𑌜𑍇𑌤’𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌗𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍋𑌮𑌯𑌾𑌗𑌸𑍍𑌯 𑌉𑌕𑍍𑌤-
𑌵𑍇𑌦𑍍𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑍂𑌯𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌕𑍃𑌶𑌤𑍍𑌵𑌂 ‘𑌸𑍋𑌮𑌨𑌵𑍀𑌤𑌂 𑌵𑌿𑌨𑍀𑌤 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌗𑌕𑌾𑌮’𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌗𑌾-
𑌰𑍍𑌥𑌸𑍋𑌮𑌨𑌾𑌕𑍃𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑌗𑌣𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌤𑌦𑍍𑌗𑍁𑌣𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌸𑍋𑌮𑌯𑌜𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌗𑌃 𑌕𑍇𑌵𑌲𑌤𑌜𑍍𑌜-
𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌗𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌮𑍍𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌪𑌰𑌸𑍁𑌖𑌾𑌵𑌗𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌰𑌪𑌿 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌵𑌤𑌾𑌰𑌾𑌸𑍁 । 𑌅𑌤𑌃
𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌷𑍍𑌟𑍋𑌮𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌯𑌾 𑌹𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑍇 𑌸𑌵𑍇𑌦𑌿𑌕𑍇𑌨 ‘𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌷𑍍𑌟𑍋𑌮𑍇𑌨’𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌮𑍁𑌦𑌾𑌯𑌤𑌯𑌾
𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍋𑌮𑌯𑌾𑌗𑌸𑍍𑌯 ‘𑌯𑍋 𑌵𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌕𑌾𑌮𑍋 𑌯𑍋 𑌭𑍍𑌰𑌾𑌤𑍃𑌵𑍍𑌯𑌕𑌾𑌮𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌾𑌧𑌨𑌸𑍍𑌵𑍀-
𑌤𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌮𑍁𑌦𑌾𑌯𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌯 𑌚 𑌯𑍋𑌗𑍇 ‘𑌸𑍌𑌷𑌧𑌿𑌕𑌿
𑌵𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌨𑍍𑌤𑍃𑌯𑌾𑌗𑌃 𑌉𑌪𑌜𑍀𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑍃𑌤𑌕𑌾𑌰𑌾𑌯𑌉𑌪𑌜𑍀𑌵𑌸𑌮𑍁𑌦𑌾𑌯𑌾’𑌇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾-
𑌵𑌤𑍍 𑌸𑌮𑍁𑌦𑌾𑌯𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌗𑍁𑌣𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌪𑌵𑌤𑍇𑌃, 𑌨𑌵𑌕𑌪𑌾𑌲𑌪𑍋𑌲𑍍𑌲𑍍𑌯𑌤𑌾
𑌸𑌹𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌗𑌸𑌮𑍇𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌮𑌤𑍍𑌰𑌯𑍁𑌵𑌾𑌦𑌵𑌣𑍍𑌯𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍁𑌖𑌾𑌭𑌾𑌵𑌨𑌿𑌯𑌮𑌃, 𑌸𑌮𑌸𑍍𑌤𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌮𑌤𑍍𑌰𑌾𑌙𑍍𑌗-
𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌙𑍍𑌗𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌸𑍁𑌖𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌤𑍍, 𑌨𑌵𑌪𑌾𑌲𑌯𑌾𑌗𑌸𑍍𑌯
𑌵𑌿𑌯𑍁𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌸𑍁𑌖𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌤𑍍𑌰𑌾𑌗𑌸𑍁𑌖𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌂, 𑌵𑌿𑌯𑍁𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌮𑍇𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌗-
𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌵𑌿𑌕𑍍𑌷𑍀𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑌾𑌂 𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌭𑍋𑌗𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌪𑌜𑍍𑌞𑌂 𑌯𑌜𑌮𑌾𑌨𑌾
𑌯𑍇𑌹𑍀’𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌭𑍋𑌗𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌣𑌾𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃, 𑌦𑌿𑌵𑌿𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌰𑌜𑌰𑌾𑌮𑍇-
𑌤𑌾𑌦𑌿𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑌤𑍍𑌰𑌾𑌗𑌮𑍇 𑌪𑌦𑍀𑌯𑌜𑌮𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍁𑌖𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌕𑌾𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷 𑌸𑍁𑌖𑌵-
𑌤𑌾𑌂 𑌦𑌶𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑌦𑍍𑌯𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌸𑍍𑌥𑍇 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌮𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍁𑌖𑌸𑌮𑍇𑌤𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌦𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾-
𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇, 𑌯𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑌤𑍍, 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌧𑍍𑌯𑌾-
𑌨𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾-
𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 ‘𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌕𑌾𑌲𑍇𑌽𑌨𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑌮𑍇𑌹𑌿𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑍀𑌤’𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌕𑌾𑌲𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯
𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍄𑌣𑌿 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌰𑍇𑌣 𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌕𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯-
𑌦𑌶𑌨𑌾𑌤𑍍, ‘𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵𑌂 𑌵𑌤𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁 𑌯𑌾𑌵𑌦𑌾𑌯𑍁𑌷’𑌇𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿-
𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑌾𑌗𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌦𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍁𑌖𑌹𑍇𑌤𑍁𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌮𑍍𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌨𑌹𑌿 𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌦𑌾𑌵𑍀𑌦𑍃𑌶𑍀𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌦𑌾𑌰-
𑌤𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃, 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑍇𑌵 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌨𑌹𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌂 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌚𑌿𑌤𑍍
𑌶𑍀𑌘𑍍𑌰𑌮𑌪𑌵𑍀𑌤𑌤𑍍𑌵𑌦𑌾 𑌸𑍁𑌖𑌮𑌾𑌵𑌹𑌂 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌯𑌿𑌤𑍁𑌮𑍁𑌚𑌿𑌤𑌂, 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿 𑌸𑌤𑌿 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌚𑌿𑌦𑍍𑌦𑍀𑌰𑍍𑌘𑌕𑌾𑌲𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍁𑌖

ஷஷ்ட்யர்த்தவிசார: |

[illegible]

ப்ரஹ்மஶப்தார்த்தவிசார: ||

[illegible]

[illegible]

[illegible]

जिज्ञासाशब्दार्थविचारः ॥

[illegible]

यादवप्रकाशीयसूत्रार्थनिरासः ॥

(व्याख्यानादिनिरासनिरपेक्षत्वादिति) व्याख्यानादिनिरासार्थे न व्याख्यानादिजिज्ञास्यस्य निरासनिरपेक्षत्वादित्यर्थः, ततश्च विचारानपेक्षितं व्याख्यानादिनिरासार्थेन जिज्ञास्यस्य निरसनं सूत्रकृतो विवक्षितमिति भावः ॥

शाङ्करसूत्रार्थदूषणम् ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible] सामान्यविषयत्वमुपपादितम्, ननु द्रव्यदेवतयोरपि कर्मकाण्डप्रतिपाद्यत्वात् कर्मकाण्डस्याव्याप्तिरिति चेत्, कर्मशेषत्वं तयोरप्यस्त्येवेत्युक्तत्वात् [illegible] (विवक्षितनिरासायेत्यर्थः) [illegible] णादिनिरासायेत्यर्थः ॥

कर्मब्रह्मविचारयोः क्रमनियामकवादः ॥

द्वितीयार्थपक्षे ब्रह्मविचारः किमस्मादिति, ननु प्रथमसूत्रोक्तप्रमाणानां प्रत्यक्षादीनां [illegible] शब्दान्तराणां श्रुतिलिङ्गादीनामुपजीव्यत्वविशिष्टेति कर्मविचारापेक्षणम्, न च ब्रह्मविचारस्य [illegible] ब्रह्मणि समन्वयाधिकरणादि [illegible] तत्त्वानि, न श्रुतिलिङ्गादीनि तेषाम्, उपक्रमोपसंहारादीनां श्रुतिलिङ्गादीनाम् [illegible], नहि ब्रह्मविचारे श्रुत्यादिकमनपेक्ष्य उपक्रमो ब्रह्मविषयमिति निर्णेतुं शक्यम्, न चैतावता श्रुतिलिङ्गादिकमेव समन्वयोपयोगि न उपक्रमादिकमिति वक्तुं शक्यम्, श्रुत्यादिष्वपि प्रकरणस्य उपक्रमादितात्पर्यलिङ्गानां ज्ञानार्थत्वात्, साकाङ्क्षप्रयोगवचनम् प्रकरणम्, प्रयोगप्रति [illegible] तात्पर्यलिङ्गावसायः, किञ्च शेषशेषिभाव एव ब्रह्मप्रतिपादनप्रकारः तत्र ब्रह्मलिङ्गप्रत्यक्षत्व [illegible] तात्पर्यलिङ्गोपक्रमादिवशात्, श्रुतिलिङ्गादिकमपेक्षितम्, नचोपक्रमादीनां श्रुतिलिङ्गादीनामन्यतमत्वम्, उपक्रमादीनां समभिव्याहारम् श्रुतिलिङ्गादिवैलक्षण्यप्रदर्शनाय प्रकरणार्थत्वात् तदपेक्षणीति विषयभेदेन प्रमाणापेक्षायामपि [illegible] तस्मात् श्रुतिलिङ्गादिकमुपजीव्यमेवेति तद्गतं तृतीयाध्यायापेक्षायामपि [illegible] द्वितीयाध्यायार्थं शङ्कायामप्यविरोधस्य वाक्यार्थत्वादेव, ननु श्रुत्यादीनां प्रत्यक्षादीनामप्युपजीव्यत्वे न तत्परिज्ञानाय पूर्वतन्त्रापेक्षा, इहैव [illegible] व्युत्पादनम् [illegible], कारण्यं शास्त्रे तदेव बलाबलम् [illegible] प्रकरणादित्यादिसूत्रैः श्रुत्यादिबलाबलस्य व्युत्पादितत्वात् 'श्रुत्यादिप्रकाशस्य' [illegible] इत्यादिसूत्रैः श्रुत्यादीनां प्रमाणत्वमिति सम्भवात्, नहि तत्र श्रुत्यादीनां लक्षणान्यपि [illegible] लक्षणानि [illegible] साकाङ्क्षं वचनं प्रकरणम् [illegible] इत्यादीनि तानि नोपपद्यन्ते तथाहि, निरपेक्षो रवः श्रुतिरिति श्रुतिलक्षणं, तत्र प्रत्ययविशेषः, शक्तिप्रमाणादिनापेक्षत्वात्, पदान्तरसमभिव्याहारनिरपेक्षत्वं विवक्षितमिति चेत्, [illegible] प्रत्ययस्य पदान्तरनिरपेक्षत्वेऽपि पदान्तरसमभिव्याहारनिरपेक्षत्वे न [illegible] शब्दस्य लिङ्गनिश्चितत्वं सम्भवः, शब्द एव प्रतिपादयतीत्यर्थे विषय [illegible] 'सामर्थ्यं सर्वशब्दानां लिङ्गमित्यभिधीयते' इति सामर्थ्यलक्षणं [illegible] सामर्थ्यरूपस्य पदान्तरसमभिव्याहारसापेक्षत्वे न श्रुतिसाम्यं, न च [illegible] पदान्तरसमभिव्याहारनिरपेक्षत्वेन [illegible] वाक्यलक्षणे [illegible] प्रकरणलक्षणे [illegible] 'समाख्यानं समाख्या' इति [illegible] समाख्यायाः समभिव्याहारसापेक्षत्वेन [illegible] प्रकरणविषयत्वात् [illegible] तथा वाक्यलक्षणस्य सङ्ग्रहः [illegible] ज्ञातव्यम्, ननु प्रकरणादीनां निरतिशयानन्दादिब्रह्मस्वरूपनिरूपणे प्रमाणानां वाक्यार्थत्वेन सम्भवात्, इति कथं व्युत्पत्ति [illegible] प्रकरणमिति, [illegible] कथं प्रकरणं ब्रह्मविचारोपयोगि [illegible] ब्रह्मणि कथं व्युत्पत्तिराकाङ्क्षाविरहादि [illegible] प्रमाणसम्बन्धलक्षणस्य सङ्ग्राहकत्वेन गतं लक्षणं [illegible] नाशाद्यन्यथा [illegible] सामान्यविशेष [illegible] [illegible] शमादिसञ्ज्ञया [illegible] ब्रह्मविचाराङ्गत्वविचारस्य [illegible] श्रुत्यादिषु श्रुत्या ब्रह्मवि-

[illegible]

[illegible]

विचारारम्भकः प्रवृत्तिसमर्थनम् ॥

(अनन्तरं विनियोगस्येति) अध्ययनस्यार्थज्ञानार्थत्वेऽपि स्वाध्याये विनियोगजिज्ञास्यः । गृहीताद् गृहीतृतः (अध्ययनगृहीतस्वाध्यायस्येति) अध्ययनगृहीतस्येति भाष्यस्य अध्येतृगृहीतत्वमर्थः, येन गृहीतृत्वादित्वं तदर्थवादकत्वादि तिवेदार्थवत्, अध्ययनगृहीतस्य स्वाध्यायस्येति पर्यवसानेऽस्य अध्ययनगृहीतस्वाध्यायत्वाव बोधकवदनुनाथ इत्येव प्रतिज्ञानक्रमसमानस्य उपपादितवान्, तदेवार्थ वातद प्रतीतिजनकत्वस्याविरोधाद्, पर्यवसानं विचारसापेक्षमपि, अर्थस्य विरोधाय इदं वाक्यमध्ययनगृहीतत्वात् प्रतीतिसाम्यम्, केचित्तु विचारसापेक्षत्वं तन्नार्थस्य वा क्यंसाधारणमितिन्यायाः स्वस्य प्रतीत्याहुः । (स्वात्रोपायभूतोन्नार्थवादिति) केचित्तु अपभ्रंशानामध्याय प्रयोजनवदेव अर्थवादप्रयोजनं ति । (अर्थज्ञानाद्वाव देवेति) न च वेदान्तानि व्याकरणीति सिद्धीयाप्रश्न त्वा अन्तरं कर्मकाण्डविषयः, स्वाध्याय देवान्तरं प्रायस्त्यं सिद्धस्यादिति वाच्यं, तथा वक्तव्यं सत्यध्ययनस्य अक्षरग्रहणतः प्रयुक्तेषु अन्तरं वेदान्तकारकतया अन्तर्वान्तं वक्ष्यमाणे वृत्ति प्राप्तिविधिकारणे येन सक्तृत्वं ज्ञानत्वेत्व विधेयविवरणेन कर्मवसितत्वान्तरणस्वस्वारब्ध्यमाणः, पाकवृत्तवदेवतान्तरैव ज्ञानं मावनादित्वम् संगतेन प्रायप्रायात्कर्मकाण्डान्तवादेनापि दोषाभावात्, यथा चान्तर्वदयातीत्वात् उपनिषदेन चान्तरा च्छंदस्थिपि त्रयोदित्वं प्राप्तस्वयावकर्मकं सिद्धीयान्तरकृते तत्सिद्धिर्भावः । (किमित्याह तत्त्वात् तदर्थकेति) किमित्यत्र गृन्तिस्वरूपेत्वादप्रयोजनकस्वार्थकेति तृतीयः । ननु अध्याय त्वावच अध्ययनकर्मकं भावनां परिसमाप्तिप्रयुक्तः । नन्वध्ययनकरणिकाययज्ञानकर्मका इति, वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पतिसवेन यजेत, उद्भिदा पशुकामो यजेत, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इत्यादिवत् तृतीयानिर्देशाभावेन तत्करणिकाया भावनायाः अश्रुतत्वात्, नन्वधिकृत्य अध्ययनभावनायाश्च साध्याधिकरणं, अध्ययनकर्मकस्य तत्साध्यत्वं, तत्रापि कर्त्वरूपनिरूपितप्रयोजनकतया पदार्थः क्रियात्वे प्रतीतिजनकत्वं तज्ज्ञानं तत्सिद्धिरिति, अत्र 'अश्नीयादि'ति अश्नातेर्लिङन्तरिति क्रियासाकल्य, अग्निकर्मकाध्ययनकरणिकाया भावनायाः सिद्धत्वम्, इह तु वेदाध्ययनादिति वेदकर्मकाया भावनायाः प्रयोजकत्वात् कार्यत्वेन प्रतीयते, नन्वध्ययनकर्मकायाः, तदध्ययनविधेरध्ययनमात्रकर्मत्वे विषयाध्याहारप्रयोगादेव, (किं विषयमिति) भाव्यः कर्तृविशेषेण, भाव्यविशेषणसंबन्धेनान्वेतव्यः । यथा अग्नि होत्रेण निर्दिष्टव्यः । (निवेशो व्यक्तिनियमोऽत्रेति) निवेशो विषयः, ननु ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेति सर्वविशेषणं स्वर्गकामस्य प्रयोजकत्वान्, शास्त्रस्यापि स्वर्गकामत्वविशेषात्, 'नमो ब्रह्मणे इत्यादि' इत्यादिप्रसृतेः प्रकृष्टार्थविशिष्ट शास्त्रविषयत्वस्य संभवादित्यर्थः (किं प्रयोजनमिति) (अध्ययनस्याङ्गमिति) अध्ययनस्यापि स्वाध्यायस्य प्रयोजनसाकांक्षस्य स्वाध्यायाध्ययनस्य विनियोगसंभवति न्यायः । (योऽयं वाक्यविधिर्नाधीत इति) योऽयं वाक्यविधिनाऽध्ययनवेदान्तब्राह्मणेन प्रतिज्ञा यज्ञपतिवा स्वर्गं प्रति पाशुपतं प्रतिपन्नाश्रुति वा, अध्यायत्वः, स्वाध्यायेऽध्येतव्य इति तत्त्वार्थदैवतत्वादिकं ब्राह्मणं विनियोग कर्मकरणेऽध्यायादिकर्मकाण्डज्ञानादेन याजकोऽध्यापकोपा श्रवणात् प्राप्नोति, प्रत्यवाप्तिर्वा, स्वाध्यायादौ निवृत्तयज्ञानि भवन्ति, ज्ञानात्तदनुप्रयोगो भवति, तथाहि वानि प्रतिप्रति विद्यादिति (प्रति निर्देशानादिति) ननु वेदार्थज्ञानाध्ययनस्य विधान्तरेण प्राप्तत्वात् प्रयोजनमिति वाच्यं, रागप्राप्तस्य प्रयोजनं प्राप्तस्य वत्त्वात् विधेयस्वरूपान्, रागप्राप्तस्वविधेयस्यानुपपत्तिरित्यर्थः तत्त्वार्थयानं प्रयोजनं, उपनयनस्य राज्ञोपनीतत्वे प्राप्तविषयत्वं स्वविधेयापत्तेः । नन्वेतदपूर्वविधि

[illegible]

शिष्याज्ञानमिति पूर्वपक्षोपसंहार इति भावः। शिष्याज्ञाननिवृत्तेरेव प्रयोजनत्वमपि यदा-
ह (यथा शिष्यस्याज्ञानमिति) (तज्ज्ञानाश्रयं शङ्काशयव्यावर्त्यमित्यर्थः) उपनिषच्छब्दस्य तत्त्वाच्च
ब्रह्मजिज्ञासायां निरपेक्षप्रमाणत्वाच्च उद्योगाद्यवसानं ब्रह्मविद्यापेक्षितं चेत्यत्र काशङ्का,
ततः किं [illegible] तादृशसङ्गतकशङ्कासिद्धीया, अतश्शङ्काशयस्य यथाक्रमं व्यावर्त्य-
मित्यर्थः। अत्र भावसम्बन्धः प्रतिवदतीति) अत्र च [illegible] (नसाध्य-
परमिति) तद्वेदान्तवाक्यानां वेदान्तत्वे साध्यत्वं प्रयाजनमिति अत्रेयं वे-
दान्तवाक्यानां विशिष्टमिति निर्दिष्टवेदनापेक्षया कप्रयाजनस्य मध्ये कर्मणां
विद्यायाः सम्बन्धकार्यमध्यस्थ कर्मणा [illegible] साध्यसाधनभावसम्ब-
न्धितिभावः। (साध्यतत्त्वदेशादित्यत्र साध्यत्वसम्बन्धिति) इदंहि वाक्यं कर्मपदस्यैव
त्वादिकरणभाष्यस्थं कर्मविद्याऽङ्गविद्याविषयं, तयोस्साध्यसाधनभावमाहेति भावः (विशेष-
णविशेष्यभावेन निर्दिष्टमिति) न च साध्यत्वसम्बन्धो वैशेष्यं नसम्भवतीति वाच्यं, कर्माङ्ग-
साध्ययोः साध्यसम्बन्धप्रयोजकत्वेन, इत्यत्र साध्यपेक्षि श्रूयत इति भावः (प्रति
पादकसाध्यमिति) श्रुतिसिद्धयोः प्रतिपादकयोः साध्यमित्यर्थः (तज्ज्ञानस्य कथं
परमपदाविर्भावमिति) ब्रह्मविचारपरमपदाविर्भावमित्यर्थः (निरपेक्षप्रमाणप्रतिपत्त्यादिति)
कर्मापाकर्तृत्वे वर्त्मनिष्ठः प्रत्यक्षाद यज्ञार्थश्रौतस्वरूपं प्रत्यापयिकाग्निविशेष
ब्रह्मविद्यायाः कर्मविशेषैः साध्यसाधनभावयोः प्रतिपादयिष्यमाणत्वादिति भावः। कर्म-
काम्यविशेषनिष्ठब्रह्मविद्याया कर्मनिष्ठत्वाच्च साध्यसाधनभावप्रस्तावेन न विद्याविषयत्व-
मेवोपपन्नमिति प्रत्याह (यथा नित्यनैमित्तिकयोरिति) विद्यायाश्शुद्धिशेषः, नित्यनैमित्तिका-
भ्यां साध्यः फलत्वेन विधीयत इत्यर्थः (पदार्थज्ञानपूर्वकत्वादिति) यद्यपि पदज्ञानाद्य
दार्थावगमाय मीमांसापेक्षा, व्याकरणकोशादिवाक्यादिभिः प्रवृत्तिसम्भवात्, मीमांसायाश्च
लोकव्यवहारपदार्थव्युत्पत्तिप्रकारकार्यप्रयोजनकत्वाभावाच्च, तथापि प्रमाण-
प्रमाणकर्मविभागे मीमांसायैवेति भावः। यथा पूर्वमीमांसायाश्च यज्ञादिचोदनानां प्र-
धानसाधनतत्प्रदर्शनात्। प्रधानार्थपदार्थनिर्णयपदर्शनात्, पदार्थनिर्णयस्य
च्छान्दसं सम्भवतीत्यपि द्रष्टव्यम्। कर्मपदज्ञानानन्तरमुदयति (नतु गारादयो वाक्यादिति) वा-
क्यार्थं च पूर्वं प्रतिपदेति) प्रयोजकप्रत्यक्षवाक्यश्रवणानन्तरं प्रयोज्यप्रवृत्त्या गवा-
नयनेन प्रवृत्तिदर्शनात् इदं गवानयनेन प्रवृत्तिमूर्धानयनकार्यता ज्ञानसाध्या गवानय-
नप्रवृत्तत्वाच्च सम्प्रतिपन्नमिति तस्याः प्रवृत्तेः गवानयनकार्यताज्ञानसाध्यतां निश्चि-
त्य तच्च ज्ञानं वाक्याच्च पूर्वं ज्ञातत्वाच्च वाक्यश्रवणानन्तरं जातत्वाच्च वाक्यजन्यं तस्माच्च गवान-
यनं वाक्यार्थ इति प्रतिपद्यत इत्यर्थः। तदस्यास्य वाक्यस्यायमर्थ इति वाक्यार्थज्ञानपूर्व-
कमेवास्य पदस्यायमर्थ इति ज्ञानं तत्पदस्य पदस्यायमर्थ इति पदार्थज्ञानपूर्वकमस्य
वाक्यस्यायमर्थ इति वाक्यार्थज्ञानं तद्वदित्यर्थः। शाब्दज्ञानकारणत्वेन व्युत्पत्तिजन्य
पदार्थोपस्थितेर्हेतुत्वं कल्प्यते तदेव हि वाक्यार्थज्ञानस्य पदार्थज्ञानपूर्वकत्वं
येनाव्याप्तिरूपव्याप्यकारणपूर्वमिति साक्षादविशेषतीति (उभयत्र वृत्तिज्ञानस्य शब्दादिति)
(वृत्तिश्चापि नवाक्यार्थमपि इति) यद्यपि शाब्दज्ञानकारणत्वेन पदजन्यपदार्थोपस्थिते-
र्हेतुत्वकल्पनेनैव प्रकृतोपयोगसम्भवेऽपि व्युत्पत्तिदशायां वाक्यार्थज्ञानस्य प-
दार्थप्रत्यायनं न प्रकृते उपयुज्यते, तथापि पराभिमतपदार्थान्वयबोधया उपपन्न
स्वतन्त्रं द्रष्टव्यं (आज्ञापरार्थपरवाक्ये संख्यानपरार्थेति) सामर्थ्यदेव तयाज्ञापरा-
र्थपरवाक्ययोः प्रामाण्यमिति भावः (तथैव कार्येणान्वितानन्वितमेवेति) श्रु-
त्यर्थपारतन्त्र्यमिहाभावात्, कार्यजनितप्रात्यक्षं सिद्धविषयसाधकवाक्यकार-
कस्य तत्त्वस्य यागस्य निषेधपरत्वेन प्रवृत्तत्वेन यमात्रैः प्रागसाध्यत्वेऽपि निश्चितं
[illegible] कर्मानार्हं तदर्थं क्वचित्त्व (कार्येणाध्यारोपतो नैवोक्त)प्रत्यक्षाणां यागा-
परार्थवाक्ये कः शब्दि कार्याकर्, पाष्टात्मकेषु कार्यकारणभावज्ञानिति भावः

வ்யவதாம்பாஸேஃ கர்மணாவாதஸ்யாப்ரதஃ । க்ருதாயாம் ந்யாஸ்யோயாந்தி வ்யாவ்யாக்யேயமா
உவேதி தக்ஷ்கே ॥ வ்யாக்ர்யிஜாவாவாசு கதோம் தநநிதரகதோமிதி கதோமாகதோமா
ஸ்யாதேந்யாதிநிஷ்டாதநவஸு 'ஸ்ராநாரக்ஷோதமநேபதாமம்கர்மாணமைதே । யோதாரமவஸ்
தயவெஸ்ய ஸகோமாண'மிதாதிவசநாந்யாரேண வேதவஸாய்யா விகிதிஷாரேவவ்ய தஃக்ஷ்வ்யா
வணவ்யம் கர்மாநுஷாநம் ததஸ்யாஸஜதி கர்மதத்ஸ்யாஸாஸ்யாம் விதாநிஷ்டதாவசோதி
கிஹாவஃ । (உதாநீசவேநுஷாநாயேதி) கதஸ்கேவிதி, கநுதணவிகிதிஷஸ் வாம்லோ யாவதிகிதி
ஷோதத்தி கஜிஜவி ஜநநி கர்மாநுஷாநமவேஷ்டிவாஸ வெநதஸ்ம்காவ்யாவதகோ ஜநநாஸ
ஸ்தூஃ, கவிகவகோமாணஸாஜிரவெநகஜநாநாஷிதநிதாவெநிதிக்கர்மஸாஜேதிர்ப்பயிதாதவதி
வதிதி । (கவெநகஜநஸமவிஜதி) ஜநநாஸரஸ்வஸாரஸ்யாஜாவஹிதஜநநவைவ ஹ ஹணமஸ்யாஸ,
தத்ர வாவெநககஜநகாவஸம்ஹவாதஸ்யாவி ஜநநோமஹ ஹணம் ஹவிஷ்யதீதிவ்யாயஃ । (மோயகவா
க்யமிதி) காரணகாரஸம்கிதஜோஷவநாஷாவகம் வாக்யமிதாயஃ । (நகரதயஜதி) யஜ்ஞாதிகம் கர்ம
நகாரணமிதாயஃ । (நிஷ்டாதநக்ஷேணீதி) (ஸ்ரௌதகக்வயாணீதி ஸாஷேர் ந்யாயயாஸ்தாமஹ ஹண
மிதி) தாத்வயர்த்தியகோவக்ரதாதிந்யாயாநுஸம்யாநவாவர்த்தம் ஸவர்ணவி வெதாதவாக்யாதி
ஸ்ரௌதககவதாத்வயகாணீதேவம் தாத்வயாரவாயாஹ ஹணமிதாயஃ । நது வாக்யாயஹ ஹ
ணம், தஸ்ய தநநிதே ஸ்ரவணஸமகாஸ (வாவர்வ்ய க்ருதாஜேவேதேவகாராஸிவ்யாயஜதி) யதவி
ஜ்ஞாநகர்மாயஸ்ஹாவஃ வ்யாக்ர்யவ்யதஃ, நது ஸமாதாயஸ்ஹாவஃ, வ்யக்திஹேதாஸ, தயாவாய
ஸ்ஹாவகேவெநகயாமித்ரதா வணவகாரஃ வ்யாயக்ஷஜதி ஹவிஷ்யம் ।ஜிஜ்ஞாஸாநுவவதாவவாதகதயா
கயஸ்ஹாவாஜேவேதாதாஹயம் வ்யாவ்யாய கயநா கர்மவ வர்வவ்யத்தமிதி ஸம்காவமிஹா
ரவரதயா வ்யாவஷே (யதாவெநவிநா ஜிஜ்ஞாஸாநுவவதேமிதி) கவெநவிநா ஜிஜ்ஞாஸாநுவவ
தேமிதம்ஸ்ய ஹாமிதஸ்யாஹ (ஸமாதாயஸ்ஹாவாதிதாயஜதி) (வ்யதகேவெஸ்யகாரஸ்யஹாவ
ஜதி) கயஸ்ஹாவாதிமிக்ஸ்ய ஹேதாகவ்ய திக்ஷேவகஜதாயஃ । (ஸமாதாயஸ்ஹாவஜக்ஜதி) ஜத
நவருக்ஷணம், தயோரவி ஸ்ஹாவஜதாயஃ । தத்ர ஜ்ஞாநகர்மாயஸ்ஹாவமயஸ்யாதநோவ்ய க்ருதக
கிவேதாகிவேதகோக்திஃ, நகயஸ்ஹாவஸம்பாநக்காஸ, கதவணவாயஸ்ஹாவ ஸம்பிதஸ்
ஜதாமிரவெக்ஷஸ் ஸாயநவதாஷயஸ் வர்வவ்யத்தகாயோமாநயோமவ்யவஸ்தஹேதாகம்
வக்ஷ்யமாணவவஸ்தஜதி த்ருஷ்வம் । (உதம்ஸம்போஹி ஸாயநவதாஷயவர்வவ்யத்தகவரஜதி)
ஜதம்வர்வவ்யத்தமிதி ஸம்போஹீதாயஃ (தஸ்யாதிதி) ஸமாதாயஸ்ஹாவாதிதாயஃ ।(ஸாஷேர் ப்ரஹ்ம
ஸ்ரவாஸாதிகாவிதாநமஸ்திதி) ஸாஸாதிகாஸஸா கவிதாவெதி நகர்மயாயஃ, யேந வம்வதாவா
தாஸாதிகா கவிஷேக்ஸ்யாஸ,கிஞ்ச யாகவெய ஸ்ஹிதிஹாவெ ஸ்ஹிகாமிகாஸாயிகாதிவதாஸாதிகா, தத
ஸாதஸ்யவதாயீஸஜஸஃ, ஸாஸாதநகாமிணவிஷேதாய ஜவேதவம் நிவர்ஹாஸஜவி த்ரு
ஷ்வம் (யதா கவாரஜாயீகம் ஹேதஸஜநஜவேதி) பயமவஹேதஸஜநவோரஜாயீகவேதவெத
ஸிவ்யாயஃ । 'ஸஷோணாராத்தவெதஸா வேதிதவ்யஃ, த்ரஸ்யேதகஹ்யாபாஷ்ய'த்யாதிவ்யாஜணா
நுஸாராதாக்யாயஹாவநா வரிவாகஸஹிதஜேஃகாரணம் கம் வதாயஸ்யாவரோக்ஷதகவதாய
தாஜவிஹாவயதீதி வாவஸதிவசநாநுஸாரேண ஜநஸவவ ப்ரஸ்வஸாக்ஷாத்காரகாரணகமிதி
ஜந்யாநவேநுஸ்ஹதுஸ்ஹ (நிவதகபோயஃ வ்யாணஜந்யஜதி யாவதிதி) (தாஸ்ரஸாந்திகஸ்ஸவி
ஸேஷவிஸிஷேதி) வோயம் ஜேவதத்தஜதாதிவஹஜேவயாம்மிதாயஃ । கஹிவேத ஸம்பேந ஸம்
காவமிஹாரஜதாயஃ । 'யஜேண வாவஜவநாதி, கஷாயவக்திஃ கர்மாணீ'த்யாதிவ்யாஜணாந்யாஹி
வ்யயஹாஹ (வரம்வரயோவயோமமிதி) ॥

சவாஸிஜாஙஃ ॥

(வர்வவ்யவகோகேஷமேஷவிராஜாஸமஹ்யாவமஜநவ்யதிவதீதி) 'திமஸ்யாஸம்வ்யதிவ
தாவா வ்யதவ்யஸ்நதேநவா । வ்யாநுயவியிஸிஜ்யாவா உத்தரம்ஸ்யாததாவ்யம்'ஜதி ஸம்வ்யதிவத்தி
ஸம்பிதஸ்யாஸ்யாவமஜஸ்யாவி உத்தரகம் ஸம்ஹவதீதிஹாவஃ । வராஹிஜதஸாதஸாதிவ்யநீயா விதாநா
நிவ்யத்தரஸ்யாவமஜநஹாக்காதாஹ (வ்யதிவம்யகநிவ்யத்திமிதி) கர்மஸாஜ்யஉக்தஜதி) ஸாஜ்யதிகவா

ஹீநேதி ஶேஷ: | (மார்கஸ்வீகரணப்ரகாரணமிதி) மாதேந ப்ரதிபந்தகாபாவஸம்பாதநலக்ஷணஸ்வீக-
ரணமாத்ரேண கூடஸ்தேநாவிஶிஷ்டத்வேந ப்ராப்த்யஸம்பவாத் ப்ராபணாயோகம் தத்ப்ரயோஜநத்வேநாபேக்ஷித
இதி பாவ: | நநு ப்ரதிபந்தகநிவ்ருத்திரேவ ஜ்ஞாநஸாத்யா ப்ரஹ்மப்ராப்திஸ்து ஸ்வதஸ்ஸித்தேத்யுக்தம்,
‘ப்ரஹ்மவிதாப்நோதி பரம்’ இதி ப்ரஹ்மஸ்வரூபப்ராப்தேரபி ஜ்ஞாநஸாத்யத்வாவகமாதித்யாஶங்க்ய ப்ரதி-
பந்தகநிவ்ருத்திப்ரஹ்மப்ராப்த்யோரைகார்த்யேந பரிஹரதி (யதாஹ வாக்யகார இதி) ||

வாக்யார்தஜ்ஞாநஸ்ய மோக்ஷஹேதுத்வநிராஸ: ||

(பரமதம் ஸ்வமதஜ்ஞாநாயாநுவததீதி) யத்யபி வாக்யஜந்யம் ஜ்ஞாநமவித்யாநிவ்ருத்தௌ ப்ரயோஜகமிதி
பரமதம், ஜ்ஞாநஸ்யாஜ்ஞாநநிவர்தகத்வஸ்ய லோகஸித்தத்வேந விதிநைரபேக்ஷ்யாத், ஜ்ஞாநஸ்ய ப்ரமாண-
பரதந்த்ரதயா புருஷதந்த்ரத்வாபாவாத், த்ருஷ்டப்ரயோஜநத்வேந அதீந்த்ரியார்தத்வாபாவாச்ச, உத்பந்ந-
த்வேந விதாநஸம்பவேநாபி வாக்யாதேவ ஸித்தேரிதி பாஷ்யாஶயோ நயாங்க:, விதாநஸ்யாநந்ய-
மதே ஸித்தவஸ்துநி வ்யவஹாரஸ்யாநர்தக்யாதிதி சேத், ஸத்யமேதத், ததாபி த்ருஷ்டவ்ய: க்ருத்ஸ்நம்
பஶ்யேத், இதி விதிப்ரத்யயஶ்ரவணாத், தத்ரைவாபி விதேயத்வம் போதாதந்யஸ்யோபாஸநீயத்வமேவ
ஏதத்தாத்பர்யமிதி த்ருஷ்டவ்யம், நநு வாக்யார்தஜ்ஞாநஸ்ய ப்ரமாணபரதந்த்ரத்வேந விதேயத்வாஸம்ப-
வேபி தத³நந்தரஶ்ரவணோத்தரப்ரயாஸஸ்ய விதேயத்வம் பவிஷ்யதீத்யாஶங்க்யாஹ (தத்ஸ்தவநே
பாரமார்ஷேத்யாதி) கார்யநிஷ்டமேவேதி வாக்யஸ்ய தாத்பர்யேதி கார்யநிஷ்டார்தஜ்ஞாநப்ரயோஜகஸ்யா-
பாவாத், கதமேதந் ஸ்வாஶ்ரயேணார்தஜ்ஞாநஸம்பாதநஸ்ய விசாரஶாஸ்த்ரேணாஸம்பவாத் ப்ராமாண்யாதேர்வ
விசார:, உக்தஞ்ச மீமாம்ஸகை:, யதேஷ்டப்ரியமாணேந வேதநகரணாத்ரா | இதி க்ருத்வா தாத்ப-
ர்யம் மீமாம்ஸா ப்ரயோக்ஷ்யதீதி, தத்ர ச ப்ரவ்ருத்தஸ்ய ஶாஸ்த்ரவிசாரஸ்யாபி கார்யநிஷ்டதா
தத்ரைவ ஸித்யதி, யதி வாக்யநிராகாங்க்ஷா ப்ரஹ்மணோத்யம:, ததாபி ப்ரவ்ருத்தஸ்ய தச்சாஸ்த்ரப்ர-
வ்ருத்திவிசாரேணாபி ஸித்யேதேவேதி விதிநியமவிஷயத்வமித்யாஹ (நச ப்ரமாணஜ்ஞாநஸ்ய ஶ்ரேயஸ்ஸாத-
நத்வம் ஶக்யமிதி) விதேர்வா நாதே: பரமப்ராப்யஸ்யாப்யேஷ்டத்வமிதி க்ருத்வைகார்த்யாதயா விதா-
நமிதி பாவ: | (யாவதவிமோக்ஷ்யஸம்பத்ஸ்ய இதி) தஸ்ய தாவதேவ சிரம் யாவந்நவிமோக்ஷ்ய
ஸம்பத்ஸ்ய' இதி ஶ்ருதி:, தஸ்ய ப்ரஹ்மவித:, தாவதேவ சிரம், தாவாநேவ விலம்ப:, யாவந்நவிமோ-
க்ஷ்ய, யாவத்ப்ராரப்தகர்மணா ந விமோக்ஷ்யதே இத்யர்த: | அத ஸம்பத்ஸ்யே, அத ஸம்பத்ஸ்யத
இத்யர்த: | ப்ராரப்தஸ்ய ப்ரத்யக்ஷமாத்ரஸ:, யதா தஸ்ய ஜத்யாஹார:, ததா ப்ராரப்தஸ்யாந்த்-
ய: (நிரப்யக்ஷ்யம் ப்ரஸஜ்யேதி) வாக்யஜந்யஜ்ஞாநஸ்யைவ நிரபேக்ஷதயா அவித்யாநிவர்தகத்வாதி-
த்யர்த: | விதிவாக்யவிஶேஷிதத்வேந த்யாநஶப்தேநாபி ஸித்யதி ஸாமாந்யாவஶேஷஸ்ய
ப்ரயோஜநமாஹ (அநந்யஶ்ருதிவிரோதஸ்ய ப்ரஸக்தமாத்ரமிதி) (விஶேஷயோரைக்யப்ரதீதேர் ப்ர-
திஷேயமிதி) விஶேஷ்யாஹி விஶிஷ்டவாசீ, விஶிஷ்ட: ப்ரதிஷேயோ விஶேஷ்ய:, தஸ்யைவ விஶிஷ்ட-
க்ரியாப்ரதிபாதகத்வம், யத்யபி விஶேஷ்யே பரமார்தத்வாத் விஶேஷணஶப்தஸ்ய பர-
ஸ்பரவிரோதேந லோகப்ரஸித்தமிதி பாஷ்யகாரைர்ப்யுபகதம், ததாபி ப்ரக்ருதே வி-
ஶேஷணஶப்தஸ்ய பரஸ்பரவிரோதார்தே ப்ரஸித்தார்தாஶ்ரயணே ஶாஸ்த்ரீதி த்ருதீயார்த-
நிரஸிதிபாவ: | நநு ஸர்வஸ்ய வாக்யஸ்ய ஜ்ஞாநநிவ்ருத்தே: க: ப்ரஸங்க இத்யத ஆஹ (அவித்யாயா வாக்ய-
ஜ்ஞாநாதி) (அநிவர்தகத்வம் தோஷாய நபவதீதி) ஜ்ஞாநஸ்யேதி ஶேஷ: | நத்யேகைவாவித்யா வாக்யார்த-
ஸ்வரூபத்தி:, அதாபி அஸ்யாவித்ஜ்ஞாநஸ்யாபிதம், அதாநீந்தநீம் ப்ரத்யக்ஷஸ்வஸ்வரூபாவரணம் ப்ரபஞ்ச-
ப்ரதிபாஸோ த்ருஷ்டப்ரபஞ்சமாநாநுவர்ததஇதி சேந்நாவிநாஶஸ்ய மதத்ரிதி சேத் ஸத்யம், ஸர்வஸ்ய
ப்ரபஞ்சஸ்யாத்ர ஸர்வஶப்த: காயப்ரஹ்மமயமேகாவித்யாவாசிகைக ஜீவஸம்பந்திநாநாஜ்ஞாநகர-
ணோபாதிகப்ரத்யேகாவித்யாயா த்யதோஷாத் | கேசித்து ஸர்வஸ்யேதிபதம் நஸர்வபாரா-
ஷபரம், கிந்து உத்பந்நஜ்ஞாநபாராஷமாத்ரபரமிதி வ்யாசக்ஷதே, (அவித்யாயாஶ்சைவ நிவர்ததந்தி)
நச கஸ்ய மதே நிவ்ருத்தௌ ஶ்ருத்யந்தரவ்ருத்தீதி வாச்யம், அவித்யாஸம்ஸ்காராதிகமபி தத்ப்ரவ்ருத்த்யுபபத்தே:,
நசக்ரியாஜ்ஞாநயோரேவ ஸஹதிவாச்யம், நிஸ்ஸரிதபாஷாணஸ்வார்திகாயாம் பாஷ்யாஸநாநாவ்ரு-
த்திதர்ஶநாத், ஸம்ஸ்காரநாஶஸ்யைவாதிக்யநாஶமாத்ரஸ்ய [ஸம்ஸ்காரஸ்யாபி ததா அவித்யாநாஶஸ்யாபி ஸம

ततस्तु पूर्ववासनया अदृष्टार्थात् स्वाध्यायाध्ययनाद् अर्थावबोधज्ञानपर्यन्तत्वेऽपि अर्थव्युत्पत्तिरूपबोध ज्ञानबोधकत्वं नस्यात्, इष्यते च तथा तज्ज्ञानबोधकत्वमिति भावः । यथा पूर्ववासनया अदृष्टार्थात् स्वाध्यायाध्ययनाद् अर्थावबोधज्ञानपर्यन्तत्वे सत्यपि विधेरवादेऽपि, अदृष्टार्थात् ज्ञानपर्यन्तत्वलक्षणविध्यर्थावाप्त्या । नापि, इष्टत्वात्, प्रतीयः, निवृत्तायामपि पूर्ववासनया अदृष्टार्थत्व अर्थव्युत्पत्तिपर्यन्तत्वेन स्वाध्यायपर्यन्तत्व सर्वत्रविध्यर्थसंभावाद् इत्याशङ्क्य (नादृष्टार्थत्वेति) अदृष्टार्था च वृत्तिनिवृत्तसर्वस्य अर्थव्युत्पत्तिपर्यन्तत्वा योग्यस्य सङ्गतत्वात्, नष्टस्य नाशसंभवात्, पूर्ववासनया अदृष्टार्थत्व अर्थव्युत्पत्तिपर्यन्तत्व असंभवेन विध्यर्थत्वं नस्यात्, न च दृष्टप्रयोजनादिविनष्टपटस्यापि सत्त्वप्रसक्त्या स्वाध्यायपर्यन्तत्वस्य तदृष्टार्थकरणत्वसंगतमिति वाच्यम्, तद्दृष्टार्थस्यापीष्टत्वात्, ततस्तु दृष्टादिनिवर्तक पटवत् स्वाध्यायपर्यन्तत्व सर्वस्य सत्त्वं स्यादित्यपि प्रत्युक्तम् वक्ष्यति (नेति) (ज्योतिष्टोमवाक्यवदिति) उत्तरया भावनासहकृत ज्योतिष्टोमवाक्यस्यापि ज्योतिष्टोमादिविषयत्वज्ञानजनकत्वं संगतमिति भावः ॥

शङ्कावाक्यविवरणम् ॥

(प्रत्यक्षस्य स्वाध्यायसामान्यावधारणादिति) वाक्यार्थस्य जन्ययोग्यता विधेः वाक्यार्थानयोरपि पठितत्वादिति भावः । (सन्निहितज्ञानविशेषवाचि वाक्यार्थं विवक्षितमिति) अधिकारिणां स्वाध्यायवाक्यं विवक्षितमिति भावः । (सर्वशाखाप्रत्ययन्यायादिति) नानानाशाखाविहितानाम् अग्निहोत्रज्योतिष्टोमादीनां संहारैक्यं, संयोगरूप भेदकानां विशेषात्, उभयोरपि अविशेषाद्भावादर्शनाच्च अध्येतृणां प्रवृत्तिः, उत्तरया शास्त्रत्वं तन्नेत्रकार्यं किं स्यादिति चेत्, सर्वशाखाप्रत्यय न्यायस्य प्रत्यभिज्ञापकसद्भावेऽपि ऐक्ययुक्तिः, अपि च भेदकरूपसंयोगस्य ब्रह्मविषयत्वलक्षणरूपस्य, 'तमेवैकं जानथ आत्मानं' 'विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत' इति निर्दिष्टस्य ब्रह्मज्ञानस्य अभेदात्, अतस्त्वेव प्रत्यभिज्ञायते, अतएव प्रत्यभिज्ञानं सर्वशाखास्वपि 'सत्यं ज्ञानम्' इत्यादि श्रुतं ब्रह्मैव प्रतिपाद्यते सर्ववेदान्तेषु 'ज्ञात्वा मुच्यते ब्रह्मवित्' इत्यादिवाक्यैः प्रतिपादितं, तथैव प्रतिपादनं सर्वशाखाप्रत्ययन्यायः, किञ्च ज्ञानस्य तज्ज्ञानविधानस्य ब्रह्मप्राप्तिसाधनत्वेन प्रत्यक्षकर्मरूपसाधनभूतस्य ब्रह्मसंबन्धः, तस्मात्तत्र अपूर्वस्य वक्तृभेदेऽपि कार्यैक्यं संभवतीति भावः (सहस्रनाम्नामाकाङ्क्षितस्वीकारमुखेनेति) नत्वर्थविधानमुखेन, उभयत्र निर्दिष्टस्य उक्तरूपस्य ज्ञानस्य विधेयत्वे उत्तरविधानमवगम्यते, अतो ज्ञानविधानविशेषस्य न विशेषोऽस्तीति भावः । ननु विधानविशेषे न विशेषाभिधाने लक्षणा स्यादित्याशङ्क्य विधानस्य प्रतिपत्तिपर्यवसितत्वात् विधेयस्य न विशेषाभिधानं न दोषायेति 'श्रोतव्यो मन्तव्यः' इत्युक्तं निर्दिष्टमित्यभिप्रायेणाह (उक्त श्रोतव्यो मन्तव्य इति) श्रोतव्यो मन्तव्य इत्युक्तं विधिवाक्यस्य विधानशब्दानां मन्तव्यः प्रतिपादकविशेषपर्यवसानत्वं विषयः, अतः कथं विधिवाक्यस्य विधानशब्दानां विधिवाक्यस्य विशेषपर्यवसानमित्याशङ्क्य न्यायस्य ज्ञानैकत्वं विधिमन्त्रान्तविषयत्वं, अपि तु सर्वविधानविशेषविषयत्वमिति उपन्यस्तं श्रुतिष्वपि विधानशब्दानां विशेषपर्यवसानं दृष्टमित्याह (यज्ञं श्रुतिष्वपीति) (विदेव न वेदनेति) अध्यैतिषु प्रमाणादिति भावः । अतएव प्रत्ययार्थस्य अध्येतृणां प्रवृत्तिः इत्यर्थः, यथा अध्येतृणां अधीतिकादिति, अन्ये तु प्रतिपादिकमित्यर्थः, अतएव नानाविधदृष्टार्थाः, ननु मन्त्रार्थान्तर्गतविधानान्तर्गतमपि श्रवणविधिसंनिहितेषु विशिष्टार्थं स्याद् (मन्त्रार्थवत्त्वादिति) ननु श्रवणस्य मन्त्रार्थत्वं तत्रापि श्रवणस्य मन्त्रार्थानां कर्मप्रकाशकत्वमिति श्रवणविधिविशेषे मन्त्रान्तर्गतविधानान्तर्गतमपि सन्निधिकल्पनेन (तत्प्रस्तावविहितत्वेनेति) नवाङ्गविस्तारे कथं तदनन्तरं उपदेशविधिरिति वाच्यम्, श्रुत्वा संप्रीतेति तत्र यज्ञस्य उपदेशान्तर्गतविधान

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ஜீண-ுாதிவு யாக்யா த-வெஷ-ெஷாஸ் தத்ர வ வாத்தியய-ுஞாா-வினு-ஜாயதஉதி தஜெ-ாவ
களஷயவக நிரதிஶயாநந்தஂ ப்ரஹ்ம தஸ்ய ப்ராப்தௌ விஷ-ாஸாயநதிதி கஷ்ிஸ்ஞு-ு ப்ராவீநாநஜஜ்ஜ
ஶதாநாஷிதாநஹிஸஂஹிதமஹாநித-ெநிதித்யக்ககெ-ுாவஸஜாதவித்தவ ஸாஉஹிநா ஸஂவஜவிஶா
ஸஸ்-ு வா-ரா-ஷஸ்-ு ப்ரஹ்மாவாப்தௌ தவிஉ-ுாயாஞ ஔபநிஷ-ு-ு-வு-ுருக்ஷணெத்தாயாம் ஸத-ுாவெ-ு நாதிஸவ
ஸஂஹிதாநெகவ-ாிதஷொஷெண விஷயப்ராவணஂ ஸஂவாஉயதா வ திவஂயாவிஉ-ுாஸாயநெ ஶ்ர
வணாஉள வ வ்யாத்தியய-ுஞாா-வினு-ஜாயதஉதிவ திவஂயக நிராஸவ-வு-ுகதாஉஶா-விஸஂவத-ு
யு-ுஂ கவு-ுஸா- ப்ரவ்யாத்ரா-வவஉ-ுதவவ, உதாயா யாஷீகிரவ்வெகாநாிதிதாிஷுமதெஸிதி
வெஞ,யஉ-ுநந்யாஸிஜஂ விவிதிஷா ஸாயநக்ஷந்ு-ாஹிவ ாணா-வுரூஹெ-ுக, ஸ-ு-த்தஉா யயாகயஂஷி
நுிவ-ுாஹஃ, நகெவ தஉஷ்டி, வ்யக்தாவவ த-ுயாய-ுயொஃ வ த-ுயாய-ுஸ-ு வாயாநந்திதி ஸாாந-ு
ந-ுாயாவெக்ஷயா லநுவ த-ுயாஹிஹிதெத்தாவஸஂய-க்ஸ-ு வாயாநந்திதி ஸ்ரெஷநந்யஸ-ு கஶ்வுந
ஜிமதிஷீத-ுாஉள ஷ்யஷஸ-ு வ பஸுக்ஷாிதிஹாவஃ । கஷியாநரா த்ரஸ-ு ப்ராமவி க்ஷதக்ஷாக தந்தா
த்ரவ யொஜகத-ுவிவெ த-ுாஹ (உபவாஉயிஷ-ுாஉ த-ுய-ுஉதி) (தத்ஞெஷாவிவிதிஷா வாராஉதி)
நவ ஜ-ுாநெரவக-ாக வ்ராமெவ விவிதிஷாயாஷ்யக்ஷாக வா-நஸ்தஉந-ஷாநஂ வ்யுய-ுதிதிஶஂக்-ுஂ,
வ த-ுஹாநாஷெயொவாஸநாயா ஹெத-ஹதவிவிதிஷாயாகவி ப்ரத-ுஹாந-வ்ய-ு-ு-ஂ கா-ு
ணாஂ கவெக்ஷிதக்ஷாிதிஹாவஃ (யாவஜ்ஜீவஂ கா-ுணொவெக்ஷிதகெவெதி) ஸாக்ஷாஆ வாஂவாயாவா
கா-ுணஸ்தஉவெக்ஷிதக்ஷஉத-ுய-ுஃ । ததஶ்ச விவிதிஷாய-ுக்ஷவக்ஷெவி கவெக்ஷிதக்ஷா த்ரஸக்ஷாக । வ
ாணஜிஜ்ஞாஸாயாம் ஶ்ர-திவாகெ-ு ப்ரஉஶ-ுநீயெ தஉ-வெக்ஷ-ுஸ-த்ரஸாநுஶ-ுநஸ-ு வ்யொஜநா
ஹ (ஸ-த்ரஸாநுஶ-ுநெநெதி) (ஶ்ருஶ்ரஷொஷெக்ஷவி விஉ-ுாஂமக்ஷஷீதி) விஉ-ுாவெக்ஷிதக்ஷத-ுய-ுஃ।
ததஶ்ச விவிதிஷாய-ுக்ஷவக்ஷெவி கவெக்ஷிதக்ஷா த்ரஸக்ஷாஞாந-வவத்திரிதிஹாவஃ ॥

ஸாயநஸப்தகொக்திஃ ॥

(வாக்-ுகாரநிஷெ-ுஶஉதி) உதரெதரஅஂஅஸ-ு ஸாஹித-ுர-வஸா-ஜ்யாவமக்கக்ஷாக க்ததவ
ஷகாஉஶாஷெ-ு உஶ-ுவணு-ுாஸாஹ-ுாதிதி அஂஆவமதஂ ஸாஹிதஂ ாவாயீதி ஸா-ஜிதாநாஷெ
ஷணாஂ யாமாநாஂ ஹுஸாயநக்ஷிதி ஸஉயி-ுதிதிஹாவஃ (ஸா-ஜயொய-ுாஞாிதி) யஉ-ுவி ஸா-
ஜ்யாஷாவயெதரெதரஸாஹாராஶக்ஷாரெராவிவாய-ுாஃ வாஶஷாயீ-ுஹத விகல்பவ திஅஂஅிஸா-
ஜ்யா-வாவவ, நஹிமாஶஷாநயெதி ஸா-ஜ்யெவா ஹிக்ஷாஉடமாஷாநயெத-ுஷாவயெவா தெவஉத்த
யஜ்ஞஉத்தள க-ா-த உதீதரெதரயொமெவா ஹதெ-ுாவாநஹாநயெதி ஸாஹாரெவா வாஶஷா
யீ-ு ஹதவிகல்பவ தீதிரஷ்டி, தயாவிவா ஶஷ்வக ஸா-ஜ்யஶஷொஷாவயஸஹவஷிதெ ஸா-ஜ்யாவா
ஷாவிஶெஷெ வ்கல்பவ திஅஂஅிஸா-ஜ்யஸாாநெ-ுவ வத-ுதஉதிஹாவஃ । ஜாத-ுாஶ்ர யெத-ுத்ர காய
ஶா-ஷிவி-ுவெகஉதி ஸாாநாயிகாணஂ கயதித-ுாஶஂக்-ு ஜாத-ுாஶ்ரயநித்தாஉ-ஷாஉஞாிதிவாகெ-ு
உ-ஷெஹெ-ுா விவத்தாஉஞாக காயஶா-ஷெஹாஜ-ுக்ஷாவமாக, காணவாவிநா விவெகஶஷொந காய-ு
ஹதாஶா-ஷி-ு-ுக்ஷ-ுதஉத-ுாஹ (ஶ்ருஹாரவிஷயஉத-ுாதிநா) (ஜாதிஉ-ஷாஃ கஉஞுமுஞநாஉயஉதி)
'ஶுஶா-நஂ மு ஞநதெவ வுஶு-ஂ கதகாநிவ । வாத-ுாகநாஷிகாஞாவெ-ு ஜாநீயாஜ்ஜாதிஉ-ஷிதா
நி' த-ுாதிஉ-ுஷ-வு-ுஂ । ா-வெ-ு ஸஂஹவத-ு-வவாரஸ-ுாந-ுாய-ுக்ஷாஉாஹ (யதெதி) தெஹவிவெவநஂ
விவெகொஸ- ஸாாநாயிகாணஂ கயதித-ுத்ராஹ (கஶ-ஜெஹ-ுஉதி) (ாஉந-ஷ்ரெதெ-ுவஞெிதி)
யஂயஂவாவி ஷ்ராத்தாவஂ த-ுஜத-ுஷெகஷெவாஂ । தஂதஷெவெதிகௌஷெய ஸஉா தத்தாவஹாவிதஃ ॥ த
ஸாதவெ-ுஷ- காஷெஷ- ாஉந-ஷ்ர யா-ஜ-ுவெ'திஹி ஶ்ராகக்தாஃ, ஸதஂ ஹதஷிதஂ வெ்ராக்கா
ஜ-ுவஂ ஸாவித்ததா । உயாஹதஷிதெஷிக்ஷஂ க்ஷாஅஂஅஸஷிஷ-தா' உத-ுாதிவு ாணஂ உ்ரஷவ-ுஂ
(ஶ்ருஜ-ுவாதிவு திவாஉகவாக-ுஜாதஂ கெ்ராஷீக்ஷதிதி) 'ஷாநஂ யஜ்ஞஸ்தாஂவ-ஜாவெஉயாரணாஜ-ுவஂ
ஷஷயதெ-ுா வரொஜெயஃ ஹுவாநு வெ்ர த-ுவெஹவெ'தி வசநஜாதிதிஹாவஃ, ஹாவாஞாஷெவா
ஹாவஉத-ுஷிவெ்ர த-ுாஹ (கஹாஷ்ராக்ஷிதி ஷெநு-ுஶஷுவிவாணிதி) ஹாஷ்ரக்ஷாஹாவொ ஷெநு-ுாக
விஉ-ுதஉதி ாதராஶஂவ-ுாஹ (ஹாஷ்ரக்ஷவிரொயீதி) (வஶஷொ ஹிஞக்ராஉஉதி) தஜ்ஜெத-ுயஂ ஹிஞ
க்ராஉத-ுய-ுஃ । தெஶகாஉவெமணு-ுாக ஶொகவஷாஉ-ுந-ஷ்வுதெவெ-ுநு-ுஂ தஜ்ஜெத-ுய-ுஃ ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

தொவரெஷுவிஷயவிஷயிஷு யதாதம் நித்யம் ஸர்வம் வஸ்துவஸ்துதத்வாஸ்ய தொவரொஹவிஷ்யதி,
யதநித்யேநாதம்ஹவிஷ்யதி தத்தாவத்யவஸீதம் த்யக்ஷ்யதஇதி வொயம் நித்யாநித்யவஸ்துவிவேகஃ,
வ்யாகர்ஹாவீயாசா வெஹஹிகாசா கர்மணொ விஶேஷஸ்வஸ்ய ஹவத்யநுஹவொவவத்தீஹ்யாதித்யெ
நஹ்யம்யெநெதிஶெஷஃ, ஜதந்த்யேதநித்யேதி விஶெஷநிஷ்யாஹாவெவ நித்யாநித்யவொயா
திஹ்யாம் ஹவிதவ்யதெவ்யம் யொயம் வாசோநந்யநிஷ்யஃ ஸஏவ நித்யாநித்யவஸ்துவிவெகஶஷ்யாஜதி
ஹாவஃ, நித்யஸ்ய யதிஹ்ணொ நித்யஸ்வம் ஸத்யஸ்வதீதி வாரஃ கொஶெஷு ஷூஶ்யதெ, தத்ரநித்யஸ்ய
தெத்யதக ஷ்யாவகயநவாம் । யஸ்யயதிஹ்ணொ நித்யஸ்வம் ஸத்யஸ்வஞ தஸ்யாவாதெயகம், யஸ்ய
யதிஹ்ணொ சநித்யஸ்வஸத்யஸ்வம் தஸ்ய ஹெயகமிதி, ஜதெவ்யம் விவெகஜதி வயஹவஸிதாயஃ, யஸ்ய
யதிஹ்ணஜதிவாரஷ்ய ஸாஜவவ, (நிரவகஸ்யத ஹெயமிதிவெதி) சநித்யேதி ஶெஷஃ (சூதஞ
யொரிதி) வாயநாநஷ்டாநஹூநஹவதஶயொரிதியஃ (தஸ்ய ஸதவெந்நாவெக்ஷ்யாத்வ வவ
வ்யத்தகாநவவத்திரிதி) தஸ்யாமநோஜஞரஸ்ய ஸ்யூஹவிசாரநெராகாங்க்ஷ்யாவாதக்காதித்யஃ।கத
ஸவொவஸஹாரெஷி தஸெவ வக்ஷ்யதி, ஶாஸ்த்ராஞராணாம் ஸ்யூஹவிசாரநெராகாங்க்ஷ்யாவாதக
காதிதி (வாயெவவயொமிகாதிதி) சூஹவொவயொமிகாதித்யஃ (தத்ர நயாயீநஜதி)
சூவ்யத்திவியாநாதஷீநஜத்யஃ (கிஞாதஸந்த்ரஜெவெதி) யதஷி ஸந்த்ரஸ்ய விஷயவ்யொஜநா
யிகாரிவ்யதிவாதந வரகெஷ்வீத்யஶாநெந்யாந்யாஶ்யஸ்ய ஸவவகாக ஶாஸ்த்ராரம்ஹொவயொமவ
ணநவஸந்த்ரோத்ரஸ்ய உஜ்ஞதவ்ய ஸம்மஃ, தயாவ்யாத்யஸந்த்ரஸ்ய ஶாஸ்த்ராஞராவ்யாரோணாதிவ்யதி
வாதநவரகெந வஸெராவ்யாவ்யாதகாதித்யத்ர தாவ்யயாக, ஈதவவ கிஞாநித்யஹவேதி தஷ
ணாஞரொவநயாவெநஷ்மயாதிஹூநித்காவம தள ஶாஸ்த்ராஞரவொதே க்ஷிதயொரொவொஸாவ
நம நத ஶாஸ்த்ராரஹஸந்த்ரஸ்யகிஜ ஷவ்யம்(ஶாஸ்த்ராஞரதளவயஸ்யெவா வஶாஸ்வ்யாவஸ்யெவ
வெதி) வஶாஸ்வ்யாவஸ்யம்விநா க்ஷதஶாஸ்த்ராஞரதளவயஸ்யம்வா ஶாஸ்த்ராஞரதளவயஸ்யம்விநா க்ஷத
வஶாஸ்வ்யாவஸ்யம்வெத்யஃ (வஸந்ஜிதஹயம்வெதி) ஶாஸ்த்ராஞராணாம் தளவயஸ்யம் வஶாஸ்
வ்யாவஸ்யஞெத்யஃ (வஶாஸ்வஸ்ய தளவயஸ்யஜதி) வஶாஸ்வ்யாவஸ்யாஹாவெ ஶாஸ்த்ராஞரஸோந
யொமக்ஷோகாதித்யஃ (ஈதவவ தஸவத்ரயாஹிவாதஜ்ஞநஸெயதி) நவ தாவத்ரயாதவெரஜ
தகாய ஸவவ ஜிஜ்ஞாஸ்யஜதி ஹாஷ்ணாக தவிரஜெதெதி ஶங்க்யம், தஸ்யாவி கர்விசாரஜந்ய
கராஜ்ஞாநாஹிவ்யாயகெநாதொஷாக, நந கர்விசாரஜந்யாயாஃ கர்ணாஜ்ஞாஸ்
ரஹஜகாதிவ்யதீதெஃ சநஞஷ்ரஹஜாஹிஜாஷஸ்யவ வராஹிதவாயநவதஷயஸம்வத்திரவக
ஸம்ஹவாஜவிரொயஜதிவெக, ஸத்யெவிரொயஃ, தயாவி சயாதஶ்ரேஷஜக்ஷணதித்யாதிவக வவவ
வவராஸ்யவிசாரஸ்ய வவவ்யத்தகம் யக்தித்யத்ர ஹாஷ்யக்ஷதஸம்ரம்ஹாக, வ்யாவெஷயஸ்ஹா
வாக க்ஷதியதஜக்ஷஃ வ்யாவ்யாநஸ்ஹாவாதவி தத்ஸிஜிதாநீதவ்யதஜதிவெதஆராவ்யாவெயயொஃ க
தெவாவாஸநரவஶெஷிணொஃகாயகாரணஹாவெநவளவராவயராக தஜ்ஞஷஹந்தவிசாரயொர
விவளயராவளயதீகம், சயநா கர்காம்யொக்தந்யாயொவஜீவிகாதஸ்ய ஶாஸ்த்ரஸ்ய வளயராவளய
தவ்யதஜத்யஃ। (ஜதம்வ்யதஶநாயதீக்திதி) சயதிவ்யாயஃ, ஸஷாம் ஸாயநக்ஷ விதியொம
வஸெயதிதி ஹாஷ்யவயராஜொவநாயாம்த்யதீயாஸ்யாயவ்யாதாதஜ்யதிரிம்மாதிநிணெதவ்யஸாயந
தாககாக ஸாயநவதஷயஸ்ய தத்வவவ்யத்தகதிதி வ்யதீயதெ, நவ தத்யக்தம், தகஶாஸ்வ்ய
தாதிதவ்யத்யக்ஷவ்யரோணதஜிதிகதவ்யதாஹந்ததகராதிஜ்யாஹ்யகாரணதாககாக கர்விசாரஸ்ய
தகஶாஸ்வஸ்யாவி தத்வவவ்யத்தகவ்யஸம்மஜதிவாவாவவவொவயகாஶவ்யஸம்மஜதி நஶங்க்யம்
ஈத்ர வ்யதாதாநாம் வஹந்நாம் வ்யாயெண தந்நணயஸாவெக்ஷகாக தஜவஜீவிகஜித்யத்ர
ஹாஷ்யஸ்ய தாத்வயராதிக (வ்யரோணக்ஷணம் வ்யத்தகிதி) விஸ்யயவாத ஹேந்த்ரநாஹெயஸ்யத்யாவாரவா
க்யஶெஷஸாயயாத்தகவ்யரோணஸ்வவம் வ்யத்தகித்யஃ (ஶாஸ்ஹெஜொவெதி) ஜதஞ மரஹத
ஜ்யஷவ்யம் (ஹெதஹெதவஜதி) யஜதி ஜஹொதி ததாதீதி வொதநாஸயஜத்யாதியாதஹெதரவெ
ண ஶஷ்வாஞரெண யாமதாநஹொரோநாம் ஹெதஃ, 'ஸமியொயஜதி தநநவாதம் யஜதீ' த்யாதிவியிஷ
யஜதீதி வஞக்யஞொஸ்யாஸெந கவிஶெஷவநஞ்ஜதிரவெண வ்யாஜாநாம் ஹெதஃ । 'ஸவ்ரதஶ

[illegible]

[illegible]

कर्मविचारस्य पूर्ववृत्तत्वाश्रयणे अस्मिन्शारीरकशास्त्रे ब्रह्मकारणत्वविरोधिशास्त्रा-न्तरप्रवृत्तिक्षेपस्यापि तत्पादे करिष्यमाणस्य उपयुक्ततया सकलशास्त्रार्थविचारस्यापि पूर्ववृत्तत्वस्य सम्भवादानन्तर्योक्तिरिति उक्तम् । कर्मस्वरूपस्य तत्प्रयोजनं निरूपणा-शितत्वात् तावन्मात्रस्य कारणत्वं दृष्टव्यम् (ब्रह्मदृष्टिरूपत्वात् ब्रह्मज्ञानसापेक्षाणीत्यर्थ इति) यद्यपि सर्वेषां उद्गीथाद्युपासनानां ब्रह्मदृष्टिरूपत्वं 'ओमित्येतत् प्रणवम् उपासीते'त्यादौ तदभावात्, तथापि ब्रह्मदृष्टिरूपोद्गीथाद्युपासनविशेषाणां ब्रह्मदृष्टिरूपत्वात् ब्रह्मज्ञानापेक्षेत्यर्थः । यद्वा उद्गीथाद्युपासनविशेषाः सर्वे ब्रह्मदृष्टिरूपा ब्रह्मज्ञानसापेक्षाः, एतेन तावता 'तन्निर्धारणानियमस्तद्दृष्टेः पृथग्ध्यप्रतिबन्धः फलम्' इत्यादिषु क्रियमाणस्य उद्गीथाद्युपासनस्य क्रत्वङ्गत्वाभावार्थविचारस्य ब्रह्मज्ञानसापेक्षत्वसिद्धिः, अपि तु न सम्भवत्येव, तथापि 'ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षा'दित्यादिषु ब्रह्मदृष्टित्वपरत्वेन प्रवृत्तेषूद्गीथाद्युपासनविचारेषु ब्रह्मज्ञानसापेक्षत्वसिद्धेरित्यभिप्रायः, ननु 'ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षा'दिति विचारस्य 'नाम ब्रह्मेत्युपासीते'ति इतिकर्तव्यतासाधारण्यात् इतिकर्तव्यत्वसम्बन्धात्तदर्थस्यापि उपजीव्यत्वसम्भवेन पूर्ववृत्तत्वसम्भवेऽपि, सकलस्यापि उपयुक्ततया सकलशास्त्रार्थविषयत्वसम्भवात् (ब्रह्मविद्यां शीघ्रं सम्पादयन्तीत्यर्थः) न च ब्रह्मज्ञानसापेक्षाणामेषां ब्रह्मविद्याङ्गत्वं विरुद्धमिति वाच्यम्, क्रमभेदस्य ब्रह्मज्ञानसापेक्षस्य उद्गीथाद्युपासनस्य विवेकादिजन्योपासनाङ्गत्वाविरोधात्, अतश्च ब्रह्मविद्याङ्गकर्मविचारानन्तर्यं सम्भवतीत्यर्थः (अन्यतरापेक्षया उभयापेक्षयेति) कथं तर्हि, ब्रह्मजिज्ञासेति सूत्रे ब्रह्मानुबन्धिनां सर्वेषां विचार्यत्वं प्रतिज्ञातम्, अतस्तदुपासनतद्गतानुबन्धिविचारस्य सर्वस्य प्रतिज्ञाततया तत्सङ्गतिः साक्षात्सङ्गतिः, तदुपासनापेक्षिततया उपासनानुबन्धित्वेऽपि, ब्रह्मदृष्टिरूपत्वात् ब्रह्मानुबन्धित्वेऽपि, अतः केवलोपासनशेषानुबन्धिशेषापेक्षयापि हितत्वमिति (कर्मणां शास्त्रस्य पूर्वोत्तरविचारसङ्गतेरिति) अन्येतावता इदमपि केवलकर्मविद्याङ्गकर्मसाधारणत्वात् साधारणमित्यभिप्रायः । (प्रागुक्तसङ्गतिविशेषविशिष्टत्वात्त्वयोरिति) ननु कर्मब्रह्मविचारयोः पौर्वापर्यविचारप्रसङ्गे कथं तत्सङ्गत्यावतारेण नहि कर्मविचारस्य पूर्ववृत्तं ब्रह्मविचार उपपद्यते सङ्गतिविशेषविशिष्टत्वात् तयोरित्युक्तिरिति चेत्, न, उक्तविशेषनियतसङ्गतिविशेषविशिष्टानुवादसन्दर्भवाक्यादेव प्रयोजनरूपशास्त्रैक्याच्चैव कर्मविचारपूर्ववृत्तत्वे चानन्तर्यतया न्यायसाम्यादनुपपत्तेश्च विवक्षितत्वेन दोषाभावात्, (वेदोक्तविशेषितायामिति) उभयापेक्षायामपीति कर्मविचारे कदाचित्कस्य तत्त्वान्निष्कर्षाय सम्भवात् सूत्रकृता इह शास्त्रे विचारितमिति ब्रह्मैकसविचारितत्वेन सूचयता वक्तव्यमिति, न तु ब्रह्मैकसाविचारितत्वेऽपि हेतुत्वेन तदर्थमिति चेत्, वेदान्तप्रयवाक्यादित्येव, अन्यत्र सर्वकारणानां सूक्तं त्रयस्य जैमिनिना न कृतं बादरायणेन कृतमित्यपि युक्त्या च वचनं तद्विवक्षित (निर्णीतत्वेन व्याख्यानमिति) ननु यागस्य देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागरूपत्वात् देवताविचारस्य सापेक्षया पूर्वभावी किञ्च स्यात्, किं इत्यत्र देवताविचारानन्तर्यस्य श्रयणीयम्, न तु पूर्वविहितकर्मविचारानन्तर्यमिति चेत्, सङ्कर्षणकाण्डेऽपि विचारितकर्मविशेषविषयत्वात्, जैमिनिमहर्षिणा यादृशं प्रणीतं तादृशस्यैव उपरिष्टात्कर्मणीयं पठितमिति प्रसिद्धिः, अतएव हि सङ्कर्षकाण्डं जैमिनीयमेव पारमर्षेणेति व्याप्तिरूपत्वम् अपि सङ्गतिः, अतएव 'प्रधानदेवतायिकरणे सार्वत्रिकं वाक्यत्वेन' 'नाना वा देवता पृथग्ज्ञानात्' इति तज्जैमिनीयमेव दृश्यते, ननु देवताकाण्डे, काशकृत्स्नीये, अन्यत्रापि सङ्कर्षः कर्मविषयमेव, तदेव केषाञ्चिद्देवताकाण्डमित्यपि व्यवहारोऽपि अस्ति

(பாஷ்யே ஸர்வஸம்பேதேதி) ஸர்வேஷாம் ஸம்பேத: ஸர்வஸம்பேத இதி ஶேஷலக்ஷணஷஷ்ட்யா ஸமாஸ: | க்ருத்ஸ்நஸ்ய ப்ரத்யநீகமிதி ஷஷ்ட்யா ஸமாஸேந ப்ரஜாயாதிதி நிஷேதாதிதி த்ரஷ்டவ்யம் (ப்ரமாணஸ்வ ஸாக்ஷாத்ஸம்பந்தஇதி) தத்ர தத்த்வவிசாரணப்ரகாரஸ்ய ப்ரவிசாரஇதிபாவ: | ஶ்ருதாஸம்பந்த: ||

ப்ரமாணவிசாரவர்க: ||

(கதிநா ப்ரகாரேணேதி) கதிபிர் ப்ரகாரைர்ஸம்பாவநாயுக்தஸம்பாதகஸ்வரூப ப்ரதிஷ்டிதி ஸ்வரூபாநுகூலப்ரகாரைர்ப்ரமாணாநாம் ப்ரமாணப்ரயோஜநஸாமர்த்யபாவ: ப்ரமாணதிஜ்ஞாதாயா: ப்ரமாணதயா உதாஹரிஷ்யமாணத்வாத் விஶேஷவத்ஸ்ய விஜாதீயாதிவ்யாவ்ருத்தி... நிராகரணாதி ... இதிபாவ: (ப்ரமாணஜ்ஞாத்ருதய இதி) விஶேஷவத்விஷயத்வாத் ப்ரமாணஸ்யேதிபாவ: | விஜாதீயாதிநிவ்ருத்திபரஸ்ய ஸதேவேத்யாதிவாக்யஸ்ய ப்ரதிஜ்ஞாதாயா: ப்ரமாணதயா உதாஹரிஷ்யமாணத்வாத் விஶேஷவத்ஸ்ய விஜாதீயாதிவ்யாவ்ருத்தேர்விதத்வாத்விஷயேணாஹ (விஜாதீயஸஜாதீயஸ்வகதாவேதி) (ஏகமேவாத்விதீயமேவாஶ்ருதி) பாவ ரூபா ஸ்வபாவரூபாஶ்ருத்யர்த: | விஶேஷஸஹிதோ: ப்ரஹ்மண: கல்யாணப்ரத்யநீகத்வாத்ஸம் க்ர்த்யாஹ (ஸ்வஜ்ஞாநேந நிவர்த்தகமிதி) (பூதாதய இதி) ஸர்வப்ரமாணாநாம் ஸவிஶேஷவிஷயத்வாதிதி பாவ: | ஜ்ஞேயத்வஸ்ய ப்ரஹ்மஸ்வரூபஸ்ய ப்ரகாஶகத்வாத் ப்ரமாணத்வாதிதி ப்ரத்யநீகவாதேஷு, (யதா ப்ரத்யநீகேதி) ப்ரத்யநீகமிதி நிர்தேஶாத் ப்ரத்யநீகத்வமேவ யதோக்தம் பதார்த இத்யாஶங்காய: நிவர்த்தநீயத்வாதிதி பாவ: | ஜடரூபஶேஷவதஸ்யாகாரஸ்ய ஸித்யதீதி கல்யாணாவிஷ்டே (யதா தத்ஸவஸ்து ததஸதேவேதி) ஸவிஶேஷவிஶேஷப்ரத்யநீகத்வேந ஸித்யாய பரமாத்மஸம்பந்தம், ஸவிஶேஷவிஶேஷப்ரத்யநீகத்வஸ்ய ஶேஷவிஶேஷநிவர்த்தகஜ்ஞாநவிஷயத்வாத், ஜஹதஸ்வஸ்வார்தலக்ஷணைவத்வமிதி பேதாஸ், (ஸர்வகாரேண ஸமஸ்தப்ரஹ்மவ்யாவ்ருத்திரிதி) ஜடரூபலக்ஷணம், நிர்குணவேத்யப்ரஹ்மண: ப்ராக்ருதஹேயகுணகநாஸ், தத்விரோதிஸமஸ்த ப்ரஹ்மதே: ப்ரவணஸ்ய ப்ராக்ருதஹேயம் ப்ரவர்த்தநதயா:, உத்தரத்ர ஸர்வகாரஸ்ய தத்விரோதித்வாதிஸம்பந்த ததாவிவரணமிதி த்ரஷ்டவ்யம் (நிஷேத்யநாநாத்வம் ஸித்யதீதி தர்ஶயதீதி) நாநாஶப்தஸ்ய ப்ரஹ்மவ்யதிரிக்தநிஷேதேऽபி ஸம்பாவ்யத்வேந ப்ரஹ்மணோऽபி ப்ரகாரேஷ்வநேகத்வாதிதிபாவ:, (ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞேயதத்க்ருதஜ்ஞாநபேதேதி) ஜ்ஞாதா ச ஜ்ஞேயம் ச தத்க்ருதஜ்ஞாநம் ச ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞேயதத்க்ருதஜ்ஞாநாநி, தேஷாம்பேதா:, பேதஶப்த: ப்ரத்யேகமபிஸம்பத்யதே, ஏதச்ச ஏகைகமபிஷ்வாகாரபேதா இதி வக்ஷ்யதி, நசைவம் பேதஶப்தஸ்ய ஸர்வாந்விதத்வே தத்க்ருதஜ்ஞாந பேத: ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞேயாவச்சிந்நவ்ருத்திஜ்ஞாநபேத இதி பேதஶப்தஸ்ய ஜ்ஞாநமாத்ராந்விதத்வ ப்ரஶக்தோத்தரத்ரவிரோத இதி வாச்யம், ஏதேநாபி ப்ரஸம்பவேந ததா நிர்தேஶாவபத்தேரிதி த்ரஷ்டவ்யம் (கேந கம் பஶ்யேதி) கேந கம், தத்க்ருதேதி விஶேஷணேநேத்யர்த: | தத்ராபி ஜ்ஞாநஶப்தேந வ்ருத்திஸ்தாநீயதயைவ ப்ரக்ருதேரைவ ப்ரஹ்மணம் ஸ்யாத், தேஷாமபி ஜ்ஞாநஶப்தஸ்ய வ்ருத்திஸ்தாநீயதயைவ தத்ஸ்வரூப ப்ரவிஷ்டம், தத்ர ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞேயஸ்வரூபபேதவத் ஜ்ஞாநஸ்வரூபபேதஸ்யாபி ஸ்வரூப ப்ரயுக்தஸ்ய ப்ரதீதிஸ்ஸ்யாதிதி தத்ராவ்ருத்த்யர்தம் தத்க்ருதேத்யுக்திரிதி பாவ: | (விரோதஞ்ச ஸ்தாபயதேத்யாகார இதி) நச ப்ரத்யக்ஷத்ரயே ஸ்வகதவிரோதஸ்தாபகஸ்யோக்தம் ஸ்வப்ராமாண்யகதாதிவாச்யம் ப்ரத்யக்ஷாநுமாநாகமாநாம் ஸ்வப்ரவ்ருத்தேரேவ நிராக்ருதத்வாந்நாநேந விரோதஸ்தாபநம் ஸர்வார்தஸாதநத்வத்தீத்ரப்ரயாஸ, கேவலம் ப்ரமாணஸித்தாவிரோததோஷ கேந ஸ்தாபயதீதி வ்யாசக்ஷதே | 'ஸர்வதம் ப்ராணப்ரதீதஸத்தேஷ்வீ'தி பாடஸ் விஷயஸர்வதாஸாவித்யாதிவஸ் ஸர்வதஶப்தஸ்ய உபாதாநாயுக்தப்ரஶங்கா ப்ரஸக்தஸ்யதி (அந்யாஸர்வதம் அந்யாபாவவதீதி) உக்தம்ஹி 'ப்ரமாணஸர்வதஸ்வாய'இதி பாஷ்யம் ப்ராக்ப்ரதர்ஶிதா கேயேந 'ப்ரமாணஸர்வதஇதி ப்ரமாணம் ப்ராப்தஇத்யர்த:, ஸர்வதப்ரப்தாவித்யாஸ் க்ருஷ்ணாதிவிஜயாவே ரூபம், வ்ருத்திவிஷயேவ ப்ரமாணஶப்த: ப்ராமாண்யவசந இதி, ததாஹி அந்யாஶப்தோ அந்யாகவர:, தத்ர அந்யாகவதித்யர்தஸித்திரிதி பாவ: (ஸதேவேதி விஜாதீயபேதோ வ்யாவர்த்யதே ஏகமேவேதி ஸஜாதீயபேத: அத்விதீயமிதி ஸ்வகதபேத இதி) யத்யப்யேகமேவாத்விதீயமிதிவாக்யே ஏகஶப்தேந ஸ்வகதபேத நிராஸ: ஏவகாரேண ஸஜாதீயபேதவ்யுதாஸ: அத்விதீயபதேந விஜாதீயபேதவ்யுதாஸ இத்யேவம்

[illegible]

[illegible]

𑌸𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌕𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌣𑌮𑍍 ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥

[illegible]

[illegible] ॥

[illegible] ॥

[illegible]

[illegible]

Accn. No. 7913
THE ACADEMY OF SANSKRIT RESEARCH
MELKOTE-571431.
(KARNATAKA STATE)

𑌹𑍇𑌤𑍋𑌃, 𑌅𑌤𑌃 𑌕𑌾𑌕𑌾𑌕𑍍𑌷𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨𑍋𑌭𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑍋 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌃, 𑌏𑌵𑌮𑍁𑌤𑍍𑌤𑌰𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿, 𑌨 𑌚 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌭𑍇𑌦𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌥𑌮𑍇𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌶𑌾𑌬𑍍𑌦𑌬𑍋𑌧𑌾𑌨𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌯𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌭𑍇𑌦𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌏𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌦𑌨𑍍𑌤𑌿, 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌏𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌨𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑌾 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌤𑌯𑌾𑌨𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌭𑍇𑌦𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌹𑍇𑌤𑍋𑌃, 𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌭𑍇𑌦𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌯𑍈𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌤𑌃 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌹𑌾𑌨𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌹𑍇𑌤𑍋𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌦𑌨𑍍𑌤𑌿, (𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿) 𑌯𑌤 𑌏𑌵 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌾𑌮𑌨𑍍𑌯𑌤𑌜𑍍𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑌿𑌨𑍍𑌨𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑍈𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌪𑌦𑍈𑌃 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌶𑌙𑍍𑌕𑌿𑌤𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑌜𑍍𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌾𑌃 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌨𑍍𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃 (𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌯𑌥𑌾 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌷𑍍𑌣𑍍𑌯𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌤𑌯𑌾 𑌤𑌦𑍍𑌧𑌰𑍍𑌮𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌭𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍 𑌯𑌥𑌾 𑌏𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌕𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌤𑌜𑍍𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑌿𑌨𑍍𑌨𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍀𑌨𑌾𑌮𑍇𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌭𑍇𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌤𑌤𑍍 𑌕𑌥𑌮𑍈𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑍋𑌪𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍇𑌵 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌃, 𑌤𑌯𑌾 𑌏𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍, 𑌨 𑌚 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑍈𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌂 𑌭𑌾𑌸𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍋𑌪𑌸𑍍𑌥𑌾𑌪𑌕𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌷𑍍𑌣𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌏𑌕𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑌰𑌤𑌾𑌨𑌿𑌰𑍍𑌧𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑍈𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾𑌬𑍋𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌾𑌗𑍋𑌚𑌰𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌜𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑌖𑌣𑍍𑌡𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑍁 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌤𑌜𑍍𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑌿𑌨𑍍𑌨𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑍈𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍇 𑌭𑌾𑌸𑌤 𑌏𑌵, 𑌨 𑌚𑍈𑌵𑌂 𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌾𑌗𑍋𑌚𑌰𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌜𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑌖𑌣𑍍𑌡𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌭𑌜𑍍𑌯𑍇𑌤𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌅𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌾𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍈𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌗𑍋𑌚𑌰𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍, 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌪𑌦𑌜𑌨𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌯𑍋𑌰𑍇𑌵 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑍋 𑌭𑍇𑌦𑌰𑌹𑌿𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌬𑍃𑌹𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌯𑍋𑌰𑍇𑌵 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌪𑌦𑌜𑌨𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌬𑍃𑌹𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑍋𑌰𑍍𑌭𑍇𑌦𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌨 𑌚𑍈𑌵𑌮𑍇𑌕𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌏𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌅𑌨𑍍𑌯𑍋𑌨𑍍𑌯𑌾𑌨𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵𑍈𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑌯𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌏𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌸𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌦𑌨𑍍𑌤𑌿, 𑌨𑌨𑍁 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌪𑌦𑌜𑌨𑍍𑌯𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑍋𑌪𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍌 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌕𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌨𑌿𑌯𑌮𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌪𑌦𑌜𑌨𑍍𑌯𑌬𑍃𑌹𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍋𑌪𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍇𑌰𑌪𑌿 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌕𑌸𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇𑌨 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍈𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑌃 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌃, 𑌅𑌥𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑌜𑍍𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑌿𑌨𑍍𑌨𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌬𑍃𑌹𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍋𑌪𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌰𑌪𑌿 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌯𑍈𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌅𑌜𑌹𑌲𑍍𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍𑌤𑌰𑍍𑌹𑌿 (𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌪𑌿 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) (𑌸𑌮𑌾𑌨𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯 𑌇𑌤𑌿) 𑌇𑌦𑌮𑍇𑌵 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌂, 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌥𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍃𑌹𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 (𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌦𑍋𑌷 𑌇𑌤𑌿) 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃 । 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑍇𑌰𑍇𑌣𑍈𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌯𑌾 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌕𑌤𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌯𑌥𑌾 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑍈𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍌 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌤𑍁 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌤𑍍, 𑌨 𑌚𑍈𑌵𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌬𑍃𑌹𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑌰𑍇𑌤𑌿 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 । 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌗𑍁𑌣𑌾𑌃 𑌵𑍍𑌯𑌤𑍀𑌯𑌨𑍍𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌭𑌾𑌵𑌦𑍋𑌷𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯 (𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵 𑌇𑌤𑌿) 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌪𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌏𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌨𑌃 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃 (𑌨𑌨𑍁 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌨 𑌤𑍁 𑌏𑌕𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌥𑌪𑌦𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌪𑌦𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃 । 𑌤𑌥𑌾 𑌸𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌏𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 (𑌪𑌦𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌕𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌏𑌵𑌕𑌾𑌰𑍋 𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌕𑍍𑌰𑌮𑌃, 𑌪𑌦𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌤𑍍𑌵𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍈𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌨 𑌤𑍁 𑌏𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾

யாநாயத்வயத்வஸாயித்வாத் இத்யர்த்தः । ததஶ்ச வநாநாவேகாயத்வயத்வஸாயித்வே வாக்யஸ்யா வி தநஷேஸ்வ, வாக்யஸ்யைகாயத்வயத்வஸாயித்வே வநாநாவி தநஷேஸ்வ, வநவ்யதிரேகேண வா க்யஸ்யாஸாவாதிதி ஶங்காவ் தந்த்ரா (க்ருஷ்ணவாகேஷ்நேதி) விஶேஷணஹேதோ விஶேஷ்யஹேதுத்வம் ஶேந விஶேஷணஸாத்வயாத்வே நஷ்ஷணத்திஹாவः । விஶேஷணஹேதோநேதிவஸ்யாவேஷ்யம்வநம் (யஜ வநவியா நவகேஷ் நஷ்ஷணஸுஃகம் ஹவதீதி) ஜதமுக்ஷணம், க்ருவேணாவியாநவகேஷ் விஶேஷணாங ராஙயோ வொஜஸ்தத்இதி இதீயவிகவெஷ் கவேநஸ்யாநஸ்யஸவோயாமவநஷ்ஷணஸுஃகதிதி தஷ்டவ்யம் (ஸாவா நாயிகாரணஸ்முக்ஷணாவஸிஸிதிஸ்யத்தத்)ஸகவஸ்தாவாத்வாதா மவஸாவாநாயிகாரணஸ்முக்ஷணாவஸிஸி ஸிதஸ்யத்தத் (வொஜஸ்தயஸ்விவ்ரதஇதி) கத்ரகேவிக, வநாஙாரவெயயத்ஸ்யாத்வஸ்ய வயத்யாயத்வஸ்யவ ஸகவஸாஸாத்வாத்வா மவஸாவாநாயிகாரணேஸ்ய கவஸ்யம்ஹாவாஸம்கஸ்ய ஸகவஸாஸாத்வாத்வே ஶவி கவயத்யாயத்வம் வநாஙாராவெயயத்ஸ்யஸம்ஹவதீதி வநாஙாரவெயயத்ஸ்யவயத்யாயத்வா மவநஷ்ஷணவய வ்ரு ஸம்ஶவெஸ்யவயிஹாிஷ்யவண தயாநஷ்ஷணவயஸவதா த்வயத்ய। ததஶ்ச ஸகவஸாஸாத்வாத்வே வயத்யாயத்வம் வநாஙாரவெயயத்ஸ்யஸ்யாக, தஸ்ய கயம்விவத்திஹாிரஸகவஸாஸாத்வநிஷ்த்வா மவஸா வாநாயிகாரணஸ்யஹம்ஶவ் ஸம்ஶஜதேஸ்யவம்வாதயா டீகாஹ்ரம்யொவியொஜநீயஜதிவநம்தி (வஸ்தாஹ்யஸ்ய ஹமி தஜதி)கயம்ஹாவः,யநஸ்வி ஸதஸ்யவதொவஸ்யாவி தஸ்யாமவவஸ்திஙிஹவநாஙரேண வ் திவாநஸ் தே, கயாவி ஸதஸ்யவதேநெவாநந்தஹ்ராம்திவஸ்தாஹ்யஸ், ஜாநவதேநெவ ஜஙஹ்ராம்திவஸ்தாஹ்யஸ், கநகவதேநெவ வரிதிஷஹ்ராம்திவஸ்தாஹ்யஸ், கநந்தஜஙவரிதிஷவஸ்யாவ்ரத்தஸ்யவதிதேः தத்ஸா யீநத்வாக, தத்தஸ்யாவ்ரத்திவமவத்கவஸ்யவொவஸ்திதரேவாநந்தஜஙவரிதிஷ ஹ்ராம்தி வஸ்தாஹ்யஸ த்வாக, யமாஹிஜ்ஞாஹஸ்யாஸவமதவஸ்யமவெஸ்ய வ்ரு தஸ்ஹிஜ்ஞாவிஷயத்வேந விஷயகருதவிஶேஷாஹாவெ விகாருஷயவ் திஸம்யாநாதிருக்ஷணகாரணக்ருதொஹிஜ்ஞாஷயாநிவதத்வஹேந ஹ்ரஸிநிவதத்கத்வருக்ஷணொ விஶேஷः வ்ரு தஸ்யஹிஜ்ஞாயாம் நருஶஸ்தே, ஸவம் ஸதஸ்யவநஜநேஸ்யாவஸ்திதாநந்தவ்ரு திஸம்யாநவம விதகாயா ஸவாநந்தஹ்ராம்திநிவதத்கத்வம், ஜஙவ்ரு திஸம்யாநவமவித்காயாஸவ ஜாநவநஜநேஸ்யாவ ஸ்திதஜத்ஙஹ்ராம்திநிவதத்கத்விதேஸ்யவநந்தஜஙவரிதிஷவஸ்தாஹ்யஸः ஹமி தஜதிஹாவः (வ்ரு யொஜக ரமவெணேதி) கவேநகவநாயத்ஸம்ஹ்ராஹகாநந்தத்வாநஸ்யாகாரேணேதஸ்யத்தः (ஸதஸ்ய காரண கவாநவாதேநருக்ஷணவாத்வாதிதி) ருக்ஷணத்வவியிவாத்வாதிதஸ்யத்தः (உவருக்ஷணஸாவ வநருவெஸ்தி) வியாஶவஜஸஹணவ்ருஹமதம் காரணத்வம், தநநமதஸ்ய ஶிருக்ஷயிஷிதாவம்ஙவெசதநஸ்ய தட ஷ்டயா உவருக்ஷணம் ஶாவாஹ்ரவிவாதநிஷ்டம், வநருவஸः தஸ்ய வ்ரு க்ருஷ்வ்ரு காஶத்திவ ஸதஸ்ஜ்ஞாநா நந்ராமவம் ஷ்ராமவருக்ஷணம், நவாவஸ்யவெக்ஷிதேந ஸதஸ்ஜ்ஞாநாநநத்ராமவஷ்ராமவருக்ஷணெ நெவ ஜதாவஸ்யாவ்ரத்திவிஸிஜः ஜமகாரணத்வாமவதடஷ்டருக்ஷணம் வஸ்யத்ம், வநராநளதா வ் க்ருஷ்ண வ்ரு காஶஜதஸ்நேநெவ ஷ்ராமவெ வ் திவணெவி தநிஷ்ருக்ஷயா வநருஙஹஹ்வெதாமத்மநே ஸவத் தஶ்வக்ஷவிகேஷவெ க்லெஶஸ்யாக, ஸாஸாமிதி தெஶவிஶேஷெ வக்ஷநித்யாநாயத்தயா தடஷ்டருக்ஷண வயாஜ்யதஜதி வக்தம் ஶக்யதிதிவாஸ்யம், வ் காரணாவவாதிஸம்கொவகாஹாவெந க்ருவியவரி ஜுநவரிவம்யிநிரதிஶயவ்ருஹத்வாவிவ்ருஹஶஷ்யாயத்ஸ்ய நிஶ்ருவஸஸ்ய ஶிருக்ஷயிஷிதஸ்ய ஷ்ருஹ ணः யநருஜதவிஹாக ஸாஶக்திதிவநஸ்யாரொவாவவாநஸ்யயெந யகவ் வஸவிவதேத்ராவாநாநம் தகவ்ருஹெதி நிஶ்ருவஸஸ்வவிஸ்யயத்ம் ஜமநவாநாநத்வஸ்ய ஷ்ருஹணி வக்தவ்யதேந தடஷ்டருக்ஷண ஸாஹஸ்யாக ஷ்ராமவவிஶேஷவ் திவத்ஸ்யத்தயா ஷ்ராமவருக்ஷணஸ்யாவஸ்யாவஶ்யகத்விதிஹி வஷா வாதிநாம் வதவிதிஹாவः (வவஸ்யாயத்வஸத்ரத்ரஹியாஸஸ்தஜதி) க்ருநநவாயிகாரணஜதிஶேஷः(ஸா வாத் ருக்ஷணாவ்ரத்திவிதவக்ஷிதேதி) ஜநங தாத்வயத்நாமதேதிவகேஷ வொஜஸ்யம், ருக்ஷணாவீஜஸ்ய தாத்வயத்வெஸ்யவ ருக்ஷணாத்வஸம்ஹவாக (கவெநஸ்யஶ் ஸஜதவிதஸ்யத்தஜதி) கேநவ வமஜாயாதிதிஷஷ் ஸவஸநிஷெயாக ஹதக்காணேந கத்ரகாரணெ க்ருதா வஹஜதி த்ருதீயாஸவாஸஜதிஹாவः (தாத்வயத்ராவிராஜதி) யத்ர க்வசிதிஶேஷः । நஹி தாத்வயத்ராவிராஜஸ்யெ வவஸ்யாயத்ஸீக்ருத ஜதேஸ்தாவதா தாத்வயத்விராஜஸ்யெவி வவஸ்யாயத்ஸவ ஸீகதத்வஸ்யஜதி நிவத்ம்யொஸீதிஹாவः । (கஹஸ்வமநெஹதாஸஷ்டார்நஹஸ்வமஸः வமிதஜதி)வஸ்தமதஸ்யாகஹஸ்வமவஹாவெஸீககாவேநாவி

ஓாஷி நவேரவ‍ுஞெதா॰ நக்ஷரெதெ, தஸ்லாக கதவ்யதாவஸாரநவாவீஸஜவி யக்ரு ஷ்ருகாரஸ்ய நியொஜ்யக்ஷம், தத்ர தஷ்ஷெநாவரவஹியதெ, சநத்ருஸாநவஷொவாஷா நாசக்ரியாம், சதஃகாயஸாநவாஷிகாக ஶ்ஷ ஶஸூவஸ்ராவரவகாயயொஸ்வாயாரணகாக நக்வாவி ஶக்ஷணாவஸரஶ்யணீயாஸ்ராக, ஷஷவேவி ஷளகிகவாகெ ஶக்ஷணாம் ஶ்ஷாஷெரஹ்ரவஹஜூதா தஷிதரவஷாநாம் கா॰தா ஶக்ஷணாநஹ்ரவஹஜேதி ஸவவஷஶக்ஷணாவாஷிநாரஶயஃ (உகெத்ரரவவத்திஸஹிதெதஃ ஶ்ருதிவாகெநிதி) சத்ருகெஷிச, சதஜதஸ்ய உக்ஷெஹ்யாஹெதாஹ்ரஜதி உவஸம்ஹாரரவெகவ ஜேவ, சநஶா உவவத்திஸஹிதவாகெநிஷஜேவாயஜாதம் வ்ரதிவாஷயஞெ வெஷாஞாஜதமயஸ்ய க்ஷிஷ்டகம்ஸ்ராக, வாகராநாம் வெஷாஞாநாஞ ஹெஷாஹாவாஷிதி வஷம்தி ॥

வ்யக்திஸ்ய ஸந்தாத்ருஹ்ராஹிக்ய ॥

சவ்யவஹிதம் வ்யக்தம் வஸிதஜ்ய வ்யவஹிதவ்யக்தகீதநரநாஹிதஷிதஶ்ரகரஹ (ஶாஸ்த்ர வ்யக்திவிரொயஜதி) ஸம்ஶதிவ்ரஷஶநாயம் வ்யவஹிதகீதநஷிதி ஹாவஃ (விரொயாஹ்ரவஶஜே வீதயஜதி) நவ வஶஸூஸ்ய சவ்ரயரெக வரவெராக்கஸலஜூபாயக்வவிரொயஜதிவாவ்யம், சவெ ரவி ஸஜூயாயக்வஸம்ஹவெநவிரொயாஹாவாசநநாவிரொயஷவநஷ்யஶ்ரதஜதயாக்ஷம், விரொய வ்யதிவெத்தஷரவஹவகாசஃ ஹெதாவெயயர்த்துதஶம்கஹ (சவிரொயம் வ்யதிஜாநீதஜதி) நிவிஶெஷஸந்தாத்ருஹ்ராஹிகாஷிதஸ்ய வ்யயிகாரணதயா சஹெதாகஶம்காம் நிவதயதி (ஹெதா ஜாஹெதி) வ்யக்ஷம் நஶாஸூவிராஜம் நிவிஶெஷஸந்தாத்ருஹ்ராஹிகாஷிதி ஹாஷ்யாஹிவ்யயஜதி ஹாவஃ (வதீதெஃ ஹ்ராம்திரவகஸம்ஹவாஷிதி) ஸந்தாத்ருஹ்ராஹிவ்யக்தெக்ஷ விஶக்ஷணவிஷயகக வ்யதீதெஷிதயஃ, நதா ஹெஷவ்யதீதெஷிதயஃ, தயாஹிஸதி ஸந்தாத்ருஹ்ராஹிவ்யக்ஷவாஷ விரொயாவெத்தஃ, தஷூம்காயா விஶக்ஷணெதாஷிஹாஷ்ஹ்ரம்யாஷநிவ்யத்தஶ்ஶ, ஹ்ராஞெரவி விஶக்ஷண வ்யவஹாரஹெதாகாக । தயொஹிஞகாஶஜ்ஞாநஹஶகாக வ்யக்ஷஜ்ஞாநஸ்ய வெகக்ஷணவ்யத்திகா ஷிதி ஹாஷ்யஸ்யாயஜயஃ, வ்யக்ஷஜ்ஞாநம்கிம் யாஶவெஷவ வ்யவஹாரஆயஜாத்தாஷயதி, உதகஜெண நாஷ்யஜதாஹ, தயொரிதி, ஹிஞகாஶம் யசஜ்ஞாநம் வ்யதியொகிஸ்வரணாஷிரவம், தத்துகாஷிதயஃ ஷகஸ்ஷிநுகாஶெ வ்யதியொகிஜ்ஞாநஸாவெக்ஷநிரவெக்ஷயொஆயொவ்யவஹாரயொராத்துதஸம்ஹ வாஷிதயஃ । அதீயம் ஷரெஷயதி (வ்யக்ஷஜ்ஞாநஸ்யவெதி) நவ வஶ்ராஷாத்துஞவ்யக்ஷஜ்ஞாநாஞ ரெண ஹெஷவ்யவஹாரொஸ்ஷிதிவாவ்யம், வஶ்ராஷாத்துஞஸ்ய வ்யக்ஷகெக வ்யரணாஹாவாஷிதிஹாவஃ (கிம் யாஶவஷாஹயஹ்ராஹீதி) யாஶவஆவ்யவஹாரஆயொத்தாஷகசிதயஃ । ஹாஷ்யாநாரொயாஷ்யாஶவ ஆக்ரஜெணவா ரஶ்யம்ஸ்யாஷிதி உத்தரஹ்ரம்யாநாஶணஜ்யாஷ்துதிஷஷ்டவ்யம், சஸாயாரணவ்யவஹாரெவி வடஸ்ய வடாஆவ்யத்ததயா வ்யதீதாயவெக்ஷிதாயாஜிதி ஶெஷஃ (வ்யக்ஷஸ்ய ஸ்வரவரேதவிஷ யகெக கயம் ஹெஷவ்யவஹாரஸம்ஹவஜதி) ஸ்வரவரேதவிஷயகெக வடாஷிஸ்வரவாவிஷயகெக கயம் வடாஷிரவஹெஷவ்யவஹாரஸம்ஹவஜதயஃ ॥

ஹெதுதூஷணம் ॥

நநாவடாஷிஸ்வரவரேத்ருஹ்ஹணஸ்ய வ்யதியொகிஜ்ஞாநாஷிஸாவெக்ஷகாஹாவாசவடாஷிஸ்வரவஸ்ய வ்யக்ஷவிஷயகெக காநாவவத்திரிதிவெஷாவ்யதெ, ஜஜியவ்யாவாராநஜரம் வதீயரெநாவடாஷி ஸ்வதா ஹிஞஷவவ்யதீயதெ, தத்ர தஷிதரஹெஷஸம்ஶயவிவயயாஷஶநாக, தத்ர வஹெஷஸ்ய வ்யதியொகிஸஹொவஶம்ஹநியஜேவதொநவ்யக்ஷணஹ்ரஹணஸம்ஹவாஷிதி ஜெஶகாஶாஷிவ்யவயாநெ நாஸந்நிக்ருஷ்டாநாஜேவி வ்யதியொகிநாம்ஸம்ஹவாச, தஸ்லாக வ்யக்ஷாயொஶ்யஸ்ய வ்யதியொகிநஃவ்ய திஹாஸொஹ்ராம்திரவஜதி தஜெகவித்திவெஷஸ்யஹெஷஸ்ய ஹெஜெகவித்திவெஷஸ்ய வடாஜெஶ்ஹ்ர ஜெகவிஷயகாசவ்யக்ஷம் நிவிஶெஷஸந்தாத்ருஹ்ராஹெவ, நவடாஷிஸ்வரவஹ்ராஹீதிஜ்ஷாவாஷிநா ரஶயாக, ஸவஸ்லாக ஹெஷவ்யஹாரவ்யஸக்திஃ நாநிஷ்டா, ஸ்வரவஹெஷவாஷிநஃ ஸ்வரவஹ்ரஹணாந ஜரம் வ்யதியொகிநஃஸ்வரணெ ஸதி வ்யவஹாரஸெஷ்டகாக ஜதஶம்க வ்யாவஷெ (வ்யதியொகி நிரவெக்ஷஹெஷவ்யவஹாரவ்யஸக்ஷெநிதி) (ஸ்வரவஹ்ரஹணஸ்ய ஶஸூவ்யத்ததீதி) சதிரிக்தஹெஷ வக்ஷெவி வெஷஸ்வரவஹ்ரஹணஸ்யதயஃ (தயா வ்யதியொகிஹ்ரஹணஜேவீதி) ஸ்வரவாநதிரிக்த

𑌸𑌦𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷 𑌇𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌶𑌷𑌃 | 𑌅𑌤𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌸𑌦𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑍈𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕𑌾𑌦𑌿𑌪𑌕𑍍𑌷𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑌮𑍍𑌪𑍍𑌰𑌸𑌾𑌰𑌣𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂, 𑌨 𑌤𑍁 𑌸𑌜𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇, 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌕𑌰𑍍𑌮𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌾𑌦𑌿𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌸𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 (𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍀𑌤𑌿) 𑌨 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌨𑍀𑌯𑌂, 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌯 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌨𑌨𑍁 𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌾𑌹 (𑌕𑌿𑌂 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍇𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌃, 𑌅𑌤𑌃 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵 𑌉𑌪𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌦𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌜𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌵𑌰𑌊𑌪𑌮𑌵𑌧𑍃𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌪𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑍇 𑌕𑍃𑌤𑌕 𑌇𑌤𑌿) 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌦𑌾𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌤𑍍𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍋 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵 𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌤𑌾, 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌤𑍍𑌵𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌤𑌿 (𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍇𑌤𑌿) 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌯𑌃 (𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑌿) 𑌨 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍁𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌸𑌦𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌸𑍍𑌵𑌰𑌊𑌪𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌣𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌸𑌂𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 (𑌤𑌤𑍍𑌤𑌂𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌥𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌂𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 | (𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑌿) 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃, 𑌤𑌤𑍍𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌷𑌷𑍍𑌠𑍀𑌤𑌤𑍍𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑍇𑌣 𑌸𑌸𑍍𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌪𑍍𑌯𑌪𑌹𑌿𑌤𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌦𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌹𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃, 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿 𑌸𑌤𑌿 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇𑌽𑌪𑍍𑌯𑌪𑍋𑌹𑌿𑌤𑌪𑍍𑌰𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌿𑌤𑌿𑌷𑍇𑌧𑌾𑌦𑌾𑌹 (𑌯𑌥𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌰𑌊𑌪𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍇𑌨 𑌸𑌦𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌸𑌦𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌤𑍍, 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌸𑌦𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌸𑍍𑌸𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿 𑌸𑌦𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃, 𑌜𑌾𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑍇 𑌸𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌕𑍍𑌵𑌚𑌿𑌚𑍍𑌛𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹 (𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾) 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌸𑌦𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌹𑌿 𑌤𑍍𑌰𑍀𑌣𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌨𑌿, 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑍇𑌕𑌂, 𑌸𑌦𑌭𑌾𑌵𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌂, 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑍍𑌰𑌮𑍋𑌽𑌪𑌿 | 𑌨 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌕𑌾𑌰𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌥𑌮𑌨𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌪𑌰𑌂 𑌸𑌦𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌂, 𑌸𑌦𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌕𑌸𑌦𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌸𑌦𑌭𑌾𑌵𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌣𑍋 𑌯𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑍇𑌨 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌵𑌿𑌪𑌰𑍀𑌤𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑍇𑌨 𑌤𑍇𑌨 𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, (𑌅𑌥 𑌬𑌾𑌧𑌕𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌮𑌪𑌿 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌪𑌰𑌂 𑌸𑌾𑌧𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑍋 𑌬𑌾𑌧𑌕𑌮𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌯𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌨𑌪𑌸𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌰𑌊𑌪𑌂 𑌧𑍇𑌯𑌾𑌪𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌬𑌾𑌧𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌮𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌂, 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌪𑌰𑌮𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌸𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, (𑌵𑌿𑌪𑌰𑍀𑌤𑌾𑌧𑌿𑌕𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑌿𑌪𑌰𑍍𑌯𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌕𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌕𑌿𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌾𑌦𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌤𑌾 𑌉𑌤 𑌬𑌾𑌧𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌤𑍇𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑌿𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌾𑌦𑌃, 𑌤𑌦𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑌿𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌂 𑌬𑌾𑌧𑌃, 𑌸𑌮𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑌿𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌾𑌦𑌃, 𑌅𑌸𑌮𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑌿𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌂 𑌬𑌾𑌧𑌃, 𑌏𑌕𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇, 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌿𑌨𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑌿𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌸𑍍𑌵𑌸𑌂𑌵𑌾𑌦𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌤𑌾, 𑌉𑌤 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌬𑌾𑌧𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌤𑌾𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌶𑌙𑍍𑌕𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 | 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌤𑌾𑌸𑍍𑌵𑌰𑌊𑌪𑌕𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌵𑌾𑌦𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌕𑌸𑌂𑌶𑌯𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌕𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 | 𑌨𑌨𑍁 𑌪𑌰𑍇 𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌭𑌾𑌵𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌚𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌥𑌂 𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌕𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯 𑌬𑌾𑌧𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌤𑌾𑌸𑌾𑌵

வ்ருத்திரேகேணவாயிதவ்யாஹாவாஸ் பாயஷடுஸஂமேதா ஸாவவாவபாயிதஸதிதமிவ்யாபெணாஹ (ரஜ்ஜௌ ஸஂதஜ்ஞாநாதீநாமிவஜதி) ॥

வஂதநாஸஂமெத்ாமெகா்ு ॥

(ஸெதஸ்ய் ஹ்ராம்திஷிஜஷமெஷி நாவஸாஶ்த்யபதஜதி) நவ்யாமணவதஷீநாஸாதி ஹ்ராம்தி ஷிஜஷிதிஹி தவ்யாமெபா வணித:, ததஸ்ய விஷயவிஷயிஸாவொ ஸெதஸ்ய ஹ்ராம்திஷிஜஜ த்யபதஜதி ஸாவ: | யதஷ்வ்ஷி நாஸெதஸஶ்ஞ்யதஜதி விவக்ஷிதாயஷிஷ்யாஷி ஷமிதஸாதாய தமெகஶிதி தஷ்வம் (ஸாஷெ) தஜ்ஞாதநாஸஂதிமெவெதி) நதா வடாதிகஷெஷி வஂதநாஸஂதிஷ்யாமிஹேவ வ்யாஸ், ஸெதஸ்ய தாநிஜ்ரஸெவகாதிதிமெவஸ், வநதவ்யாஸ்யஶ்பஸாத்ரெவநவநதஜதிவ்ய ஷாமவ்யா தொஷகாஸ ஜத்யஷிவ்யாயம் ॥

அநாஸஂமேதம் ஷ்யஂவ்யகாஶஷ்வஸமயஜநஷ ॥

(கிஞ்ச ஷஸஶ்திதஶஜ்ஞாதநஷெஷி) யதி வ்யதாநாஸாநநிராஸஂ கிஞ்ச ஶஷ்வெந ஸஶ்ஶ்ய தெ, தநாஸவாவெக்ஷாவெதி வஶஷ்வெநாநாஸநாஜாம் ஸஸஶ்ஞ்யமெத யதிவா நாஸாநாஜாம், கிஞ்ச ஶஷ்வெந ஸஸஶ்ஞ்யமெத தநாநெநவஶஷ்வெநவ்யதாநாஸாநநிராஸஷ்ஶஸஶ்ஞ்யத ஜத்யபதஜ யமெதா வடவநவாநாஸஂதிகமெஜதி ஸாஷெ) வநவகாமெராஜ்யாஹதவ்யஜதி ஸாவ:, (கவநவம் நியாஸக ஜத்யத்ராஸெதி) ஜ்ஞாநஸ்ய ஷதயாவ்யகாஶகொமிநிமெஶ: காதஜதி ஶம்காநிவாரகம் வ்யாஶகொவஷம்ஸாரவரஜஷாதிதி வதஷிதி ஸாவ: | (கஷ்தாக்ஷஸெகா ஷொவாவாயிககநிராஸாஷ்ஜதி) ஜ்ஞாநம்வரவ்யகாஶம், வஷ்காஸ ஸாவஸாநகாமெவதி ஸெ கொ:ஷஷதயாவ்யகாஶஸாநகாஸாவஸ்ய வமெராஷ்மாவிமெதாவாமெநிஜ்ராஸாஷ்த்யஜ: (ஷ்மெஷஸா ஷஸாநகாஷிதி) யாஜ்ஞாததாயஷ்தாஷவெஷ்ா, ஸாதஷியஜ்ஞாநஜமெநதி, வ்யாஷ்ா ஷீயமெவ ஜ்ஞாந ஸாஸீயமெத நாநஷீயஷிதிஸாவ: (கஷாயாரணவ்யதிக்ஷவக: ஷமிதஜதி) வாராஷவிமெஷாஷா யாரணெத்யஜ: | கயமெபா அநாஸஂதிவ்திமெகிவிஷயயஜஜத்யாஶ்ரஹ்மெஷஷ்ட: (யெவா நஷிஜகாதிகம் நாஸ்யாவஶஷம்தீதி) யாதஷ்ஶாதவெக்ஷா வாஷிவிஷயா ஷிகாதஷ்ாதத்ஷாதஷ்ஶாவெ க்ஷா வாஷிவிஷயவஷ்ாவிமெஷொவஷம்ஸவவ ஷிகாதிவ்வஸாரம் ஜநயதி, நஷிகாதிரஷவம் கிம்விஷ ஷதிஷிஜம்திமெதவ்யதிவம்ஶீ நவம்ஸவமெத்யெதயஜ: (ஶ்ருதமெநஷம்பொமெ வ்யிவாரஷ்யாதிதி) க்ஷணிகெ ஶ்ருதமெநஷம்யொமவிமெஷஜத்யஜ: (த்ஷ்டாநஸ்ய ஸாயநவிகஷஜதி) ஷாவதா:வாதீநாமெந: காணயஜகாதிதி ஸாவ: (தஷவாஸாஷ்திதஹ்யாஹம் த்ஷ்டிதி) கவாஸாஷ்திதஹ்யாஹதிமதமெஹம் நவா மெஜயஷிதி விவஸிமெத ஷாயாடஷதஷ்ாஷெஷி ஹ்யாஹதிதத்யஜ:(தஷ்யாவ்வாஸாஷ்திதஹ்யாஹகாஜ்ஞாந ஷவ்யத்க்ஷவெதகம் ஷ்யாதிதி) தஷ்யாஷி ஸாநஷவ்யத்க்ஷகெவநாவாஸாஷ்திதஹ்யாஹகாஸ ஸாநஷ ஜ்ஞாநாஜரவிஷயகஷெஷ்வஶம்ஸாஷீத்யஜ: (ஜ்ஞாநெந ஷதீஶ்லேதி) ஜ்ஞாநெநஷதி வாஸாஷ்ஜெதத்யஜ: | ஷாஸாநமெதா விதிதெ விமெஷதஶாஷிதவநவ வாஸாஷ்தயா உதயாதிதிஸாவ: | கவாஸாஷ்திதஹ்யா ஹகவகெக்ஷ அநாவ்வஷாயயாராவ்யஷம்மஸாக்ஷா வாஸாஷ்திதஹ்யாஹகவகெக்ஷஷி வாஸாஷ்தாஜஷி தஜ்ஞாநவரம்வராஸாஹ (கிஞ்ச ஸாநமெதி ஜ்ஞாநம் வாஸாஷ்திதஹ்யாஹம் ஷாவாதிதாநெதிமெவதி) ததஸ்யஷாவாதிஷா வ்யதீதிவ்யாஷ்ட ஷம்ஸமெவஷி ஜ்ஞாநஸ்ய நவ்யதீதிவ்யா வக்ஷம், வாஸாஷ்தாஸாவெ தஸ்வ்யதீமெதாநாஷ்தஷ்த:, நவ வாஸாஷ்தயா அமெந்யாநாஶ்ய ஹ்யஷதயா நஸெதாகஷிதி வாஷம், நாநாஶஷ்வஷம்கீணஜஷீணாஶஷ்வஶ்யவணாதள வாஸாஷ்தாஸெதா கவஸ்ய தஶஜநாதிதீஸாவ: (யதி வ்யதஷ்கெண ஹ்யஹ்யதஜதி) வ்யதஷ்கஹ்யாஹக்ஷம் ஸெதாவிமெஷ ணஷிதிஸாவ: (வக்ஷொஸெதாஶ்லேதி) வ்யதஷ்கஹ்யாஹம் ஜ்ஞாநம், ஸாநஷஹ்யாஹம், வ்யதஷ்கஹ்யாஹ மெகவஷதி க்ஷணிகாதஷ்விமெஷமாணகாதிதி வக்ஷவம்ஷ்யாஸ், நவ தமெயாகம், அதஜயம்விவக்ஷா நஷாஜமெத திஸாவ: (தஷ்வஹாரஸெதாகாதிதி) ஷவாஷள வ்யவஹாரஷ்டஷ்வஹார:, நதா தஷ்ய வ்யவஹார ஜதி ஹ்யிதவ்யா, தயாஷிஷதி ஷிதீயஸெதள க்ஷ்ஷீஷ்யாஷி வ்யவிஷகா ஷிஸாமொ நஷ்யாஸ், நவ யஜஸ்ய வ்யவஹாரஸ்ய யஜவ்யவஹாரள, தளவ தள யஜவ்யவஹாரளவ தஷஜவ்யவஹாராவிதத்யாஷ்த மெவ விஸாமாஸஷிதீயஸெதள நக்ஷ்ஷீநாவ்யமெஶஜதிவாவ்யம், தஷிதமெஷ்வயஜவதஷ்ாநீயகாஸ

நாவஶ்யம்பாவி உபநயநாஸ்வ்யாமபி ப்ரமாணஸம்பவாந்நேதி வாச்யம், ப்ரத்யக்ஷாதேரேவோபநாயகத்வே சாக்ஷு-
ஷத்வம் நாவஶ்யம்பாவீதி வக்தும் ஶக்யத்வாத், அநுமிதேரபி ப்ராக்ப்ரத்யக்ஷம் நாவஶ்யம்பாவீதி வக்தும் ஶக்ய-
த்வாத், தஸ்மாத்ப்ரத்யக்ஷத்வேऽநுமாநமிதிவத், அத்ர கேசித், யத்ஸ்வப்ரதிபந்திகஸ்வஸ்வப்யநுயவ்யவஹாரே
வ்யாப்திநிமித்தம் தத்ஸ்வவ்ருத்திஸ்வவ்யவஹாரே நிதராமபேக்ஷிதமபேக்ஷிதத்வாத், தஸ்யாநுமிதிவ்
ருத்திப்ரத்யக்ஷவிஷயத்வாநுமிதேரபி ப்ரகாஶதத்வாதிவ்யவஹாரே வ்யாப்திநிமித்தமநுமாநுமிதிஸ்வஸ்யா
நுமேயப்ரகாஶதத்வாதிவ்யவஹாரே நிதராமபேக்ஷாஸத்த்வாத்ஸத்த்வாஸ்யாநுமித்யநுமிதிரே
கேசித்ஸ்வநுமேயப்ரதீதேஶ்ச நுமாநமிதி ப்ராஹு:(ப்ரத்யக்ஷப்ரத்யக்ஷத்வவ்யவஹாரஹேதாவிதி) நவப்ரத்ய
க்ஷஸ்யாபி ப்ரத்யக்ஷாந்தரஜநகத்வேநைவ ததாரணமிதி வாச்யம், ஷம்பப்ரத்யக்ஷஸ்யாபி ப்ரத்யக்ஷாநுமிதி
ஸ்யாபி ஸம்பவாதிதிஹாவ: (ஸ்வஸம்பந்தப்ரத்யக்ஷகாரணேதி) ஸ்வஸம்பந்தப்ரத்யக்ஷத்வம் ஸ்வஸம்பாத்யாநுபாத
காரணவ்யாப்தித்வம், தஸ்ய ஜ்ஞாநஸம்பந்தாநுமேயாநுமிதேஷு ப்ராக்ப்ரத்யக்ஷஸ்யாபி தத்வஸ்தீதி பொத்யம், (நஹி வி
த்ராதிவ்யாவஸ்யநுபாரீதி) நநுவ்யாவஸ்யநுபாரஸ்யாபி ஜநகஜநகஸம்பாவஸம்பந்தபாஷ்யேள, தத
வாயேபி வித்யாப்ரத்யக்ஷயோரநுபாயாத், வைஷயிகவைலக்ஷண்யேநைவ ஸம்யோகஸ்வாஸ்வாந்வயாஸ்தி, தாத்ருஶ
ஸம்யோகாஸாமாந்யேநாபி மதேவ்யஸ்ய்வேதி வ்யாவஸ்யநுபாரநுமாநமிதி வ்யுபகமேதிசேத்,
வஞ்சக்ஷுர்ஜ்ஞாநப்ரகாரேண பரஶ்சாக்ஷுஷப்ரத்யக்ஷ ப்ரத்யக்ஷவிதந்த்ர யஸ்ஸம்பந்தஸ்ஸப்ரத்ய
க்ஷத்வாதிக:, ரேதஸ்ஸிந்தெ்ராமேயேதி ஸமத்ராகஷ நாக்ஷ்யஸ்யாயீ, அதஏவ விதாராவ்ரதாதிந
க்ரியா உபதிக்ஷணவஶம் உபாதிஸம்பந்தகஸ்ஸீ நாநுமேதத்வக்ஷ நயபிவேகஜதிஹாவ:, உக்தஸ்யாபி ஸம்
கஷயஸ் ஶ்ரயதி (ஸமவதாநக்ஷம்ஸவதீதி) (அநுமிதி: ஸ்வஜந்யவாமதயபிபூதஸஜாதீயயோஹாக்ஷ
ஸ்வாதஸஜாதீயாபேக்ஷாநியமரஹிதேதி) அநுமிதிரபேக்ஷா ரஹிதத்வக்ஷஸ்வபரஶ்வஸ்ய கா
ரணஸாபேக்ஷக்ஷே பாயஸ்ஸ்யாத், தத்ஸிஹாராயாம் யோஹாக்ஷஜதக்ஷம், தயாஸ்த்வரஶ்வஸ்ய வா
க்ஷுஷத்வ வக்ஷாராதிஸாபேக்ஷத்வநவாஸ்யிகஷ்தா ஸ்யாத், தத்ஸிஹாராயாம் ஸஜாதீயாபேக்ஷா
ரஹிதத்வக்ஷம், தயாபி வக்ஷாராதீநாம் ஸத்தாஜாத்யா ஸஜாதீயத்வேந வாஸ்யவேகஷ்யம் தத்வஸ்யு
த்ரதஜக்ஷம் அத்ஸஜாதீயேதி, தயாபி பரஜ்ஞாநஸ்ய ஜ்ஞாநாஜ்ஞாநஸாபேக்ஷவ்யவஹாராநுமாநத்
தயா கஶ்சேர பாயஸ்ஸ்யாதித்த உக்தாபேக்ஷா நியமரஹிதேதி, தயாப்யநுமிதிஸ்ஸ்யாநுமித்
ஜ்ஞாநபேக்ஷதயா தேந வ்யபிசாரஸ்தாஸ்யாதிதி தத்பரிஹாராயாம் பரமதேதக்ஷம், பரமத
யோஜ்ஸ்யாநுமிதிநிஷ்கவாஹாவாத் பாயஸ்ஸ்யாதிதி பரமதயோஜ்ஸஜாதீயேதக்ஷம், பரமதயோஜ்ஸ
ஜாதீயயோஹாக்ஷ அத்ஸஜாதீயாபேக்ஷா நியமரஹிதேதக்ஷே பரநிஷ்டஸ்வஜாதீயஸ்வஹா
க்ஷ அத்ஸஜாதீயாநபேக்ஷத்வேந வ்யபிசாரஸ்தா ஸ்யாத் தத்பரிஹாராய ஸ்வஜந்யேதி விஶேஷ
ணம் (ஸ்வஜாதீயேஸ்வாவஶ்யம்பாவி யோஜ்ஸஜாதீயஸ்வஸம்பந்தப்ரத்யக்ஷகாரயோஜ்ஹேதுகாதிதி) யோஜ்ஹே
துகாதித்க்ஷே பதாதிஹிரநேகாந்த்யம் ஸ்யாத், தேஷாம் ஸ்வாகஜரஶ்வஹேதுகாத், பரத்ர
த்க்ஷேபி ஶ்ருத்வாதிரே ஸம்யோகஜநகே ஸ்வஸ்ய ஸம்யோகே ச ஶ்ருத்வாதிரஸாபேக்ஷே ஶ்ருவேஶ்ச
பிசாரஸ்ஸ்யாதித்த உக்தம், ஸ்வஜாதீயேதி, தயாபி ஸிஸாம்க்ஷிதேவிஜாதீயே ஶரீரே ஶரீரகவாவாத
யதி ஸ்வஸ்யஶரீரகேஸ்வஜாதீயபரமத்வஸாபேக்ஷேப்யநேந வ்யபிசாரஸ்ஸ்யாத் தத்பரிஹாராயாவா
ஶ்யம்பாவீத்யநேந ஸ்வஜாதீயஸ்யாவகத்மிவ்ருதம், தயாபி ப்ரத்யமப்ரத்யத்வஹேதௌ ஸ்வஸ்ய
ப்ரத்யக்ஷவித்ரகாரஸாபேக்ஷே விதமி காஷ்டேயீஹாவஹேதௌ ஸ்வஸ்ய தேயீஹாவே பரஶ்வ
ஜரஸாபேக்ஷே பரமாண வ்யபிசாரஸ்ஸ்யாத் அத: ஸ்வஸம்பந்தப்ரத்யக்ஷகாரணமிதி விஶேஷணம், அநு
மாநாஜநநே ச ஸம்பந்தே பதவ்யாபாஜநம் த்ருஷ்டவ்யம், அநுமிதிரிதி ஸ்வவ்யவஹாரே வேத்யுதஜத்
யம் ஶேஷக்ஸ்வஶ்ஶந்தம், பரத்ர ப்ரகாஶஜதி வ்யவஹாரேஸ்வ உபாதத்வேநாநுமிதிரிதி வ்
யவஹாரஸ்யாநுத்வாதித்த்ரஷ்டவ்யம் (ஸாபாயிகமிதி) ஸம்பந்தவிஶேஷலக்ஷணம் பாயிதித்யர்த:
(நிராஸகோஹீதி) தீவஸ்ய ஹிஸ்வப்ரகாஶகம்ஸ்ய ததோ நிராஸகம் வாஸ்யாத், ஸ்வவிஷயஜ்ஞாநோநாதாத
கஸ்வரஶ்வம் வாஸ்யாத், ஜ்ஞாநஸ்ய ஸ்வப்ரகாஶகஸ்வவிஷயவ்யவஹாரோநாதாதகஸ்வேவ, அத்ர நஞ்ஞாபி
விரோயம் பஶ்யாமதிஹாவ:, யதிஹி ஸ்வஸ்யைவ காயகம் அத்யுக்ஷ ஸ்யாத் ததாஹி பரம் வி
ரோதம், ஸ்வவிஷயவ்யவஹாரோவா ஸ்வவிஷயஜ்ஞாநம்வா ஸ்வஸம்பந்திதரோ நிராஸோவா உக்தவாதம்,

ஸ்வயஞ்ச கதெ-ட்தா¬த்தஹி கொவிரொயஃ (தத்ர வாகாராஙரெணவெதி) தத்ராவப்ராகாராஙரகெ
உவிரொயவைவ தயா தசாத்ஞாநம் ஸ்வபகோ-ா-தெ.தா்ாஊஎ ஸுவதிஸவிஸிஷ்டாவெண கூடக்கூம
ஸஸ்கூ விஸவிஸிஷிஷ்டவெஷெண கதட்ரகூடிதா்ஸப்ராயட்ஸ்ய உஸட்நாதிஹாவஃ (சுஜ்ஞாநதெஸ்வஜ்ஞாந
நஸெ்தி) சுநவஹாஸ்ரோநதெஸ்வெதாயட்ஃ தஸ்ஞாநவஹாஸோநதெஸ்வெதா்வஸம்ஹாரழ்யா
ந¬ஸாராதி த்ருஷ்டவ்யம், (ஜ்ஞாநகூட்தாவஸவட்கஸ்வீரஹஃ வ்யஸஜ்யதெவெதி) ஜ்ஞாநாவ்ருதி கூட்
காரகூவஸவட்கூநியஃஹஜ்ஜஷ்டஜதிஹாவஃ,நவ தஷ்வஹாரஸ்க்த்கூட்கஜ்ஞாநவஸவட்கஜதி நிபஃகூவஸ்
கஃ, சுநயா சுநஜ்ஞாநாஊநுஸ் வ்வஹாரவ்ரஸஜ்ஜதிவாவ்யம், வ்வஹாரெரா ஜ்ஞாநவஸவட்கஜதெவ
ஸாரோநவ்ராஷ்டிஃ, ஜஃஷுநெதி வ்ரஸம்ஹம்ஹாய தவிஷயஜ்ஞாநஸ் தவிஷயவ்வஹாரஹெதா¬த்வீதி
நியாஃகாஙரஃவி கஜ்வதெ, நஜ்ஞாநஸுவெவீதிஹாவஃ ॥

சுந¬ஹமதெநிட்தா்தாஷிஸஃயெட்நம் ॥

வெயம் ஸ்வயம்வ்ரகாஸா-ந¬ஹமதிரிதா்த்ர தஷ்வ்நெ வெஸவ ஸதீதா¬க்ஷம் ஸதெகைம்
வராஷ்ரஸதெ, ஊநஶஸ்வெந வ்ரகடந¬நாநிராகரணவிஸம் வ்ரோணாஙராவிஷயகூம வரா
ஷ்ரஸ்தஜதி வ்ராவஷெ, (வெயதிதி)ஸதெகவராஃஸட்ஸ் வகூநோணாந¬வய¬த்காஸ சுநயா
வ்ராவஷெ (யஊா ஸ்வப்ரகாஸெதி) (திதீயஃகஜ்ஞா ஹ்ராஹ்ராஹாவாஜ்டிதஜதி) சுந¬திதா்ாஊஎ ஹ்ரா
ஹ்ஸ்ராகாரணகூந கஊஹாவெந உஷணாஸம்ஹவாதிதிஹாவஃ, (சுதா ஹாவாஸவவிகாரெதி) நா
ஸஸ்¬ நஹாவாஸவெர விகாரஸ்ஸ்ராஹாவாஸவத்தாதிதிஹாவஃ, நந¬ ஹாவாஸவவிகாராராஹிதெ
ஸாஸெ்ந¬ஹமதெநட்ராஸாஹிதா்ஞவிஸதீதா்ஸ்ராஸாஊாஹ (யஊாஹாவஸ் விகாராஜதீதி) (ஹாவ
தெ்வ ஸதா்ந¬த்ஞத்வம் விகாராஙராஹாவெ வ்ரயொஜகஷிதி ஹரிதஷிதி) யசுவ்¬த்த்ஹாவாஸ,
ஹாவஸ் விகாரா நஸம்தீதா்¬க்ஷெ சுந¬த்ஞத்வம் ஹாவஸம்பம்யிவிகாரித்வஸ்ராஹாவெ வ்ரயொஜகஷி
தெவ விஸதி, நத¬ ஹாவத்வஸ்ராந¬த்ஞத்வவிஸெஷணத்வா தாவதாவி வ்ராமஹாவெ வ்ஷிவாரவா
ரணாஸம்ஹவாத்வ, வ்ராமஹாவஸ்ராஹாவாஸவதயாஹாவஸம்பம்யிவிகாராஹாவாஸ, தயாவிஹாவவிகாரி
த்வஹாவஸ் விஸிஷ்டாஹாவஸ் விகாரித்வாஸவவிஸெஷ்ராஹாவவயட்வஸாநாயட்ம் ஹாவதெ்வ ஸதா்ந¬
த்ஞத்வாதிதா்ந¬நாநாஙரஃவஸ்கஷிதா்ஷிவெ்ரதெ தஊ¬த்கஷிதி ஜெயம், (வ்ராவகஜந்நிவ்ருதெ
தி) நாநாத்வநிவ்ருதெவ ஜந்நிவ்ருத்வா¬க்தாதிதிஹாவஃ। சுத்ரவ்ராவ்ஹ்ரஹஸுஹாவஸ்ாயிகசுஷ
ணம் த்ருஷ்டவ்யம், யயாவஸ்ஷிதாஙயெவி வயட்வஸாநபஜாஷ்ராவகத்வவிஸிம் உஸட்யதி, (யஊா யயெதி)
(சுந¬ஹமதிஃ நவ்ராவ்ருத்ராஸவயஃட்ஹாமிதி)ஊஃந¬நநமயம்நித்யத்தாதியஃட்ராஹித்ராஸவத்வீயவகூா
ந¬நோநயொரவ¬வலக்ஷணம் த்ருஷ்டவ்யம், யதா நிஸட்மதநிவிஜெதா்ஸ்ஜ்ஞாத்ரஸஜ்ஞாவஸஃயெட்நஃ¬வெ
ந ஸம்விஊாத்த்வஹெதா¬த்வம் ஸ்ராஸதஃ வ்ரதீயத ஊதாஹிவெ்ரதா் வ்ராவஷெ, (ஸகஜஹெஊநிஷெயெ
நெதி)நிஸட்மதநிவிஜஹெஊத்வஸ்ராத்வதெ்வ சுஊாரகஹெதா¬த்வஸம்ஹவஃஹிவெ்ரதா் வ்ராவஷெ, (யஊா
வெஊாதெரோரநஜதி) க்ஷஸ்ரயொ ஜ்ஞாதெதா்நயொஃ வளநரா¬க்ஷோஸம்கா் ஜ்ஞாத்ருஸ்வவிவரண
ரஸவத்தாஙவளநரா¬க்ஷ்ரிதா்ஹிவெ்ரதா்ஹ (ஸ்ராஸவாதிரிக்த க்ஷஸ்ரயொஹீதி) தஹிட் ஜ்ஞாத்ருஹா
வஸ் கொஹெதா¬ரிதா்ஸம்காயாம் ஸ்ராஸவாதிரிக்தவஷெநஜ்ஞாத்ருஹாவெஹெதா¬ரா¬க்ஷஜதி உஸட்யதி
(ஸம்விஃஸ்ராஸவாதிரிக்தத்வாஷெவெதி) ஸ்வப்ரகாஸாஸவா வெஸவாதெ்தி ஹாஷ்வ்ரயஃவேவ்ராவ்ராயா
ஃஜஃத்வாதெ்தி) ஹாஷ்ஸ்ஸ்வளநரா¬க்ஷம் வரிஹரதி (ஸ்வயம்வ்ரகாஸத்வம் ஸ்வதம்த்ரஸாயகதெதா்ாஹெ
தி)வஸவட்ம் ஸம்விஊாத்தெநா ஸ்வயம்வ்ரகாஸத்வஸ் வ்ரோணவிஸத்வாஸ, ஸ்வயம்வ்ரகாஸஸ் வ்ராமஹாவா
ஊ்ஹாவெநாந¬த்ஞத்வாஸ, சுந¬த்ஞஸ்வ நாநாத்வயொமாஸ, ஸம்விஊாத்தெநாநட்ஹெஊஜதி நாநா
த்வாஹாவஸாயநவாரா ஸம்விஊாத்தத்வஸாயகத்வஸ்வயம்வ்ரகாஸகூஸெ்ராத்கம், ஊஊாநீம்வ்ராஷ்டிஃஜநஸம்வி
ஊாத்தத்வஸாயகத்தஃ¬வ்தஜதிஹாவம், (கதட்ரித்தஜதி) க்ஷவெ்நாதெமட்தா்யட்த்வாஊகூட்கத்வவிகூயா வா
மதா்யட்ராகூட்கெதி கதட்ரித்தஜதிஹாவஃ, நஙஹம் ஜாநாதீதா்ஹஃயெட் ஜ்ஞாத்ருத்வஸ் வ்ரதாகூவிஸ
தெ்வவிநாத்தநஃஜ்ஞாத்ருத்வம்வ்ரதாகூவிஸஷிதா்ாஸஜ்ஞாஹ (க்ஷத்தெநாஹம்வ்ரதாயமொவாரத்வஸ் ஸ்ராந¬ஹ
வ்ரதாகூவிஸத்வெநதி) (யஊா ஜ்ஞாத்ருதெ்வ வ்ரதீயஃநஜதி)சுஸம்ஸவாஷிநா ஸகஜஸ்வெநாயஃயெட்ஃஸ்ரா
ரிதஜதிஹாவஃ, ஜ்ஞாத்ருத்வம்ஹீதிஹாஷ்ம் வஸ்வெ்ராத்தஹெதாரவிஸிஸம்காவரிஹாரவாஷிதா்ஹிவ்ரா

[illegible]पेण कर्तृत्वायोग[illegible] (ज्ञातृत्वं हीति) [illegible]
भावात्, उपपादनसापेक्षकर्तृत्वायोगं [illegible] उपपादनात् [illegible]
ततः किमिति शङ्कापरिहार[illegible] व्याख्येयम्, (यथा ज्ञातृत्व[illegible])
[illegible] ज्ञानाश्रयत्वविवक्षायां कर्तृत्वशब्दः, कथं [illegible] शङ्क्याह (कर्तृत्वाश्रयत्व
मिति) [illegible] कर्तृत्वायोग[illegible] विकल्प्य [illegible] निराकर
णात् [illegible] ततः किमिति शङ्कापरिहार[illegible], [illegible]
[illegible] (ज्ञातृत्वा [illegible]) [illegible]
[illegible] (जडत्वविक्रियात्व[illegible]साम्यादिति) जड
त्वविकारित्वसाम्यादित्यर्थः (विकारिद्रव्याहंकारेति) अविक्रियेति साक्षिणीति चेति भा
ष्ये उपलक्षणम्, अन्यथा विक्रियाद्रव्याहंकारेति अविक्रियायां साक्षिणीति च भाषणीयम्,
न च ज्ञातृत्वस्य विकारधर्मत्वस्य कथं विकारित्वेऽपि वाच्यम्, विकारत्वविकारित्वयोरविरोधात्,
[illegible] तथा भावात्, तथा
हि [illegible] दृष्टम्, विकारिव विकार[illegible] दृष्टमिति भावः, केचित्तु विकारि
द्रव्याहंकार[illegible] अविक्रिये साक्षिणीति भाष्य[illegible] निर्विकारे विकारस्या
वस्थानं न संभवतीत्येव [illegible], नाहं
[illegible] साक्षिणी
[illegible] (शरीर[illegible])
[illegible]) शरीरस्य कर्तृत्वेऽपि [illegible] भोक्तृत्व[illegible]नादिति भावः, वस्तुतस्तु [illegible]
[illegible], न चैवं संसारमोक्षयो[illegible], मोक्षस्य [illegible]
[illegible], बन्धस्य कर्तृत्वादिरूपस्याहंकारगतत्वादिति चेन्न, कर्तृत्वभोक्तृत्वादिविशि
ष्टाहंकार[illegible] दोषाभावात्,
[illegible] भाष्यं [illegible] शङ्कापरिहार[illegible]
[illegible]
[illegible] (यथा [illegible]) [illegible]
[illegible]
[illegible] (ज्ञातृत्व[illegible]) [illegible]
[illegible] अविक्रिये साक्षिणी[illegible] ज्ञातृत्वा[illegible]
[illegible] ज्ञातृत्व[illegible]
[illegible] ज्ञातृत्व[illegible]
[illegible] (अविक्रियात्मन इति) [illegible]
[illegible] (यथा ज्ञातृत्वेति) (ज्ञातृत्वस्य[illegible]) [illegible]
[illegible] ज्ञातृतया [illegible] ज्ञातृत्व[illegible]
[illegible] भावः, (विशेष्य[illegible]) [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥

உஹாவஸிஜாஜ: ॥

வ்யதிஜாநீதே தத்ஃதீதி வக்ஷா௭௭க்ஷணதஜதுயடு:, ஸம்வ்யதிஹ்யாஉநா ஜ்யாநஜதி குஜ்யாநவ்யதிஷெயாதாத்ஃநெவதம் நஹவதி குஜ்யாநஉ௭க்ஷணா சுத்ய வ்யதிவசுவடுஸ்ய ஜாநாதெரா௭க்ஷணாயடுத்வஸ்ய விவக்ஷிதகூவாக வ்யதிஜாநீதஜதி வாஸ்௭ஹஉவெவ, கெவித்த௭ வாஉவெ௭ ரா௭ஷஶப்தேந உவெயஶிதுயாதிழுடியெ வ்யக்ஜாநாதீதி வாஉொ யாக்ஷ: சுயடுளவிதுயாக சுத்ய வாஉ வா௭ரா௭ஷாதிஶப்தை: ஸ்வரணஉாத்யஸ்ய யா௭க்ஷகூவாக, ஜஹத௭ வ்யதிஜாநீதஜதெத்யவ யா௭க்ஷம், ஜெவக தொஷவஶாதிதம் வ்யத்யஷஶிதிவதம்தி (வ்யஉாணவ்யதெயவிஶெஷஸம்பாயஜதி) வ்யஉாணவிஶெஷஉவநி ஷசு,வ்யதெயவிஶெஷ: வாஉவெ௭ரா௭ஷ:,தயொ: வ்யதிவாதுயவ்யதிவாத.சுஹாவஸம்பாய:,தம்கூளவநி ஷதம் வா௭ரா௭ஷஶிதி ஶ௭ஜெதுவ ஸ்வஷீக்ய தஜதுயடு: (சுத்ய ஹக்யா ஶா௭ஜஹாவம்ஹதஜதி) நவஹக்யா ஶாஸ்ராஜெகீஜெதுவாமயொஸ்த௭, நத௭ ஹக்யா ஶா௭ஜஹாவம் ஹதஜதி ஹக்தஹடுாவஶா௭ஜிஹெத௭தயெதி வாவும், ஶாஸ்ராதிதுயநெஜெநவ ஹெகூவாகாக்ஷாஶாஜ்யா தத்ய ஹக்தஹெடுத௭கூநாநயாக, ஹாவ ஶா௭ஜெஹெடுத௭ஸாகாம்க்ஷகூாத்ய ஹக்யா ஶா௭ஜஹாவம் ஹத ஜஜெதுவாமயஜதிஹாவ: । சுநாதிவாவவாவ நெதுயாதிக ஊவநிஷஜெதுயாதிவசுவடுவிஶெஷணஹெத௭கூந வ்யாவ்யாய ஜதாநீம் காயடுகூந வ்யாவஷெ, (யதா வஉ்யக்ஜாஜெநதி) (த௭நிடுாஸகூவதிதி) த௭:வெந நிராஜொ யஷெயதி வஹ௭ வ்யஹி:, த௭நிடுாஸகூவிதி வாஸ்௭ஹஉவெவ, (யதா தத்ஜாதுயஹிஉஜெதி) சுயம்ஹாவ:, ஸகஷாதிஉதம் வ்யஉாணம் ஸகவ்யஉாணம், யெநயெந யதஹிஉதம் தத்வடுஶிதுயடு: । சுதவெவ ஹாஷெய வக்ஷ்யதி, வ்யஉாணஸம்வ்யாவிவாஜெவி ஸவடுாஹ்ய௭வஹதவ்யஉாணாநாஉயஜெவ விஷயஜதி, வ்யதுக்ஷாதிவ ஸக வ்யஉாணஜெதி தம்ஜ:, நத௭ சுஉயாாயஜதி ஹ்ருஶிதவும், தயாகூயடுாவதுயாதுயஸம்ஹ்ருஹாவஜெத:, குஷிஶப்தாத நா௭உாநதிதி வ்யாஹா௭கூ:, யதா குஷிவஜெந சுயடுாவதுயாதிவ்யஉாணாஜாஸ்யாவி வாசி ஹ்ருஹாயடுஸ்கஷஶப்தஜதி தவ்யாவ்யதுயடுதிதம் ஶப்தஜதி ஶ்ரம்ஹ்ருஹஹிகயா ஸம்வ்யதிவஜம் கிம்வி த்திடுஶ்ய ஜதம்வ்யஉாணஉிதி நஶக்யெதெ தஶடுயிதா௭திதி ஹாவ:। வதகவஜநாந௭ஸாஜெணாநுயாவ்யாவ ஷெ (யதா நக்ஷாதிதவீதி) சுத்யகெவிக, யஜெதிவதம் ஜெவகஸ்வநக்யதம், தத்ராஹிதுயநெவ ஹ்ருடியஸ்ராஸ்யஉவீக்தி உநுஜெ (ஹம்யொநா௭ஹசுபதஜதி) சுநா௭ஹசுஜெதவிடுஶெஷணகூந ஹாநாக, ஸவடுஸ்யாவுயடுஸ்யாநா௭ஹசுதிரசுவவிஶெஷணவிஶிஷ்டகூஜெவ நதிவிடுஶெஷகூஉிதுயடு: ॥

ஶப்தவ்யதுக்ஷயொஸ்வவிஶெஷவிஷயகூழ் ॥

நந௭யஸ்௭ஸ்வநா௭ஹவ: வ்யஉாணகூஜெநாவநுயஸ்ஜஜெதுவம் த௭ஶப்தெநஸ்வநா௭ஹவஷக்ஷணவ்யஉாணவி ஶெஷெவ்யதஶடுநீயெ த௭ஶப்தெநஸ்யவிஶெஷவ்யதஶடுநஉஸம்ஹதஶிதுயாஶக்ய ஸஉயஜெவெஷஉயவ்யத ஶடுநஸ்யாவி உஶஷஹசுதஸ்வநா௭ஹவ ஷக்ஷணவ்யஉாண ஜெவஷஉயவ்யதஶடுநவயடுவஸஜகூாஜஜெதாஷ ஜதுயாஹ (த௭ஶப்தெநஸஉயம் விஶிம்ஷந்திதி) நந௭ விஶிஷ்டாவிஷய:ஸ்வயஜெவெஜிஶிஷ்டாவிஷயொ யஷெயதி வஹ௭வ்ஹி நிஜெடுஶ:சுயஶிதுயாஶம்க்யாஹ(ஶிஜாவா௭த்யஸ்ய ஶரீரஶிதிவதயம்நிஜெடுஶஜதி) (ஸ்வநா௭ஹவஷிஜிதுயநெஜெநகாயடுயாக ஜதி) சுந௭ஹவாஜாவு௭தாஸவாஉ்ருஸ்ரம்ஜெயகாயடுயாதளவ வாஶிககூஜெஷுவ வக்ஷ௭ம் யா௭க்ஷகூாதிதுயடு: । ந௭ ஸ்வநா௭ஹவஶப்தஸ்யாவு௭வ்யவஸாயாசுவ ஜ்ஞாநாஜாவாகூவஸம்ஹவாக சுயம் தஜெகாயெடுயந உக்தாயடுவாகூநிஸ்யஜதுத்யாஹ (நவாந௭ ஹவஶஜொநா௭வ்யவஸாயவாஜதுயாதிநா) (சுதீதவிஷயதயெதி) வதடுஉாநஜ்ஞாநஸ்ய ஸ்வவ்யகாஶதயா நா௭வ்யவஸாயஸ்ய வதடுஉாநவிஷயகூாஸம்ஹவெநாதீதவிஷயகூநியஉாதீதவிஷயகூஸ்ய வ்யதுக்ஷகூா சுநா௭வவஜெக்ஷரிதுயடு: (வ்யஉா௭ஷிதஸம்ஸ்காரஶிதி) சுநா௭ஜ௭ஜஸம்ஸ்காரஶிதுயடு:(சுநுஜிதி)உஜ௭ஜஸம் ஸ்காரஶிதுயடு: । நவ வடீநா௭ஹவஸம்ஸ்காராக வடீஜெஷுவ ஸ்ரதிவிஷயகூம் நவடீஜ்ஞாநஜெஷு வெதி வாவும், தஸ்ய ஸ்வவ்யகாஶதயா தஜ்ஜநுஸ்ஸ்ரதெஜெவாநா௭ஹவஸ்ரதிகூாவவஜெத: । நநநா௭உிதி ஸாஉீஸ்ரதிஸாஉ்ருஜெவக்ஷயா வஉவதீ, சுந௭ஹீதாஸகூத௭ ததஸ்தாரம், ததஸ்ராவ்ய௭ஷிதஸம் ஸ்காரஸ்யாவி ஜ்ஞாநஸ்யாந௭ஹிதி விஷயகூம் ஸம்ஹவஜெதுவெதிவெக, ஸ்வநா௭ஹவவ்யதுக்ஷவிஜஹிதி தஜெதாஸ்ஸீஸஉயஸ்ய தயாவ்யநிவடுாஹாதிதுயாஶய: (வஜொக்ஷகூம் விஷயதாஜெதி) சுந௭ஹிதுயாதிஜ்ஞா நஸ்யாவி ஸ்வவ்யதிவதடுஉாநஸ்ய ஸவடுஸ்யாவஜொக்ஷகூாதிதிஹாவ: (வக்ஷாவிஶிஷ்டா ஜெத௭ஸ்யா

ष्टि) पक्षाभिप्रायो हेतूपन्यासादित्यर्थः । ततश्च सर्वथाप्यभेदो हेतूपन्यासादिति भावः (पक्ष प्रापकोऽपि हेतुरिति) पक्षवृत्तिः हेतुरित्यर्थः (किञ्चान्यत्रेति) सम्बन्धाद्यपेक्षा रूपे तत्प्रसादो हेतोरेव सम्प्रवृत्तिरपेक्षादिति भावः (प्रतिकरणादिरिति) सर्वथापि रित्यर्थः । ततश्च सामानाधिकरण्ये सति न स्वप्रवृत्तिबलेनेति प्रापकत्वस्य सिद्धिरिति, ततश्च सत्त्वातिरेकित्वं सामानाधिकरण्ये तु न पर्याप्तिरिति तात्पर्यम्, अतो न सत्तातिरेकिणी इत्यस्य पेक्षत्वं शङ्कनीयम्, (दृष्टस्य प्रकाशस्य सिद्धत्वादिति) दृष्टस्य सामर्थ्ये तेन स्वप्रकाशत्वं सिद्धमित्यर्थः । ननु दृष्टं स्वप्रकाशतायां विषयप्रकाशनसापेक्षमपेक्षितमिति भाष्ये दृष्टस्य प्रकाशत्वेऽप्यस्वाधिका सविषयप्रकाशनापेक्षत्वमिति प्रतीयते, तस्य दृष्टसामान्यत्वं दृष्टस्य च स्वप्रकाशतासामान्यत्वादिति प्रापनेन भाष्यस्वारस्यमाशङ्क्य परितोषादप्राप्ति प्रापके (यथा दृष्टं स्वरूपेणैवेति) स्वरूपेण तस्य स्वप्रकाशत्वविषयप्रकाशनसापेक्षत्वाभावात् सिद्धमिति भाष्यार्थ इत्यर्थः भवति (स्वरूपेणेति) स्वरूपेण स्वरूपेणेत्यर्थः (भाष्ये सम्बद्धतया स्वप्रकाशते इति) अनुभवस्य ज्ञानत्वं कथमित्य ज्ञानत्वेन ज्ञानत्वेऽपि स्वतःसिद्धत्वं प्रकाशत्वादिति भावः (प्रकाशं सविशेषत्वप्रवृत्तिहेतुत्वविशेषनिर्णयमिति) अतः प्रत्यक्षविषयेऽपि विशिष्टत्वमिति भाष्येणेत्यर्थः । (अन्यत्रापि प्रयुक्तमिति) दृष्टस्य स्वप्रकाशत्वमिति भाष्येणेत्यर्थः, (ततः किमित्यत इति) ज्ञानान्तरविषयप्रकाशनसापेक्षत्वाभावस्य प्रतिपत्तेरिति भाष्येणेत्यर्थः, केवलं स्वाधिकरणानपेक्षत्वमिति भाष्येणेत्यर्थ इति प्रापकत्वम् ॥

शब्दप्रत्यक्षयोः सविशेषविषयत्वम् ॥

स्वप्रकाशयुक्तिं निराकरोति॥ पूर्वपक्षिणः स्वप्रकाशयुक्तिः प्रतिज्ञातस्य प्रमाणसविशेषविषयत्वानन्तरं प्रविष्टा, द्वितीयपक्षे तु सापि तत्र निवेशितेति विवेकः (अनन्तरं चेत्यनेनापि स्वप्रकाशत्वमिति) पूर्वपक्षिपक्षे परोक्तं पक्षत्रयं न सिद्धान्तिसंमतम्, सिद्धान्तिसम्मतसविशेषवस्तुबोधकत्वाविरोधो न प्रदर्शितः, सिद्धान्तिपक्षे अनन्तरं तत्कारणाद्यपसंहृतमिति विवेकः (ननु निर्विशेषशब्देनेति) निर्विशेषं वस्तु नास्तीत्युक्त्या निर्विशेषशब्देनेत्यर्थः (निषेधो नोपपन्न इति) प्रतीतस्यैवास्य प्रतिषेधः कार्य इत्यभिप्रायः (प्रत्यक्षप्रमिति विभागादिति) प्रतीतिविषयनिषेधे हि दोषो न प्रत्यक्षविषयनिषेध इति भावः (निर्विशेषशब्दजनितेति) प्रमाणाभावप्रसक्त्या प्रत्यक्षनिर्विशेषं नास्तीति प्रमाणेन बाध्यत इत्यर्थः । प्रत्यक्षे च हेतुमाह (प्रयोगयोग्यता अनुपपन्नेति) परस्परानपेक्षत्वाश्रयविषयत्वेव प्रत्यक्षत्वमिति भावः, केचित्तु ननु निर्विशेषशब्देन निर्विशेषं प्रतीतिप्रसङ्गेनैव व्याचक्षते न निर्विशेषे शब्दः प्रमाणमिति भाष्यवाक्यस्य निर्विशेषशब्देनेत्यर्थ इति । पूर्वपक्षे निर्विशेषवस्तुन शब्देन प्रतिपादननिषेधो नोपपन्न इति प्रयस्तरः तथा चैवं प्रत्यक्षमिति विभागश्च निर्विशेषवस्तुनि शब्दप्रमाणाभावोऽभिहितः इति पराशयः, अत्र पक्षे निर्विशेषशब्दजनितप्रयोगयोग्यतानुपपन्नतया प्रत्यक्षं प्रतीतिजनके शब्दे इत्यभिप्रायः, निर्विशेषशब्दजनितपरस्परानपेक्षयोग्यताविर्विषयकनिर्विशेषशाब्दप्रत्यक्षं निर्विशेषं न शाब्दमिति शब्दप्रमाणकं भाव प्रतीति जनके शब्दे बाध्यते प्रत्यक्षेन ज्ञापने प्रतिबन्धे बहिर्बाध इति (अधिकरणत्रैविध्येति) अधिकरणत्वतः अधिकरणसामान्यनिषेधप्रतिपक्षाविरुद्धत्वमित्यर्थः। विशेषाभावाधिकरणस्य निर्विशेषशब्दार्थस्य ब्रह्मणः परेणाप्यङ्गीकृतत्वादधिकरणशब्दो भावपदार्थनव तत्सामान्यभेदेन निषेधप्रतिपक्षस्येति, तत्सामान्यनिषेधप्रतिपक्षस्येति (अधिकरणार्थभावानिषेधक शब्दस्यानुपपन्नत्वादिति) विशेषाभावाधिकरणत्वमेव निर्विशेषशब्दप्रवृत्तिनिमित्तं भावे निर्विशेषशब्दस्य सामान्यत्वमेव स्यादित्यर्थः दूषणान्तरमाह (नहि निर्विकल्पकमिति) ततश्च विकल्पसंयोगानुपपत्तेः स्यादिति भावः॥

நிர்விகல்பகநிராகரணம் ॥

[illegible]

स्यानुमितिकारणत्वविरहात्, (पक्षधर्मत्वसहितेति) पक्षधर्मत्वसहितस्य लिङ्गेन पक्षधर्मत्वलिङ्गिः, पक्षेतरत्वव्यापकत्वात्, यथा सपक्षे साध्यव्याप्तत्वस्य लिङ्गेरित्यस्य सम्भवादिति भावः, तर्कबलादनुपाधित्वस्वीकारे दृष्टान्ताभावात् (यथा प्रत्यक्षसाधनेत्यादिना) इति भावः, यथा साधनाव्यापकत्वे साध्यव्यापके भावरूपे च सत्यादिकारणे शुद्धेऽन्यतरस्मिन्नेवोपाधौ भावकार्यकारणविशेषयोः साध्यव्यापकत्वाद्व्यतिरेके अनुकूलतर्कबलादनुपाधिकोटिप्रवेशः, एवं भिन्नसाध्ये हेतुकोटित्वं साध्यव्यापकानवच्छेदकस्यापि भेदस्य उपाधिविशेषणकं सम्भवतीत्यपि द्रष्टव्यम् (साध्यं प्राप्तीति) शुद्धे प्रतियोगिन्युपाधीत्यर्थः। ननु जन्यविशिष्टज्ञानस्य बाधकं विना कार्यमात्रवृत्तित्वयोग्येन कार्यतावच्छेदकत्वात् तदवच्छिन्नं प्रति कारणत्वस्य वक्तव्यत्वात् जन्यविशेषणज्ञानस्य हेतुत्वं विना ज्ञानमात्रस्य सविकल्पकज्ञानहेतुत्वे तथा कारणत्वमते विशेषणज्ञानं सिध्यति निर्विकल्पक एव सिध्यतीति चेन्न, विशिष्टज्ञानं हि, विशेषणविशेष्यसम्बन्धविषयकज्ञानम्, तच्च विशेषणविशेष्यतत्सम्बन्धभानसामग्र्यैव उपपन्नम्, न तु कार्यतावच्छेदकं, नीलघटवत् घटादिसम्भवात्, ननु विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानहेतुत्वं स्वीकरणीयम्, अन्यथा जातिव्यक्त्योः सम्बन्धस्य तदिष्टत्वेऽपि कदाचिज्जातिविशेषणिका व्यक्तिविशेष्यका प्रतीतिर्जायेत, कदाचित् तदेव व्यक्तेर्नेति सम्बन्धव्यवस्थापकं न स्यात्, विशेषणज्ञानकारणत्वाभ्युपगमे तु यस्य प्रागपगतिसिद्धविशेषणकं विशिष्टज्ञानं तदुत्पत्तये व्यवस्था सम्भवेदिति चेन्न, यत्र प्रागुभयविषयकनिर्विकल्पकं तत्र उभयोरपि प्रागपगतत्वात् विशेषाद्विशेषणविशेष्यभावव्यवस्थापकस्य अस्याभावाद्व्यवस्थायाः सिद्धिः दुर्लभत्वात्, यदि च तत्रादृष्टं व्यवस्थापकं तदेव सर्वत्र व्यवस्थापकमस्तु, किं विशेषणज्ञानकारणत्वाभ्युपगमेन, ननु लोकप्रत्यक्षजन्यं ज्ञानं लोकप्रकारकमेव, न व्यक्तिप्रकारकमिति सिद्धम्, तत्र यदि विशेषणज्ञानं विशिष्टज्ञाने कारणं न भवेत्, तदा सामान्यप्रत्यक्षजन्यज्ञानं नियमाभावात् व्यक्तिविशेषणकमपि कदाचित् स्यात्, नियमार्थमेव विशेषणमिति नियमसम्भवादिति चेन्न, सामान्यप्रत्यक्षजन्यस्य व्यक्तिविषयकज्ञानस्यैवाभावात्, तस्मात् विशिष्टज्ञानस्य विशेषणविशेष्यतदैक्यविषयतैव भानसामग्र्याः स्वभावोपपत्तौ विशेषणज्ञानस्य कारणतावच्छेदकं, यदि भिन्नेतिरनेति ज्ञानमयनिर्विकल्पकसविकल्पकरूपं ज्ञानद्वयं प्रामाणिकं स्यात्, तदा सामान्यसामग्री तदेव विशिष्टज्ञानोत्पत्ति सप्रकारकज्ञानं विशिष्टज्ञानं स्यादिति भावेन विशेषसामग्री कल्प्येत, न च तदस्ति, निर्विकल्पकस्यापि प्रसिद्धेः, सप्रकारस्यापि ज्ञानस्य सविकल्पकत्वात्, अनुमितिर्हि सप्रकारिका, अन्यथा निर्विकल्पकत्वविषयावधिप्रसङ्गात्, उत्पत्तिनिर्विषयाभावप्रसङ्गात्, एवं पृथग्विधयोः सत्यपि व्याप्त्या, तदेतत्सर्वं मनसि निधाय उपसंहरति (अतो यद्यपि सप्रकारकस्यैव निर्विकल्पकसविकल्पकेति) (द्वितीयादिक्षणेन ग्रहणमपीति) इति भावः, अनुवृत्तग्रहणादिदशायां प्रथमेतरग्रहणेषु सविकल्पकत्वाभावापादनमिष्टमेव, अनुवृत्तग्रहणसहितेषु प्रथमेतरक्षणग्रहणेषु सविकल्पकत्वाभावापादनं न सम्भवति, प्रथमेतरक्षणग्रहणे अनुवृत्तिग्रहणदैन्यादिति ॥

भेदाभेदवादनिरासः ॥

(अत्र सहोपलम्भनियमसामानाधिकरण्यं च भेदाभेदसाधकमिति) ननु केवलभेदे केवलाभेदे च सामानाधिकरण्यानुपपत्तेः सामानाधिकरण्यं भेदाभेदसाधकं, कथं सहोपलम्भनियमो भेदाभेदसाधकः, न तावत् सहोपलम्भनियमेनैकज्ञानविषयत्वं, घटपटयोरपि दृष्टत्वात्, नाप्येककालीनोपलम्भविषयत्वं, जातिव्यक्त्योः तदभावात्, नाप्युपलम्भसामग्र्यैक्यनियमः, उपलम्भभेदेन सामग्रीभेदात्, न च घटपटस्वरूपसम्बन्धेन उपलम्भभेदेऽपि सामग्र्यैक्यं दृष्टमिति वाच्यम्, पटं

न्द्रियसन्निकर्षेण घटज्ञानसामग्री पटेन्द्रियसन्निकर्षः पटज्ञानसामग्रीत्यत्र सामग्रीभेदनिबन्धनसम्भवात् तत्र तथा, इह तथा अभावात्, न च जातीन्द्रियसन्निकर्षेण जातिज्ञानसामग्री, व्यक्तीन्द्रियसन्निकर्षेण व्यक्तिज्ञानसामग्रीति भेदस्सम्भवतीति वाच्यम्, भेदस्य वा अभेदस्य वा अद्याप्यसिद्धेः, भेदसिद्धौ च तदीयस्य सहोपलम्भनियमस्य न भेदसाधकत्वेऽपि अभेदसाधकत्वमेव स्यात्, किञ्च घटशब्दानन्तरं व्यक्तस्य प्रतीयमानघटत्वम् अप्यस्य जातिव्यक्त्योः साधकमपि प्रतीतिं भेदाग्रहणस्य अभेदसाधकत्वम्, न हि प्रत्ययेन गृहीतं सद्भेदसाधि तद्भवति, न हि विशेषाद्यभिन्नाभावः प्रतीतत्वादेव इति कादाचित्कत्वमिति चेन्न, सहोपलम्भनियमो हि भेदाभावे अविषयत्वेनैव, तदेव च साधकत्वेनैव, तथा च भेदाभेदसाधकम्, उक्तरीत्या तदन्यत्वावगाहनं प्रत्ययप्रवर्तनाम्भवम्, नन्वेवं घटशब्दानन्तरं प्रत्यक्षप्रतीतौ भेदाग्रहणभेदाग्रहणयोरपि अभेदतया भेदाभेदसाधकत्वसम्भवात् प्रत्यक्षकृतैव तयोर्भेदसाधकत्वं ज्ञातक्रियान्तरं स्यात् उपाधिनैव्यक्तीकरणमेव यत्किञ्चिदिति चेत्, सत्यम्, अभेदव्यापार भेदाभेदसाधकत्वाभेदप्रयाणाभेदेव प्रकारश्च, अपि च तयोर्व्यक्तोर्हतुपपत्तिरिति तयोरेकराशीकरणम्, अत एव न तद्विषयदर्शनस्य प्रयोजकाभावः, तयोर्हेतुपरम्पराभावादिति, (सविपक्षे ... इति) सुनिष्ठेत्यर्थः, पारतन्त्र्यस्वभावप्रवृत्ति यावत्, नन्व सहोपलम्भनियमस्य भेदाभेदसाधनयोरुपायान्तरत्वम्, भेदाभेदवत्स्वभावतयैवाभावेन तद्व्याप्तिरूपोपायाधारणत्वाभावसक्तेः, अत एव प्रतिवादिमतस्थितेः सार्वज्ञादित्वे प्रयोजनभेदवत्त्वस्य साधारणधर्मसाधारण्यादित्यपरस्ताद्वाह (किञ्च विरुद्धत्वेति) (अभेदसाधकसहोपलम्भनियमेति) अभेदसाधकस्य सहोपलम्भस्य नियमेत्यर्थः । उभयत्र विशेषणविशेष्यभावस्सम्भवति भाष्येऽप्युभयत्र विशेषणविशेष्यभावे विप्रतिपत्तिभावेन अप्रयोजनत्वान्नाशङ्क्य शङ्काविशेषनिराकरणपरतया व्याचष्टे (यत्त्वं जातिक्रमवादेतिदत्वादिना) भाष्यं समानत्वं व्याचष्टे (उभयत्र सम्प्रतिपत्तेरिति) एवं तात्पर्यवर्णनस्य क्लिष्टत्वादन्यथा व्याचष्टे (यथा प्रत्ययसंस्थितानामिति) (सहोपलम्भनियमे नान्यत्र प्रवृत्तिः स्यादित्यर्थः) सहोपलम्भस्य प्रयोजकप्रत्यक्षस्य नियमेत्यर्थः, तत्त्वं सहोपलम्भस्य व्यवस्थया अप्रत्यक्षस्यैव प्रामाण्यं स्यादित्यर्थाः उक्तानामिति न वेदनीयम्, अयं सुश्लिष्टभाष्ये तात्पर्यवर्णनाय इत्यङ्गीकृत्यान्ययोगव्यवच्छेदपरतया व्याचष्टे (अयोगेनैवेति) तादात्म्यस्य व्यवधारणाय अभिप्रायस्वरसत्वान्यथा व्याचष्टे (यथा विशेषणविशेष्यभावप्रसक्तेरिति) (घटेऽपि घटस्य भावेति) तादात्म्यसम्बन्धेनेति शेषः, यथा घटस्य भावः घटस्वभाव इत्यर्थः (भेदेति) घटात् भेद इत्यर्थः ॥

आनन्दादेस्सविशेषविषयत्वनिरासः ॥

वस्तुगतस्वभावविशेषैर्वस्तुनिर्विशेषमिति भाष्ये सर्वप्रमाणविषयस्य सविशेषस्य वस्तुनः स्वभावविशेषैर्निर्विशेषतया निश्चेतुं निर्विशेषत्वासिद्धिविरोधश्च उच्यत इति प्रतीयते, तद्व्याख्यानं, आनन्दायत्तावबोधस्य स्वानुभवविषयेऽपि पदार्थनिश्चयोक्तत्वाशङ्क्य स्वानुभवविषयनिश्चयेनैव दोषणदोषेनोत्तरत्वाह (प्रमाणानीत्यादिना) (तानि तत्परतानीति) अतो निरवधिकस्वानुभवसिद्धनिर्विशेषेति शेषः । स्वप्रमाणस्य प्रयोजनत्वाशङ्क्यान्यथा व्याचष्टे (यथा वस्तु स्वानुभवसिद्धेति) ॥

सन्मात्रग्राहिप्रत्यक्षपक्षे दोषदूषणनिरासश्च ॥

(नचैवं सविशेषेति) यद्यपि यदुक्तं तदपि निरस्तमित्युक्ते
परोक्तेन प्रत्यक्षनिरस्तेनायुक्तत्वेनैव सर्वयोः व्यक्तोऽविहतः, न तु सविशेषविषयत्वाभावादेव निर्विशेषविषयत्वाभावादनुपपत्तेः, तथापि उक्तं अपि अतिदिष्टं निरस्तमित्यत्र अप्रयोजनत्वादेवोक्तमिति दृष्टव्यम्, (निर्विशेषविषयत्वाभावा

[illegible]

पि अप्रामाण्ये निर्विकल्पके दोषाभावेऽपि विशेषणं स्यादेव, तथाप्यनुवृत्ताकारे निर्विकल्पके [illegible] । [illegible] ॥

जातेः संस्थानरूपत्वसमर्थनम् ॥

संस्थानातिरेकिणो नित्यस्यैकाकारबुद्धिबोध्यस्य असिद्धेः संस्थानातिरिक्तैकाकारबुद्धिबोध्यनिषेधस्य [illegible] संस्थानस्यैव एकाकारबुद्धिबोध्यत्वात् [illegible] एकाकारबुद्धिबोध्यस्य [illegible] (स्वसंस्थानात्मना) (नातिरेकेणेति) अतिरेकवादिनोऽपि [illegible] [illegible]

[illegible]

विषयकमेव औकारस्यानुवर्तीत्यर्थः (प्रकृतिक ओदित्यादेरौत्तरपदीति) साकांक्षत्वेनैकपदोपात्तस्वेन साकांक्षयोग्यतानिरूपितकारकवाचकानां नामार्थ इति विभक्तीनां प्रकृत्यर्थ इति साकांक्ष इति प्रयोगो नास्ति,

सामान्यप्रकारसंसर्गः, कार्यान्वयस्वेन साकांक्षत्वस्य विशेषणस्यार्थ इति उक्तमेवेति प्रकारत्वत्यर्थः (प्रकारसंसर्गत्वेन प्रयोगस्यार्थ इति) अवच्छेदकत्वार्थः, इत्थं प्रयोगस्यार्थत्यर्थः (धर्मिणीति) धर्मितावच्छेदकत्व प्रयोगः नास्यार्थत्यर्थः । यथा घटत्वस्य प्रकृतिविशेषणत्वेन गृहीतसंकेततया तद्रूपत्वेन प्रयोगस्यार्थत्यर्थः । इदमत्र प्रकृत्यर्थतावच्छेदकधर्म एव प्रकृत्यर्थतावच्छेदकविशेषणतया तत्त्वेन प्रयोगः नास्यार्थत्यर्थः । यथा घटत्वस्य प्रकृति विशेषणत्वेन गृहीतसंकेततया ग्रहणाभावादिदोषः इत्यर्थः, अत एव यत्रापि तेन

ज्ञातत्वेन स्वार्थबोधकत्वे अविवक्षितेऽपि विशेष्यत्वेन धर्मितावच्छेदकत्वमिति सामान्याधिकरण्येन भासत इति तात्पर्यम् (प्रसिद्धेत्यादि) यद्यपि प्रतियोगित्वस्य शक्यतावच्छेदकत्वम् विरोधः, तथापि तस्य विरोधिकात्वाभावेन ग्रहणमिति भावः (शक्त्यग्रहेति शक्यतावच्छेदकत्वे) तत्त्व शक्यतावच्छेदकत्वस्य प्रसिद्धत्वात् भावः प्रयोगं निरुक्तं, नञ्‌शक्यत्वावस्थितत्वस्य शक्तिग्रहस्य ग्रहादिति भावः ॥

संस्थानस्य धर्मभेदकतयेति ॥

(प्रत्ययं प्रतियोगित्वेनेति) ज्ञानत्वेनैव प्रतियोगित्वेनेति भाष्यस्थं येनेति भावः । यद्यपि ज्ञातत्वेनैव प्रतियोगित्वेनेति ग्रहणे धर्मतावच्छेदकत्वेन प्रतियोगिप्रत्यासत्तिः सामान्याधिकरण्येनेति नोक्तम्, तथापि ज्ञानत्वेनैव स्वरूपधर्मत्वम्, तथापि सर्वत्र विवक्षितमिति भावः (तथा धर्मतावच्छेदकमिति) यद्यपि प्रत्यक्षप्रतियोगित्वेनेति धर्मतावच्छेदकत्वम्, तथापि निरूपितप्रकारत्वेनैव धर्मकं तदपेक्षयैव स्यादिति तदवच्छेदके न भाष्यस्थं येनेति वाक्यस्य अप्रयोगः, नच सजातीय बाधकव्यवहारयोरिति वक्तुं शक्यम्, इतरेषां बहिष्कारीणां सजातीयाकाशादेरेव तत्सजातीयशब्दाधिकरणत्वाभावादिति वाच्यम् (निरुक्तसंसर्गेति) निरुक्तसंसर्गत्वं, घटसम्बन्धत्वम्, तन्निष्ठसम्बन्धत्वं तद्घटत्वादिकं स्वरूपसंबन्धादि, भाष्ये सजातीयग्रहणं विजातीयेतरत्वलक्षणम्, सजातीयग्रहणे प्रतियोगिताकत्वं विजातीयप्रतियोगिताकत्वं च अन्ततः यतः सम्बन्धत्वेन सजातीयग्रहणं कृतमिति दूषणम् (परनिरूपकत्वाभाव इति) यद्यपि घटत्वादेरेव धर्मतावच्छेदकत्वमिति भाष्ये घटत्वादिजातिः प्रत्यक्षवृत्तिरवच्छेदकत्वेन, नत्वं स्वनिरूपकत्वं परनिरूपकत्वं, परनिरूपकत्वाभावे स्वनिरूपकत्वाभावादिति वक्तव्यम्, तथापि तावत्वेनैव विवक्षायां तदेतत् दूषणम्, नतु प्रकारत्वेनापि नत्वेन प्रतियोगित्वमपि तत्रापि प्रत्यक्षमूलकत्वम्, तत्त्वेन प्रत्यक्षत्वादिति प्रत्यक्षस्य प्रकारप्रयोजकत्वादिति स्वयंकृतार्थं यत्र धर्मतावच्छेदकतयापि स्वयंप्रतियोगितया स्वकीयत्वम् व्यापकस्य द्रव्यत्वमिति स्वविषयज्ञानत्वाव च्छेदकत्वं कथितं प्रत्यक्षत्वेन, प्रकारतावच्छेदकत्वापेक्षया अनिष्टप्रसङ्गात्, प्रागभावस्य नानात्वस्य प्रत्यक्षादौ तथा धर्मसंसर्गभावनेति वक्तव्यम्, नतु तदेव धर्मसंसर्ग इति दूषणम् (यत्राणां स्वरूपतेति) यत्र स्वरूपमेव स्वरूपस्य विशेष्यतावच्छेदकत्वापेक्षया धर्मत्वम् (विशेषणापेक्षया विशेष्यस्वरूपमेव धर्म इति) न च यत्र स्वरूपस्य स्वतन्त्रापेक्षया प्रत्यक्ष विरोधिधर्मत्वे यत्र स्वरूपत्वमिति प्रत्यक्षविरोधमिति वाच्यम्, विशेष्यस्वरूपतेति तस्य विशेष्यस्य स्वरूपमेव धारणमिति कथ्यते स्वरूपविशेषणत्वेन प्रकारविशे

[illegible]

ரமேவ தயாவரோ ரஸ்யாபமத்வேந காரணஸத்தாவிசாரயாஸ நாவ்யத்ஸ்யாஶ்ரேவ திஸாவஜ திவசதி (தயாவி ஸநாதந்யேதி) ஜசோபஷக்ஷணம், நஸ்வோஷாவஸ்ய ஸ்வதீஶ்வராஸாரண வக்ஷாஷா ஶ்ரமணஸம்ஸவாக பஸ்கரணப்ரக்ரியயா ரமேவ வத்வஸம்ஸவேந வாக்ஷாஷத்வாஶேகவிந்த்வேஶ்யத்வ ஸஷஷ்டீதிஸாவ: (நந ஶ்ரேஶ்யத்வமியமோசேத்யதி) ஸ்வவஸாரா ஸ்வாதிரோகிஸம்விசவேக்ஷாமிபத ஶ்ரேஶ்யத்வமித்யத:, (ஸச நாஸமேக்யா ஹேதுரரரஸாவஜதி) ஸ்வகாஸாநாஸமத்யமிஸ்வேந ஸ்வகாஸத்வம் வத்வஸ்யமித்யத:(ஸ்வகாஸமேவ ஶ்ரேஶ்யத்வமியரஸிஶஶ்ரிதி)யஷி ஶ்ரேஶ்யத்வஸேஹ தாமேநவஸேஷ ஶிஷ்யாத்வாஸஸ்யேத, தஷாஸச நாஸமதிஸேஷஶிஷ்யாத்வாப்நம் ஶ்ரேஶ்யத்வஸேஹ தாஸாசீவீநம், ஸச்ரமேவ ப்ரஹணி வஸ்ஸிவாராஸாவாக ஸாசீவீநேஸதி ஸேஷஶிஷ்யாத்விதயேநாநாஶ்ரயஜத்யத: (யஷ்ய நாசாநாஸரோணதி) ஜபஸவரிஸ்வத்வாஷிநேத்யத: (தஸாஸ்வமிந் ஸிஶஸாஸ்யேததி) ஶ்ரேஶ்யத்வ ஸேஸேஜாரிதத்யத:, (ஶ்ரேஶ்யமேதகஸ்வஸாவதரிதி) ஸ்வகாஸதாஸமநத்வதித்யத:, (வரசாயஸம தாஶேஷதி) நிதத்வாதீநாசவாரசாயத்ய ஸநிதத்வாஷிகம் ப்ரஸஜ்யேததிஸாவ: | (ஸந்யதாஷிஸேஷ வஸ்வதசாநத்வநாஸ்யவமசாஷிகீ) நந யஷ்ஷி ஸந்யதஸ்யவ்யத்வத்ஸந்யதவிஶக்ஷணத்வம்ஶீக்ஷ்யதம் தயாவ்யநாவதசாநத்வப்ரதிஸம்ஸிவ்யவதசாநத்வநாம்ஶீக்ஷ்யதரிதிவேஜ, விஶக்ஷணத்வரமேவவ்யவத சாநத்வஸ்தி ஸநநாவ்யத்ஸ்யரமேவவ்யவ்யத்ஸஸீவ ஸிஶஸ்யதீதிஸாவாக, (தஸீகாயசஸரிதி) வ்யதிவார ஜ்ஞாநஸம்வாஷ நசாவேநாநாதிதி வ்யதிமம்யகஶித்யத: (ஸநாஸமதிஸவஷிதி) ஸ்வரமேவாநதிரித்கா நாஸமதிஸவஸ்ய ஸ்வகாஸஸ்ரமேவஸாஸ்யஸாயகஸாஷிதி ஸாவ: (ஸவரசாயஸம்பஷ்ஶேஷதி) ஸதத்கேவிஸ ஸவரசாயஸம்பஷவசம் ஶக்ஷணயா ப்ரஹ்ஸம்பஷவரம், ததஸ்ய ப்ரஹ்ஸணா ஜபவ்யவ்யத்ஸஸவரசாய ஜதத்த ப்ரஹ்ஸம்பஷோ வ்யத:, வ்யவ்யத்ஸஸோதஸ்யவாரசாயத்யாக, ஸதவவ வபாஷாவவீதத்வரமேவ யஸ்வாரஸ்யவீதிவசதி ஸநேத்த, ஸவரசாயஜதத்வாநகோவஷிவரிஸாரா: க்ஷ்யத:, வ்யவதசாநஸாஷ்ரஸ்யவஷி தாஶ்ஶ்லேந வரசாயவ்யவதசாநஸஸ்ய ஸேஹதமேகரணாஸம்ஸவாக வேவஶக்ஷணஸ்யாஸிஶேரிதி ஸாவம் வணயதி (தஸாஸ்வஸிஶோஸேஹதாரிதி) யஷ்ஷவ்யவரசாயஸமத வ்யவதசாநஸஸ்ய ஸேஹதமேக்ஷ்யததயா தஸ்ய நாஸிஶ:, வ்யவதசாநஸஸ்ய ததாஸஸவவாவர சாயவ்யவதசாநஸஸிஶ:, ஜதரயா வரசாயவ்யவதசாநஸஸேவஸ்யாஷிதிவேஜ, தயாஸதவ்யர சாயவ்யவதசாநஸம் வ்யவ்யத்திஸமேநஸஸிதிஸ்யாக, ததஸ்யவ்யவ்யத்திஸமேநஸஸேவ ஸேஹதாஸ்யாஜ தா வ்யவ்யத்திரிதிஸாவ:(வ்யதிவஜோவாயளபாயிதஸேஸ்யவேதி)ஸதத்வ வ்யதிவஜோவாயளபாயித ஸேஸ்யவவ்யவ்யத்தி: ஶிஷ்யாஸஸாயிகேதிபோஜநா, நஸ்ஸஸ்ய ஸீதஸோதத்ஶித்யத்ரமேவ ஸாநாஸாராந வக்ஷாஜரசாஸ (ஸத்ர வ்யவ்யத்திவிஶேஷவ்யவ்யத்திஸம்பஷ்நேநாக்தஜதி) பாயிதஸேஸ்ய ஶிஷ்யாஸஸாயகவ்யவ்யத்திவிஶேஷஸ்ஸம்ஸவதீநேத்யவம்போஜநேதிஸாவ:(நிஷேயயீபசாயஜதி)நிஷேயயீஜநயா பரம வசாஜ்ஞாநே ஸ்ரீஸபாஸிபசாய:, (நிஷேயரமேவஸம்பாயகஸரிதி) பரமவசாஜ்ஞாநவிஷயாஸாவாவமா ஷிஜ்ஞாநம்பாயகஶித்யத: (ஸவசஸவக்ஷாநாயாயிஸாஸாவேநேதி) நநேவஸம் வ்யதிவஜோவா யள நிஷேய வ்யதியோகிஸரமேவ ஶிஷ்யாஸஸ்யாஸாவேந ஸயம் தேஷாம் ஸ வக்ஷஸஶிதிவாஸ்யம், ஜ்ஞாநநிவசத்வரமேவ ஶிஷ்யாத்வஸ்யஸத்வாக ஸவக்ஷஸ்ஸீதி தஷஷிவ்யாயஸம்ஸ வாக, ஜதரயா ஸாஜ்ஞாவாஜ்யாஜரோக்யஸம்ஸாக (உவாயிரவஜேஷகஜதி) ஶ்ரஸ்யஜத்யத: நத ஸாஸ்யவ்யவகாஷிஶக்ஷணஜதி ஸ்ரீதவஶிதி ஸாவ: (தேஶகாஸஸ்ரீ ஶேவஸ்ஸஜ்ஞரசாவாயிரிதி) தேஶஸ்ரீஶே காஸஷிவஸ்ஸஜ்ஞரஸேஸ்யாவாயித்வம், காஸஸ்ரீஶேதேஶாஷிஶக்ஷணவஸ்ஸஜ்ஞரஸேஸ்யாவாயித்வரிதி ஸம்ஸவாஷித்யஷிவ்யயாக, (நாநேயாநயாஸ்ய யஸ்ஸீ ஶேவ்யக்திஸேஷாஷிதி) நந ப்ராதிஸாஸிகோஷேஸ காஸஷ்: வ்யவஸாரிகேவஸ்ஸஜ்ஞரோயவ்யஸ்யேதவ்யாதிஸாஸிகம் ரஜதஶிவஶாக்திஶகஸஜதாக்த நாநேயாநயாஸ்ய ய:, நஸீரஜதஸ்ய ஶாக்திஶகயேஶ்யாஸோ நத்த ஶாக்திஶகஸாயயாஸஸாவேக்ஷ:, ஸதாநாநேயாநயாஸ்யஶம்கா, நாவிஸீ ஶேவ்யக்திஸேஷாஷிதி வரிஸாரஸ்ஸ்யாஜ்யேத, ஸநவஸ்தாஷிஷி ரவதிவ்ய திவம்யவ்ய ஸம்ஸாஷிதிவேமேநவம், ஸீ ஶேவ்யக்திஸேஷாஷித்யஸ்ய ப்ராதிஸாஸிகவ்யவஸாரிகஸ்க்திஸேஷாக வ்யதிஸாஸிகஸ்ய வ்யவஸாரிகே ஶ்ராஸோவவத்த்வநேயாநயாஸ்யாநவஸ்தாஷ்யஸா வாஷிதேத்வ தஷஸீவ்யாக (யஷவஜேஷகாவஜீஜஶிதி) யத்ரயஸவ்யதிவஜம் ததத்தஸ்யாஸாவோ ஶிஸ்யா

[illegible]

[illegible]

𑌸𑌂𑌵𑌿𑌦𑍋𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌨𑌿𑌰𑌾𑌸𑌃 ॥

(𑌤𑌦𑍍 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌦𑍂𑌷𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑍋𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑍇𑌷𑍁 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑌰𑍇𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌪𑌰𑍀𑌤𑌸𑌾𑌧𑌕𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌬𑍋𑌧𑌕𑌬𑌾𑌧𑌕𑌪𑌰𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌰𑍍𑌥 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌦𑍂𑌷𑌣𑌂 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌦𑍂𑌷𑌣𑌂, 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑌸𑍍𑌥𑌲𑌸𑍍𑌥𑌦𑍂𑌷𑌣𑌂, 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌤𑌕𑍍𑌕𑌾𑌲𑌭𑌵𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵 𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑍀𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 (𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌏𑌵𑌂 𑌹𑌿 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿, 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌭𑌾𑌵𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌏𑌤𑌦𑍇𑌵𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌤𑍍𑌰 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌂 (𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑍁𑌕𑌾𑌲 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌅𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑌂𑌵𑌾𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌨𑌨𑍁 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌤𑌦𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 (𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌦𑍋𑌷𑌨 𑌹𑍇𑌤𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 । 𑌨𑌨𑍁 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌹𑍇𑌤𑍁𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌨𑌦𑍋𑌷𑌨𑌹𑍇𑌤𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌵𑌦𑍍𑌦𑍂𑌷𑍍𑌯𑌹𑍇𑌤𑍋𑌃 𑌦𑍍𑌵𑌯𑍋𑌰𑌹𑍇𑌤𑍁𑌨𑍋𑌰𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌹𑍇𑌤𑍋𑌃 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌹𑍇𑌤𑍁𑌹𑍇𑌤𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌮𑌾𑌨𑍇 𑌕𑌿𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌦𑍃𑌶𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌤𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌨𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌏𑌕𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍇 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌹𑍇𑌤𑍁𑌸𑍍𑌥𑌲𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌦𑍋𑌷𑌨𑌹𑍇𑌤𑍋𑌰𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌹𑍇𑌤𑍋𑌃 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌨𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌨𑌵𑌕𑌾𑌶𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌏𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍂𑌷𑍍𑌯𑌂 (𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑍇𑌰𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌘𑌟𑌕𑌾𑌦𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌘𑌟𑌹𑍇𑌤𑍁𑌕𑌾𑌦𑍇𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍀 𑌹𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑍍𑌠 𑌇𑌤𑌿) 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌤𑌦𑍇𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑌯𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌭𑌿𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌗𑌾𑌤𑍍, 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌘𑌟𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌮𑌪𑌿 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌃, 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍀 𑌹𑍀𑌨𑌸𑍍𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌂 𑌚𑍇𑌤𑌿, 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵 𑌉𑌕𑍍𑌤𑍋𑌽𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 (𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇𑌰𑌪𑌿 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌨𑌿𑌯𑌤𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌨𑌿𑌯𑌤𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵, 𑌨𑌨𑍁 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍃𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌂, 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇𑌽𑌨𑍁𑌕𑍂𑌲𑌤𑌰𑍍𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌨𑍈𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿𑌯𑌤𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌂 𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 (𑌨𑌨𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌨𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌨𑍁𑌭𑌵𑍋 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌦𑌿𑌗𑍍𑌧𑌃, '𑌤𑌦𑍇𑌵𑌾𑌵𑍍𑌯𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌸𑌙𑍍𑌗' 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌰𑍇𑌣𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌣𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌧𑍍𑌵𑌂𑌸𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍, 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌲𑌾𑌨𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌭𑌾𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 (𑌉𑌭𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑌗𑌤𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌮𑌾𑌹𑍇𑌤𑌿) 𑌉𑌭𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌦𑍋𑌷𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑍇 𑌘𑌟𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌾𑌦𑍁𑌭𑌯𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । (𑌸𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑍇𑌽𑌪𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌯𑌮𑍇𑌧𑍇, 𑌦𑍁𑌰𑌨𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑌮𑍇𑌧𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌏𑌤𑌦𑍁𑌪𑌸𑌾𑌰𑌸𑌾𑌦𑍇𑌵𑌾𑌹 (𑌯𑌥𑌾 𑌏𑌵𑌂𑌵𑌾𑌹𑍇𑌤𑌿) 𑌸𑍍𑌵𑌤𑍇𑌤𑍍𑌰 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌨𑍁𑌗𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌂𑌶𑌯𑌾, 𑌸𑍍𑌵𑌿𑌷𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑌹𑍇𑌤𑍁𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌦𑌾𑌯𑍁𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌦𑌾𑌯𑍁𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌯 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌦𑌾𑌯𑍁𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌮𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌚𑌷𑍍𑌟𑍇 (𑌯𑌥𑌾 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑍇𑌤𑌿) (𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵𑌿𑌤𑌿) 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑍁𑌭𑌯𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌂, 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 (𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌨𑍁𑌕𑍂𑌲𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌨𑍁𑌕𑍂𑌲𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌸𑍍𑌵𑌕𑌾𑌰𑌣𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑍍𑌵𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌕𑌾𑌰𑌣𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌸𑍍𑌵𑌸𑌤𑍍𑌤𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌂 𑌅𑌸𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍇 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂 (𑌅𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌅𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌤𑌿) 𑌸𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌕𑌾𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑍇𑌨 𑌅𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌚 𑌅𑌂𑌶𑌿𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚𑍇𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌦𑌃 𑌕𑍋𑌽𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍 𑌉𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌅𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌅𑌸𑌕𑌿𑌕𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌯𑍋𑌗𑌾𑌤𑍍, 𑌕𑌿𑌂𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌕𑌿𑌂𑌸𑌿𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌅𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌪𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌅𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌦𑍇𑌵𑌦𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿 𑌅𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌤𑌂, 𑌨𑌨𑍁 𑌦𑍇𑌵𑌦𑌤𑍍𑌤𑍋 𑌘𑌟𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿 𑌅𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿, 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌅𑌸𑍍𑌯

[illegible]

ஸம்விதாத்மத்வநிராஸ: ॥

[illegible]

[illegible]

ஶரீராத்மஸம்ப³ந்த⁴ம் ॥

[illegible]

तस्य कथमन्याधीनप्रकाशकत्वं सजातीयादर्शनस्वयोग्यताया अभावादित्याशङ्क्य प्रकाशकस्वभावस्य प्रकाशगुणकत्वं दीपादौ दृष्टमिति योग्यतां प्रदर्शयतीत्यर्थः, नन्वस्वप्रकाशकस्य लक्षणं चैतन्यस्वभावत्वमिति चेदुच्यते, अचेतनाभ्यस्य चैतन्यस्वभावस्य श्रुतिप्रमाणं वक्ष्यन्निति ग्रन्थ उपपादनायां चैतन्यस्वभावस्यैवान्याधीनप्रकाशकत्वमिति प्रतीयते, यः प्रकाशस्वभावः सोऽनन्याधीनप्रकाश इति तदन्यस्यान्याधीनप्रकाशकस्य प्रतिपादकश्रुत्यनुग्राहकत्वमेव युक्ततया चैतन्यस्वभावस्यान्याधीनप्रकाशकत्वयोर्व्याप्यव्यापकभावात्, ततश्चाभ्यासान्याधीनप्रकाशः स्वप्रकाशकादिति साध्यसाधनयोरविशेषः, अथापि चैतन्यस्वभावत्वमेवासिद्धमिति शङ्कावारार्थं, चैतन्यस्वभावत्वे स्वकारणमाहावाक्, केचित्तु अभ्यासान्याधीनप्रकाशः स्वयंप्रकाशकादिति पक्षे शब्दार्थयोरविशेषः स्वयं प्रकाशकं हेतुः इह तु प्रकाशस्वभावत्वमुक्तमिति चेत्तर्हि भेदः, अथापि चेत्साध्यं स्वयंप्रकाशकादित्यस्यापि प्रकाशस्वभावत्वादित्यनेन तद्गतम् अन्यानपेक्ष(श्रुत्वेति) अत्र साक्षात्कारविषयेऽनपेक्षा, अतश्च तत्र च नीचवचनविशेषं वर्तितमिति द्रष्टव्यम् (प्राप्तिमिति) साक्षात्कारविषयेऽन्यव्यवहारानपेक्षत्वमित्यर्थः, यथा श्रुत्वेतरेतरज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वमित्यर्थः, तात्पर्यमिति, दीपस्य प्रकाशकत्वे यथा स्वप्रकाशानपेक्षः श्रुत्वयन्नेतरज्ञानयोः स्वरूपत्वमित्यर्थः, (साध्यवैयधिकरण्यमिति) हेतोर्लक्षणं, साधनवैयधिकरण्यमित्यपि द्रष्टव्यम् (सर्वप्रकाशकत्वेति) न च सर्वप्रकाशकत्वयोः सर्वा वेदापि प्रत्यक्षतया साधनमिति वाच्यं, प्रत्यक्षप्रमाणस्य स्वाश्रयेतरप्राप्तिसिद्धस्य उक्तार्थस्य स्वस्य कारण (चैतन्यस्वभावत्वादिभाषितमिति) यत्तु यः प्रकाशस्वभावत्वादस्य तत्प्रकाशकत्वं प्रागभावनाशः, तथापि चैतन्यस्वभावत्वादस्य तत्प्रकाशकत्वं विरोधाभावादेवोक्तमिति द्रष्टव्यम् (ज्ञानप्रत्यक्षज्ञानस्वरूपत्वेति) हेतुसाध्ययोः प्रदर्शनादिति भावः ॥

अहमर्थस्य ज्ञानस्वरूपस्य ज्ञानगुणकत्वसमर्थनम् ॥

(ननु घटादीनां परावबुद्ध्यमानानामिति) परावबुद्ध्यमानानामिति हेतुविशेषणं, घटादीनां परावबुद्ध्यमानत्वादित्यर्थः, अतश्च केचिदुक्तं परावबुद्ध्यमानत्वेऽपि तस्य प्रसिद्धं, तथाहि सति संनिकर्षादीनां प्रत्यक्षत्वस्य प्रत्यक्षविषयतया प्रसाधितमिति तत्त्वतः, अतः संनिकर्षयोः स्वरूपविशेषप्रमाणायां हेतुः साधकानुपपत्त्या (उभयवादिसंप्रतिपन्नत्वेनेति) उपलब्धेः सम्प्रतिपन्नत्वे साध्यवाधात्तया, नतु प्रत्यक्षवत्त्वादस्य विशेषप्रमाणत्वे उपनिपातः, तदेतत्स्वरूपलाभः, तद्वाक्ये विप्रमाणं, तदधीनयोगात्, अन्यतः तद्वाक्ये प्राज्ञसूत्रे प्रत्यक्षं स्वरूपलाभः तद्विपरीतम् (अन्यतिरिक्तिं) निवृत्तावारः निष्पत्तिरित्यर्थः, (स्वाभाविकं प्रत्यक्षसंबन्धादिति) प्रतिपक्षे संबन्धस्य प्रयोजकत्वं द्रष्टव्यम् (भक्षाणां प्रत्यक्षमिति) कारणं निरूप्य साध्ये प्रत्यक्षेऽपि तथा विप्रतिपन्नस्य वैलक्षण्ये न तत् विप्रतिपत्तिभावः (अप्यवयव संयोगवैलक्षण्यसमवायि) विप्रतिपत्तिरूपस्य व्यवस्थापनं समवायि समवयव संयोग्यवैलक्षण्यसमवायित्यर्थः। श्रुतवाक्येऽपि नियमविप्रतिपत्त्यवयवसंयोगः तद्रूपमाणां साधनं, केचित्तु अप्रत्यक्षे विशेषावयवसंयोगैकार्थसमवायिवदीयमानसंयोगेऽपि तदेव विशेषावयवानां भङ्गादित्याशङ्क्य निषिध्यते समवायादौ संयोगाभाव इत्यादि पूर्वं प्रतिपादितं, तदापादकस्य प्रत्ययस्यैव प्रतीयत इति, अत्र केचित्, सर्वेषां स्वभावहेतुत्वप्रमाणस्य समवेतेष्वेव प्रत्यक्षत्वं स्वरूपस्य अयन्त्रः प्रत्यक्षत्वमिति निरूप्यते, उभयोरपि प्रमाणान्तर प्रत्यक्षं प्रमाणं प्रमाणत्वेन, तत्प्रयोजकविषयः प्रत्यक्षविशेषाः स्वभावहेतुत्वेन वक्तव्यं, तत्त्वतः समानत्व

[illegible]

[illegible]

ஜ்ஞாத்ருத்வஸ்ய விக்ரியாத்மகத்வாத்கரணஸாபேக்ஷத்வம் ॥

[illegible]

தமெஸெஷாவாவாதகக்ஷாதிதிஹாவ: | ஸூ ஸாரவெகெக்ஷூாதபாஸூயவ்வதெஶஜ திஹாஷெ ஸூஸாரஶ ஹூஸ் ஸூ ஸாரணாயக்ஷரோஶி த் ஸூஸாரணாதயவ்திரெகாஹ்ரம் ஜ்ஞாநஸ்ரம்ஶி ந உதயாஸூய வ்வஹாரஜ த்யக்: ஸூ தீயதெ, ஸூ ஸாரஶஹூஸ் வவாதஜக்ஷ தயா ஸூ ஸாரணக கழ்வாரஷரோஶி த் ஸூ ஸூதாம்ஶவெக்ஷ் தநூத்ரூஷவ ஸூ ஸாரணவஸம்கொவதஶயாரதயாஸூயவ்வதெமெரா ந க்ஷம்ஶி நவீ த்யக்: ஸூ தீயதெ, கதொயுக்தயவா தயா வ்ரவஷெ (ஸூ ஸாரகயவ் திரெகாவிதி) (ரவாஹரெணாவீதி) தஸூ நஸாஹாவிகம் ரவஷிதிஹாஷெ தஸூாஹாவிகக நஹவதீதி, வஶெஹூா விஜக்ஷ்ரூஜதிஹாவ: (ஸூாஹாவிகம் ரவம் கயதித்ரூாஹெதி) கத்ரூகெவிக, நிவிக்காரக்ஷஶ்ரூதய: ஸூாஹாவிகவிகார நிஷெயவரா ஜதெகாவ்ரவ்ரா, உவாயிவி நிரக்ஷவஸூாஹாவிகக்ஷஸூரஷெவிகா ரரொத்ரூநிஷெயவரா ஜத்வரா, கத்ரூ வஷவ்வ்ரவ்ராயாம் தஸூ நஸாஹாவிகவித க்ஷக்ரூ தரிதி ஹாஷெ தஸூஹூ: கதக்ரூக்ஷவர:, ததஸூ கதக்ரூக்ஷளவாயிகஜஸூாஹாவிகம், ததஸூ விகார நிஷெ யஶ்ரூதய: ஸூாஹாவிகவிகார நிஷெயவராஜ த்யக்:, விதீயவ்ரவ்ராயாம் தஸூ நஸூாஹாவிகஜித்த்ரூ தஸூஹூ: வஜிஸூகதக்ரூக்ஷாஶ்ரூயஹஷதஜீவஸூரஷவவர:, ததஸூ கதக்ரூக்ஷாஶ்ரூயஜீவஸூரஷவஜஸூா ஹாவிகவிக்ஷளவாயிகம், ஸூாஹாவிகரஷவவிக்ரூயரவ விகார நிஷெயஶ்ரூதயஶ்ஸூாஹாவிகஸூரஷவ வராஜ த்யக்: | ஜரம் விதீயவ்ரவ்ராஹிஸூ த் ஸூாஹாவிகம் ரவம் கயதித்ரூாஹெதி ஹ்ரய: ஸூ ஸூத்த:, வஷவக்ஸ்ரம் வ்ரவ்ராயாம் ஸூாஹாவிகம் ரவம் கயதித்ராக்ஷவஸ்வா கவிகாரிக்ஷவவநா ந்யவாயிவிநிரக்ஷவஸூாஹாவிகரஷவவராணீத்ரூ த்ரஹ்ரம்யஸ்வா கஸாரஜஸ்ராக, வ்ரவ்ரயரெ வெதிதராஹ:, நகதாவிதவி ஜஸஸ்ராஹம்காரஷெதி ஜஸகவஸ் ஸூதிம்விதயா நிதெக்ஶாக ஸூ ரஷவவரஶஹூஸூரஸ்ராஸூநயா வ்ரவஷெ || (யதிக்வரஜதி)

வரொாகஜ்ஞாத்ரூக்ஷநிவக்ராஹநிராஸ: ||

(ஸரஸாஜமக்தாவிஹக்ரிதி) ஹாயாவத்தி:, ஸூ திஷ்ஷநம், ததஸூ தவக்ணஸ் கரவாஜஸநி யாநெந கரவாஜஸூ திஷ்ஷநாதித்ரக்ஷயாகரவாஜெதவக்ணஸூ திஷ்ஷநதித்வஸ்ஸூ தீயதெ, கர வாஜஸ்தவக்ணெஸூ திஷ்ஷநதித்வ ஸூதீயதெ, ஷவம்விகஸூ திஷ்ஷநதித்க்ஷ விதிஸூ திஷ்ஷநம் விதொவாஸூ திஷ்ஷநதிதய்யக்தயரவிஸம்ஷவதெ வ,ஷதெந தெவதத்தஸ்யஜூதத்யநஸூரஷக்ரித்க்ஷ யஜூதெ தெவதத்யநஸூரஷக்ரித்யெக்ராயயா நஷஷதெஷவஹம்கார ஹாயாவத்திஸம்விதஜத் க்ஷ கஹம்காரெ ஸம்விஹாயாவத்திரித்யக்: கயம் ஷஜெத்தஜதி ஶம்கா மஜஹஷித்தா, நஹி வயம் ஹா யாஶஹூந ஸரஸம்வணக்யா:, யெநாயம்தொஷஸ்ராக, கவிதஸூதிஷ்ஷநாயெக்ந ஹாயாவத்தி ஶஹூந, ஸூ திஷ்ஷநம்வ ஷஷ்ஜெவிவ ஸவத்ரஜவராகாம்க்ஷதீதி நாநவவத்திமம்யொவி, கத்ரூ கெவிக, ஹாஷெ கெயம் தஹாயாவத்திரிதி வாரொயக்த:, வஷவக்த்ரூ தஹாயாவதெத்தக்தெ:, ததஸூ தஸூஹூஸ் கிஹம்காரவராரஶிக்ஷரத ஸம்விகவராரஶிக்ஷதிதி விகஷெரயஜ்யதெ விஹா யாவத்திரிதி வாரெவி ஜ்ஞாத்ரூக்ஷஹாயாவத்திரிதி நவ்ரவெயம்,ஹாஷெ தயா கஸூ தீதெ:, ஜ்ஞாத்ரூ க்ஷஹூயாவத்திவக்ஷஸ் வரொரநஹூாவிதக்ஷாத்ர, கதஷவ ஜ்ஞாநஹூயாவத்திஸம்வகளை கஹூாஜநி திரஸாவிதி, வொதஸ் நாவகாஶ:, தஸூாத்தம்யொஶாதவெதநம் வெதநாவதிவஷிம்ஶம் | ஹஷக கக்ரூகெவ தயாகதெக்வஷவத்ரதாவீந' ஜத்ரக்ஶீத்ரா வெதந்வஸரநாயிகரணக்ரூத்ராஶ்ரூ யக்ஷஷக்ஷணஜ்ஞாத்ரூக்ஷஸ் விதவித்தநியாநெந வரஸூரஹாயாவத்ராஸம்ஷவஜதி வொதயதி ஹாஷெ ஜஸூரஷவவஸ்தி ஸாரநெதா ஜ்ஞாத்ரூக்ஷஸம்ஷவத்ரூ ஸூ தஶக்நெவிகஜகரணஷெதிவா வெ தநஷெதிவா யதிக்விக்ஶஷஸ்ரா நக்ஷெ:விஹூயாவதெத்தத்ரூாவி ஷஷீஸவதீஸரஸவயஸம்ஷவம் ஸாஹிஸூ த் தத்தாஷவஜத்த்ரூ ஜ்ஞாத்ரூகொாத்திவரக்ஷம்நிஶ்ரீத் கஸ்ஹாயாவத்ராகத்ரூ ஜ்ஞாநரத்ர தஜத் ஸூஹூத் (கெயம்விஹூயாவத்திரிதி) ததஸூ தயா ஹாயாவத்ரா ஸம்விதெவ ஜ்ஞாத்ரூக்ஷதித் யக்விஷம்,உத்தரத்ரூாவிஉஷயத்ரூாவிஜ்ஞாத்ரூகாஸம்ஷவஹாஷஸ்ராயரயக்:,வெதநஸரநாயிகரண கதக்ரூக்ஷம்ஹிஜ்ஞாத்ரூக்ஷம், யத்ரூவ வெதநம் நதத்ரூ கதக்ரூக்ஷம் யத்ரூ வகதக்ரூக்ஷம் நதத்ரூ வெத நதித்நொஷயத்ரூாவிஹாயாவத்ரா வாஸவஜ்ஞாத்ரூகொாத்தி: ஸிஷ்தீதிஹாவ:, கதஷவநொஷயத்ரூ உாஸவஜ்ஞாத்ரூக்ஷதித்ரூத்ரஹாஷெம்வ ஸூரஷிதி வதம்தி (ஸம்வக்ஸூ உவஷம்ஹா நஹஶெநெதி)

[illegible]

ஓிநா) (வியிநிஷெயயொர்தி) ஈஹழிதஸ்யஸ்யஸளஷ-ஷ்திகாஹழெய-ுவெபராஉஶ-ுரமவதயாஹழெய-ுவூ உாண
கெவந தஇிபிரமவகூா உரம் நஜாநாசீதஸ்ய ஜ்ஞாநநிஷெயஉாவெ நாஹழெய-ுநிஷெயாமவெகூம்வெதி
ஸாவஃ, ஸாஷெஸ்ய ஸாக்ஷிக்ஷ்ண ஸாக்ஷாஜ்ஞாத்ருக்ஷ்தி, உாவஸ்யஜ்ஞாத்ருகூிதஸ்யமஃ, ஜ்ஞாத்ருகூஸ்ய உாவஸ்ய
கூம் ஓ்ருஷ்டிரஸ்வபவஸ்யதி, தெந ஸாக்ஷாத்ஸ்வஸ்ய க்ஷெத்ரஜ்ஞவவ மதிஸஞ்ஜ்ஞாவியாநெந ஜ்ஞாயாக்ஷ
ய-ுாணயஃ கஉதி வொதஸ்ய நாவகாஶஉதி ஓ்ருஷ்டவ்யம், நநஜாநதஉதி ஶதர்முபாஜெஶதயா ஜ்ஞா
நவத-ுஉரநகூம் விவக்ஷிதம்ஸ்யாக ததஶ்ச தத்ராக்ஷாஸ்காரமவஜ்ஞாநாதஸ்யெவி ஸாக்ஷீதி வஸ்வஜெ
ஶா நஸ்யாத்ரஶம்க்யா ஸூ(க்ஜ்ஞாதர்ஶிதஸ்யமஉதி) த்ருஜாஜெஸ்வ-ுகாருஸாயாமணகூாஸ்த்ருஜாஓிஷ
வத-ுஉரநகாஒவாஓா நஉஸ்யாயகவெதாஸ்யாயா-ுதி வமவ-ுவக்ஷம்க்ருகூா 'நவாகாருஉாஜெத்ரு ஓஶ-ு
நாஓநெஸ்ஷா'தி வாதி-ுகக்ருதா வியாம்திதத்ராக உதிஸாவஃ, ஸாஷெஸ்ய ஸாக்ஷாக ஓ்ருஷ்டெ-ுவெதி,
ஸாக்ஷாத்ஸ்வாக ஓ்ருஷ்ட-ுஹிமெயெ ஸாக்ஷிஶஸ்வஸ்ரதீதஸ்யமஃ கஜெநநமத்ரும் வஸ்ரவஸ்ரதம், வணவம்ஹி
ஸமத்ராய-ுஃ, ஸாக்ஷாத்ஸ்வாக ஓ்ருஷ்ட-ுஹிமெயெ ஸம்ஜ்ஞாயாம் விஷயெ உநிவ்ருதஸ்யொ ஹவதீதி (ஜாஶ்ரு
ஓாத்ராஸவக்ஷஉதி) க்ருத்ராஹழிதஸ்வஸாஸமெதஸ்வஷெஸ ஸாஸஉாநத்ராக, ஜாஶ்ருஓாத்ரவழிதி கநாஉாநஶரீ
ரம், நவஜாஶ்ருஓாத்ரஜெநாகஹழிதி ஸாஸஉாநத்ரஉஸிஸழிதிவாவஸ்யம், கஹழிதி பாஷெஸ்ஓிகஸம்வாதவிஷ
யத்ரஸ்ய ஜெதாஸ்யாவெதத்ராக கஹம்ஹமயாஸழிதி வ்ருதீதிபஜெந க்ருத்ரநிவாரஉவெருஉாஸ்வஓத்ரஜெஸ்யா
வவாழிதத்ராஸ்வ கஹழிதிஸாஸஉாநத்ரம் ஜாஶ்ருஓாத்ரநஸ்வஸஜெவெதிஸவக்ஷத்ரம் யாஜஸ்ய தவணவெதிஉஜவஸ்யம் ॥

உாக்ஷாவஹழெய-ுாநாவ்ருத்திஸஉய-ுநழ ॥

கவிவ, (யஃவாரஉாய-ுதஉதி) ஸாஷஸ்யஸ்ய யஃவாரஉாய-ுத க்ருயஸ்ரத்திகாஓிஓாஃஜெவராத்ராநம்
கஹம்ஓாவீதி ஓாஃவிதபா கநாஸம்யஜெத்ர ஹ்ராணஸ்ரவா க்ருத்ராநம் கநாஸம்யஜெத்ர கஹம் ஹ்ராம்திஉாநிதி
ஸணவெதியொஜநா, ஹ்ராணெஸ்தி உஶம்ஹமஜெத த்ருதீயெதஸ்யிவ்ரு யணாஹ (யஃ ஸ்வாத்ராநஉாஸம்யத்த
உதீதஸ்யாழி) ஸணவ ஹ்ருஉநிவ்ருத்திஸாயநஉதி ஓாஃவிகூம் ஹ்ராம்திஸிஸழிதி வஓதாஹி ஓாஃவிகூநிவ்ரு
த்தயெ நவ்ருவ்ருத்திவ-ுக்ஷாஉாவிதா, ஓாஃவிகூஸ்ய ஸ்வஜெதா நிவ்ருத்தகூாக ததஶ்ச உஉஓாஃவிகூஹ்ராம்திரநா
வத-ுஜெஸா நிவத-ுதாழிதி வ்ருதிஸம்யாய ஹ்ராம்திநிவ்ருத்திஸாயநெந வ்ருவத-ுதஉதிவக்ஷவ்யம், தஓவி
கூநூஜெத கநாஹமஜெதந-ுஸம்ஹவதி, ஹ்ராம்திஉகூவ்ரு திஸம்யாத்ருகூஸ்யாவஸ்ய நாஹமதாவஸாவாக கஜெதா
ஹழெய-ுஜெஸ்வ ஸ்வஹ்ராம்திநிவ்ருஜெத்ரு வ்ருவ்ருத்திவ-ுக்ஷவஸ்ய, நதா ஸ்வவிநாஶாயெதஸ்யஃ (கநாஉாநஉா
ஹெதி) உாக்ஷாவஹழிதி ஸாஸஉாநகூஉதிஶெஷஃ, (கநாஉாநஉவஸ்யஸ்திவாய-ுஉதி) வஶஸ்வஸ்ய மதஸ்யஹாரா
ஸாவாஜெஓஉநயொ ஓஶி-ுதஉதி ஓ்ருஷ்டவ்யம் | தயாவஹாஸஉாநகெந வெதி வஸ்ரவெஸ்யம்வஓம், ஸ்வஜெஷ
ஸாஸஉாநகெநெதீதி தஉஸ்ரவஸ்ரநம், கஹழிதி ஸாஸஉாநகெநவெதிஶெஷஃ, ஸாஸஸ்யஸாயநயொரா
ஹயொரவி வ்ருஓஶருநீயகூாழிதி ஓ்ருஷ்டவ்யம் (நஸாஸஸ்ரவிஶிஷ்டஜெதி) கஹழிதி வ்ருகாஶதஉதஸ்யஸ்யா
ஹழிதி வஸ்வஹாராஹ-ுகூம்ஹஸ்யமஃ, தத்ர ஸஸ்வதிவணஉவ ஸம்ஸாரஓஶாயாஉஹழிதி வஸ்வஹியஉாண
தயா யொமஸ்தாயாஸ்வவ-ுஓா ஸகூாக (வஸிஸஸாயநதிதி) நவாவஸ்திதஸ்யமஃ | ஸாஸஸ்ரவிஶிஷ்டகூம், ஸா
ஸஸ்யஸ்ய ஸாயநெநாவிஶிஷ்டகூம் வஸிகூழிதஸ்யமஃ| கஹழிதெஸ்வவ்ரு காஶதஉதி வணவகாஜெணஸவ-ுஓா
வஸ்வஹாராநாமணஸ்யம் வ்ருகாஶெ விவக்ஷிதம், தத்ர வரஉஸம்உதஉஹவதீதி நவிஸஸாயநழிதஸ்யமஃ,
தததஶ்ரநஸ்யஶெஷதயாஸஸாஸஉாநகூாரமவஸ்ய ஸம்வ்ருதிவணஸ்ய ஸ்வஜெஷ ஸாஸஉாநகூஸ்ய உாக்ஷள
விவ்ருதிவணஸ்ய கஹழிதி ஸாஸஉாநகூஸ்யவ ஜெண க்ஸ்ரஶம்காயாகஹாவாக கயம்
ஸாஸஸ்ரவிஶிஷ்டகூழிதி ஶம்காநிரஸ்தா, (ஸாஸஸ்யவிவரீதவிஶெஷஸாயகதயெதி) வக்ஷயஉ-ுதாபருஹஸ்ய
ஸஸ்ய ஸாஸஸ்யஸ்ய உாக்ஷநிஷ்டஸஸ்ராஹழிதி ஸாஸஉாநகூஸ்யவிராஸம் ஸம்ஸாரிகூம், தத்ராயகதயா கஹிஉத
விஶெஷவிராஸகூம் ஶம்கதஉதஸ்யமஃ | பாயஸஸ்ய தக-ுாநாமணகூாக ஓமஷணாஉராஉாஹெதஸ்ராஹ
(ஸொவாயிககூாஉாஹெதி) ஸம்ஸாரிகூாஜஜ்ஞகூாஓிஹெதாஃ கஉ-ுரமவாவிஓஸ்ராணயஃ, ஸொத்ரு நாஸ்திஹா
வஃ (யஜெஉ-ுஸ்யகெஸ்யஸதீதி) ஸம்ஸமஹராஜொவொரஜொஜநஸ்யஃ, தாஓாத்ரஸ்ராஜொவஃ தஉொஜநஸ்யஉதிஸாவஃ
கெவித்ர தகஸிணெதஓாஜொவஉாத்ரம் ரஜஸா, தஇிஜொயிநி தஓாஜொவஃ தஉவெதஸ்ராஹாஃ, கஜ்ஞ
த்ராஓஸ்யஹெதாத்ராஓிதஸ்யஸ்யாவிஓஸ்யாரமவொவாஸஸ்யவமஉகத்ரஸ்ய கிஷ்டத்ராக வக்ஷாணரஉாஹ (கயவெதி)
கயம் தஹீ-ுதி ஸாஷஸ்யவதாரயதி (உஹாஹமதாநஸ்யஹம்காரஉதி) கெஷத்ராணஹ-ுாவவவநம் வணகதி

ஶாஸ்த்ரப்ரக்ருதி [illegible] ॥

ஸதர்க்யதர்க்யத்வாதிநிராஸ꞉ ॥

[illegible]

ஸத்யபக்ஷேऽபி யதாவஸ்தார்தாவபாஸகதயா ப்ரத்யக்ஷாதீனாம் ஸத்யத்வாத், ஶ்ருத்யர்தபாதகத்வம் ஸத்யம் ப்ரமாணப்ரதிபந்நத்வாந்ந தோஷ:, ஶுக்திரஜதவத் ப்ரமாணத்வமித்யுக்தம்
இதி டீகாவாக்யஸ்ய நிர்வாஹ்யாவகாஶ:, தஸ்யாஸ்ய வாக்யஸ்ய ஶங்காத்வமிதி பாவ:। நநு உபாதானா
பாதேயபாவ்ய்ருதிவாத நதர்வே நாஸங்கீர்ணவாதே நிராகரணீயே விகாரத்வமஸத்யத்வமிதி ப்ரதிவா
தி நம் ஸம்யோஜநதயா நாமதேயப்ரதிவாதநம் கிமர்தமிதி தத்ரோக்தம்,
பூர்வாதிநாமாவ்ஶேஷ்யம் ப்ரதிபந்நஸ்யைவ தத்ர பாதநாஸாவே உபாதானாபாதேயபாவேந ப்ரதிஷ
தீதி தத்ப்ரதிவாதீயமிதி ப்ரகாஶவத், நநு நைமாயிகாதிநிர்விஶேஷ ப்ரஹ்மணி பூர்வாசாரவாதவத் ப்ரத்யக்ஷ
காரணஸ்ய ஸகாரணத்வமிதி, அநுமானஸம்காரணவாதநிராகரணம் அஸ்ம்பவமிதி சேத், ப்ரத்யக்ஷாதேர்
ஸத்யத்வமித்யுக்தேர் ந ப்ரத்யக்ஷகாரணத்வ ப்ரதிவாத நஸம்பவ:, கிஞ்ச தத்ஸம்வேதநம் ப்ரத்யக்ஷமித்யுக்தம்
ப்ரத்யக்ஷஸ்ய உபாதாநத்வம் தத்ப்ரத்யக்ஷஸ்ய ஸாதகவாதம் (ஸவிஜாதீய ந ந ஸம்பவதீதி
ஸம்ஸ்காரதீதி) யதி ஜாதேந ஸஸ்வம் ஜாதம்பவதி தாத்ருஶம்பவம் கிமிதி ஸமவாயீ ஸமவாயிகாரணப்ர
தீதி வ்யவஹாரமித்யுக்த:, ப்ராக்ஸம்கேத (யதா ஸவிஜாதீய ஸ்வஸ்திதி நவிஜாதீயகார்யகாரணமிதி)
ஶயம் பாவ:, இதம் ஸதேவதேவகாரணம் இதம் ஸம்யக்பூர்வமதி ஸ்வஷ்டே: ப்ராக் ஸவிஜாதீயத்வம்
தத்ஸத்வம் தயோரேகத்வம்வா வ்யவஸாயம், நநு ஸவஸ்துநோ ஏகே விஜாதீயஸ்ய நிஷேதம்। யதா
பட: பவஸ்த்ராதேர் ஸதேவேதத்ர கார்யகாரணே பட ஸவிஜாதீயத்வம்வா ஸதத்வம்வா ஸவி
ரோதித்வம்வா நிஷ்பத்தி, நநு ஸவஸ்துநோ ஏகே படாதிவிஜாதீயமேவைதி। நநு ஸதேவே
த்யேந ஸ்வஷ்டிப்ராக்ஸ் நஸத்தாப தீயதேவேக, ப்ரஹ்மகாரணத்வம் அநுபவாதிதம்ஸ்யாக், ஸத்
ஸ்வேந ப்ரஹ்மப்ரதிவாதநேவா ஶநஸம்பந்தயோமஸ்யலக்ஷணஸத்தாயாஸ்திதத்வேநாப்ரதிவாதித
காக ஸஸங்கீர்ணவாதோ நநிராகாங்க்ஷஸ்யாத்தஸம்க்ஷம (ஸத்யேவ நஸம்பந்தயோமேவேதி)
ப்ரவ்ருத்திநித்தயோமஸ்ய ப்ரஹ்மணேர்வ பாஷ்யகாதிமாவ:, நநியாமீரேவ ஜமத: ஸத்ய காக
காரணமித்யயம், கிஞ்ச ஏகமேவாவதீதத்நேநைவாஸங்கீர்ணவாஸவிசேஷேவாவதீதிஸ்யம்
கிஞ்ச இதம்ஸத்ய ஜமத: பராமேஸ்ய தஸ்ய ப்ரஹ்மணாவேகஸ்யாஸம்பவாத் ஸதாவதீதிஸ்யாஸ்வ, த
ஸ்யரீரப்ரஹ்மவாதவாதாரஸ்வ, ஶ்ருதவேதாந்தம் ஶ்வேதகேதும்ப்ரதி இதம்ஸத்ய ப்ரஹ்மவாய
காயகாரணவாதிவேத, இதம் ஜமத் ப்ரஷ்டே: ப்ராக் ஸதேவ, ஸத்தேவ, ஸஸ்வகம் காவிஷத
நாமரூபம் ஶ்ரூதிஸ்யம், காயநா ஜமத ப்ரதிஸாதாரஸவதஸ்பாஸாஸாவத்ரு இதி ஸாமர்தயேவ, ஏக
மேவாவதீதிஸ்யா ஸ்ரவிஷக்தநாமரூபமேவாவதீதி ப்ரதீதாவவி தாத்ருஶப்ரஹ்மாத்மகஸ்வஸ்யாவி ப்ரதிவி
வாதயிதததயா ஸத்யஸ்வரூபாயுக்தம், நநு ஸதேவேதம் ஜமதப்ராக் ஸ்ருஷ்டே ரேகமேவேதாயுக்தம்
ஶ்ருதஸ்யதப்ர காஶிகாயாம் வ்யாவ்யாதஸ்வாஸ காயமேவேதிமேவ, விஷேஶேஷ்யவோஶ்யவிஶேஷண
தயா ஸதிதஸ்யாவிஸஸ்வ வியேயகோடாவேவ நிவேஶ்யதயா தஸ்யாவ்யதேவ தாத்பர்யாஸ,
யத்யப்யுதவேதாநேந ஶ்வேதகேதும்நா நதமாகேஸ்யாவக்ஷேஶயாமேவம் ஜ்ஞாயதே, காயாவி
ஶரீராத்மவாதவாதநாநம் இதம்ஶப்தேந ஜமத்ஸ்ரீரகம் ப்ரஹ்மஜ்ஞாஸ்யதீதி பாஸ்யா ஸதேவ
ஸோம்யேதம்ரூ ஶ்ருதிஸ்யாவாயப்ராவதிஷ்டிம் ப்ரத்யக்ஷவிரோதாஸாவாக், நநு படஶராவாதிவமவா
ஹோ ப்ருதேவாவீக், வஸ்தாக பட்டாதிரமவேணாஸவக், தஸ்தாக ப்ருதாத்மகமேவ படஶராவாதீதி நிதேய
ஶவக் கிஞ்ஸ்யாதிதிவேத, அநேந ஜீவேநாத்மநாநு ப்ரவிஶ்ய ஶ்யாதிவாக்யம் ஶ்ருதவத: ஸமேவேண
ப்ரஹ்மவிணாமேஸம்காயா அஸ்மேந ஶரீராத்மவமேவ ப்ர தீத்யா இதம்ஶப்தேநாவி ஜமத்ஸ்ரீ
ரகப்ரஹ்மப தீதேரவஸாமவாக(பரதந்த்ரமவவிஶேஷணாநாமிதி)காஸ்ாப்ருஷ்டாநீதியுக்தம்।
உபஸ்தநவாக்யஸ்மதீவ ஶப்தயதி (ஏகமேவேத்யாதிநா ப்ரஹ்மணஸ்ஸவிஶேஷா ஸலக்ஷணைதி) ஸத்
ஸ்ரவ ப்ரத்யக்ஷத்தஸ்வலக்ஷண்யாயாரமஸ்தப்ரஹ்மாமேஸ்ய ஸமேவேதமிதி போயநாஸ காயஸ்ய ஸஹா
வ்யஸஸம்காவ்யாப்ரத்யக்ஷமித்யுக்தம் (வைஶேஷிகமதநிராஸவரமிதி) நவ தயாஸதி, தமேகஸ்வஹ
ரஸமேவேதமேவ ஶ்ருதிதேகமேவாத்விதீயம், இதம்நாவாதோ நாவவஸம், நைதஸ்யாநவ்யவமரோதிவா
வ்யம், ஸமந்வாதிநிராகரணேவி தோஷஸாமாந்யாக், நவி ஸமந்வாதிநா ஏகமேவாத்விதீயம் கிம்விஷ
ஸ்வவேதம், ஸவஜ்ஞா ஸவஶமந்ஸ்யேவேவ தேநாஸ்வேதகாஸ், யதிவ தமாக்யஸ்ய ஏகஸ்யா

[illegible]

[illegible]

ஊதயொவந்ஸ்தும் தஜெவ ஜ்ஞாநஸ்வஸாயகத்வமிதி ஹொராணாயஃ । ஜ்ஞாநஸ்யாஸாவவ்ராவகாஸாவவ்ருகி யொமிதயா ஜ்ஞாத்ருஸ்வஸ்ய நதவிராஜஸ்வமிதி பூர்வபக்ஷ ஜ்ஞாத்ருஸ்வஸ்வைஷ்ணி ஸவஃஃஶ்ருதயொ வஜம் தீதி ஸாஷ்யம் ஜ்ஞாத்ருத்வஸ்ய ஶ்ருதஸ்வப்திவாஜநயாரா தஜூபீகரணாயஃம், ஸ்வஸ்யாணவ்ராவ்ராயாம் ஸாவவ்யாநதயா நிஜெஶாஜ்யாஶ்ருயணம் க்லிஷ்டமிதி பூர்வவொ ஜ்ருஷ்டவ்யஃ । த்ருதீயவ்ராவ்ராயாஷ ஜ்ஞாதரெவெத்யாதிஸாஷ்யஸ்ய ஜ்ஞாதரெவ ஸதொ ஜ்ஞாநஸ்வரூபஸ்வாவிரொயாதித்யஃ । ஜஜ ஸாஷ்யம் நவிகவ்கொடெய்ராநதரநிராஸகம், ஸ்வவி ஸ்வவிரொயவ்ருதிஜ்ஞாதாருவரம், கிஞ்ஜ்ஞாதுர்ஜ்ஞா நாநாஶ்ருயகம் ஸஜாதீயயொயஃமிதிஸாவாஸாவாஜவ்யதெ, உதஜ்ஞாநஸ்யாஜ ஜ்ஞாநாநாஶ்ருயஸ்வமிதி விகவ்ய வ்யயம் வதிவக்தி (ஜ்ஞாநஸ்வரூபவஜெஸ்யவெதி) விதீயம்வ்ருதிவக்தி (ஜ்ஞாத்ருஸ்வவஷீதி) ஜதி வி வெகொஜ்ருஷ்டவ்யஃ (வவவஜவிவ்ராயஜதி) கிவ்ரவ்ரா ஜவ்யதெ உதஶ்ருதெத்யாதீத்யஃ (ஜ்ஞாத்ருஸ்வம் யஶாஸஷிதம்ஸவதீதி) தத்வ்ராணாதித்யாஜ் ஶ்ருதாவித்யஃ । ஸஷிதஸ்வவ்ருகாரஶ்ரு உத்தரத்ரு ஸூஷயிஷ்யதெ (ஜ்ஞாநஸ்ய ஸவவிஷயகஸ்வமிதி) யஸ்யவஜ்ஞஸவவிதித்யத்ரு ஜ்ஞாநஸ்ய ஸவ விஷயகம், தஜெதஷதெதி ஸஷ்யவயொமிகம், ஸெயம் ஜெவஜெதஷதெதி வ்யஷ்யவயொமிகம் ஸ்யஜாஜத்யதவேராஷெணாதுஸம்பம்யிகஜ ஜமிததித்யஃ (காவெரு ஜகஜெதி) காமிதாய ஜ்ஞாநாஸாவெ தஸ்வஜகாஸம்ஸவாஜ ஜதிஸாவஃ । ஜெவதாகம், கஜராஜஸ்கம்ஸ்ராயநா, ஜெஹநீயஸ்ரீதி ஹெதஷதாக்ருயா, ததஸ்ரீதிரவஜ்ஞாநவகம் ஸிஸ்யதி (வதிகம் ஶெஷிகமிதி) ஶெஷிவெதந கமிதித்யஃ, வ்யாஜாதிஶெஷிஜஶஃவணஃஸாஜள வதிகவ்யஹாராஸாவாஜ ஜதொ ஜ்ஞாத்ருக ஸிஸிதிஸாவஃ (விதீயவிஶெஷவயஃவஸாயிகம்ஸஸிதமிதி) ததஸ் நதஸ்காயஃம்காரணஜெ'த்ரா ஜம்ஶஸ்ராவி வ்ருக்யெதாவயொமிகஸ்ஸ்ரீதிஸாவஃ (விஶெஷியாநம் விஶெஷநிஜெயஶ்லிதி) ஸவஹ தவாஜெத்ராதிநா விஶெஷநிஜெயஃ, ஸதகாஜத்ராதிநா விஶெஷியாநமித்யஃ (வெயயஃ) வரிஹாராயஸம்கொவஸ்லஜ ஜொபயீவஜஃநாயஜதி) ஜத்ரு உவாத்தவிஶெஷவ்ருதிரிக்தவிஷயஜத்ய நஜ்யெத, (உவாத்தவிஶெஷவிஷயெதஸ்ய ஸம்கொவஜதி) நவாயம் ஸமவஶநாயணவஜ்ஞமஃரவ வாஜநாயணவஹிவாரநவிஶெஷநாயஃ, ஜவவெவஹிவ்யவஹாரஜஶஃநாதிவாவ்யம், ஸாரநஶ ஜூஸ்ய விஶெஷாதிரிக்தவிஷயகஜாய உஜ்ஞமஃரவவாஜநாயெ ஸாரநவிஶெஷநாயஶஜூ வ்ருவ்ரு த்ரிவஜ்ஞாரநவாவிஶஜூஸ்ய விஶெஷவயஃவஸாநஜாயஸ்ரமவஶநாயெவி ஸாரநவிஶெஷநா யஶஜூவ்யவஹாரெஜொஷாஸாவாஜ, ஜத்ரு ஜொபவீவஜஃநாயகயநம் ஶிஷ்யாநஞ்ஜு ஸாயஃம் வ்ருஸம் மாஜக்ருதமிதிஜ்ருஷ்டவ்யம், நநமணஸாரநவியாநம்ஶ்ருதிஷநஶ்ருஶதஜதி கயவஶ்யெத, யஃகாரு காரொமணீஸவஃவிஜஜத்ராஜள தயாஜஶஃநாதித்யாஶம்க்யாஹ (ஜொஷஸவிவ்ராஹ்யெதெதி) ஜொ ஷாஸாவஸவிவ்ராஹ்யதெத்யஃ । ஜத்ருஹிகாருகாருக்ஷஜொஷாஸாவரவொகாருகாருக ஸவிவ்ராஹ்யதஸ்ய மணஶஜூஸ்ய மணவிஶெஷவரவெஜந மணஸாரநவியாநாஸிஜெரஸ்ய வமவோஜவணவ ஶாரணமிதிஸாவஃ (ஸூதிவவநாஹிவ்ருாயெண ஸமணவாக்யாநாதித்யக்திதி) ஜத்ருவ வாஶஜெஜ்யாஹதஃவ்யஃ, வவநாஹிவ்ருாயெணவாஸமணவாக்யாநாமித்யக்தித்யஃ, யஜா கயஜத்ய ஹாநவருஹ்யநஸ்ய மணஸாரநவியாநஸ்யாஹ்யவமஜத்ராஶம்க்யாஹ (வஷஃயநெதமித்ரா ஷி)(ஸூதிவவநாஹிவ்ருாயெணெதி) ஜதாஹிஸ்ஸூதிஹிஃ ஜதத்தஜ்மணஸாரநவியாயகஶ்ருத்யந ரநெநஸமணவாக்யாநாதித்யக்தித்யஃ (ஜொஷவ்ருதிவக்ஷவவநஜதி) மணஜொஷஜத்ஜெவ ஜொஷவ்ருதிஷம்விமணஸாரநவாரஃ உவாஜெயஸாரநவாரஜத்யஃ (வ்ருகாரணவஶாஜ்ஞமவஶ நாயெநெதி) ததஸ்ஸூதிமதாநாவெவி ஸாரநவவநாநாம் விஶெஷவயஃவஸாநஸ்யாவெக்ஷித காஜ, ஜதத்தம்ஶ ஸாயஃம் ஸாஷ்யஸமணவாக்யாநாதித்யக்திராவவஜ்யதஜதிஸாவஃ, ஜத்ருயவிஹி வ்ருாயஜதி ஸாஷ்யஸமணநிமஃணவாக்யயொவிஃரொயாஸாவாதிவாக்யம் ஸாரவத்தம், ஜநத்ராஸ்ய திஸ்யாவிஷயதாஶ்ருயணவெவி நயாக்திவாக்யந விரொயாஹ்யவமஜஜிஶெஷஃ வமரணீயஃ ஜவி ஶஜூஶ்ருஹிணக்ருமிஃ, ஜதொவிரொயாஹ்யவமவெவி ஜநத்ராஸ்ய திஸ்யாவிஷயதாஶ்ருயணாநயாக்தி த்யஃவஜ்ஜூஸ்யதீதிஸாவஃ, ஜதஸ்வவவஃம் விரொயொநாஸ்திவரிஹ்ருதமித்யாஜ்யத்தாரஜ்ஞம்யொவிஸம் மதஃ, ஜதரயா ஜாக்வாக்யெக வவவஃமித்யக்ஷாரஸம்ஸவாஜ, யஜா ஜத்ருயவிஹிவ்ருாயஜத்யவிஶ

ஜ்ஞாநஸ்யாஹங்காரஸ்ய, வஸ்துநீதி வஸ்துவிவக்ஷிதம் வஸ்துஸ்திதிநிரூபணம் விரோதயோ நாஸ்தீத்யுக்தம் விரோதஸ்யைவ நாஸ்தீதி ஸித்தத்வாத் (உபபாதயிஷ்யதே நாஸ்தீதி) கஸ்ய தத்ராவச்சேதகஸ்யாபி ஸம்பவாதிதிபாவ: (வ்யோமாதயிகவிரோதஜதி) கவச்சேதகத்வநிர் த்தகநைமித்திகவ்யோமத்வஸ்ய யத்வத்ஸம்பாதநீய தயா ஶாஸ்த்ரோபவிரோதஸ், கதஸ்ய ஸ காராதிஸங்கஜதிபாவ: (கதிபதவிரோதவைலக்ஷண்யவிஷயஜதி) உக்தம் ‘வைலக்ஷண்யம் வி ரோதஸ்ய பக்ஷவ்யாவ்ருத்திரேவ । தியமேநாஸ்தி தத்ராஸாவவச்சேதநயோ ஹவேதீதி, நந வ்ய த்யக்ஷவிரோதஶ்ருதிநாம் நவ்யவதத்ஜதிவிரோதாதிகரணந்யாய: ஸநாதவ்யவதத்தே, யதி வ்யத்யக்ஷாநாம் நவங் ஶீவ்ரம்யாமாதிகஸாமாந்யாங் ஸமாந நிமர்த்தவாக்யோபஸ்திஷயகம், த ஹித் நிமர்த்தவாக்யஸ்ய ஶ்ருதிவத்வ்யாவ்ருத்திரேவஸ்யாங், யதிவாவ்யாவ்ருத்தித்வம், தஹித் கவச்சேத ந்யாயோவா கிதிதி நவ்யவதத்தே, கவச்சேதந்யாயஸ்ய நிப்தவைலக்ஷண்யவிஷயவ்யுத்த ஸவத்ர த்தநா கவ்யாவ்ருத்திவ்யஸம்பவாதி கவச்சேதந்யாயஸ்யாவ்யுத்திர்வ்யதே, கத: ஶ்ருதிவிஷயேந விரோதாதிகரணந்யாயஜத்யஸ்யாவதாரஹ (யதாராஹஸ்தீதி) (உபக்ரமாதிகரணந்யாயவைதி)வ்ய ஜாவதிவ்யாநாமாஶ்ரயங்ஸ்யாஞ்சவதாராஹஸ்ய ஸவயந்தீயத்தஸஹஜம் வாராணம் வதஞ்சவா ஶ்ரவஶ்ய தந்திரவவதிக்யவக்ரமே உபஸம்ஹாரே ஶ்ருயதே, பாவதொஶ்ராநு வ்யதிஶ்ருஹீயாங் தாவதோ வாராணாம்ஶ்ரவஞ்சவாஶ்ரநிவ்வேதீதி தத்ர உபக்ரமேத்யவாதே கஶ்ருதாத: வ்யஜாவ தேவ்யாராணேஷ்ரீ: வ்யதீயதே, உபஸம்ஹாரேவ வ்யதிஶ்ருஹீத:, அயோவிரோதயேஸம் ‘மாண காஞ்சநாதகாதவ்யவாதஸ்யஶ்ரக்ஷணா। விஸ்யஞ்சேஶோஜவநேந்யாவி ஸ்வாதஹாநிம்நமஹீ’தி பக்ஷவ வக்ஷவ்யாவேத மாணஹதஸ்யாவய்யவாதஸ்யாஸஜ்ஜாதவிரோதவேநவ்ய வஶ்காஸஸ்யஞ்சேஶஸ்ய வ்யாநவேவஶ்ஶாஸ்தகாங் வ்யாநஹஸ்தோ விஸ்யஞ்சேஶ: ஸ்வயஶ்ராஸ்தாஶ்ராஸ்தாநம் கயவா தம் வ்யக்ரமேஸ்ஸம் பாயிதாஸ்மயே: ஸ்வயமேவ தநாநமாணம் ஹஜதஜதி வ்யதிஶ்ருஹீயாதிக்யஸ்ய ணி ஜயஞ்சேஹவ்வ்ய திஶ்ருஹயேதித்வம் நாதாரேவேஷ்ரிதி ஸிஶாஞ்சிதம், தத்ஸ்ய ஸமாணவாக்ய ஸ்ய ஹேதுஶ்ருஹிவ்யத்யக்ஷஸ்யவா வ்யாகங் வ்யவ்யத்தேந உபக்ரமாதிகரணந்யாயவைவ்யவதத்த ஜத்யவக்ரமேநய: (ஸத்யாஜ்ஞாயமேநதயாவேதி) நந ரஜதமிதி ஜ்ஞாநஸ்யாவ்யாராணவ்யங்காஸம்ஜித ஸ்தாதநாஸம்ஜிதஜ்ஞாநேஷ்வவ விபரீதஜ்ஞாநவ்யதிபம்யகஜ்ஞாநேஞம் ரஜதமிதி ஜ்ஞாநேநாதத்தள நவி ரோதய:, நவாவ்யாராணவ்யங்காயாகவி விஷயஸம்ஶயவயவஸஜதயா தஸ்யாவ்யநாதிஶங்கநீயா கவ்யாராணவ்யங்கா ஸாமாந்யாஸஞ்சஶ்ராதஜகத்தகூநாதிதேஷ்தாவதேவ வரிஹாரஸம்பவாங் வ்யயேத்யம் வ்யவஷ உதிதேங, ஶிஷ்யஶிக்ஷாயத்தயா வ்யவஷநோவவதேஃ, நவ ஸமாணதஜ்ஜா நே தமிராஶநிமர்த்தஜ்ஞாநஸ்ய உபக்ரமாதிகரணந்யாயேநாநதாஸே ஷோஶஶிஷ்யஹணவ்தீ தள தமிராஶாஹ்யஹணவ்தீதோநாதயவ்யஸம்ம:, தயா கவச்சேதஸ்யேவ பக்ஷவிராஶவ்தீ த்யநஞ்சவாதவ்யஸம்மஜதிவாத்யம், உபக்ரமாதிகரணந்யாயஸ்ய வநகவாக்யதாஸ்ஸ்வவவ்யத்தே:, ஶ்ருஹணாஶ்ருஹணாதிஷ்வேதாதஹாவாங், நவ ஸமாணநிமர்த்தவாக்யோபவேத்யவாக்யதாநாஸ்தி திவாத்யம், வநகோஷேவஸ்வஹஸ்ரேதஷ மஸஸ்வயவ்யாஶஸவஹஸ்தாஜ்ஞாதா । கஸ்யஶ்யக்ஷஸ்வவ ஹஸ்தாயிவாஸஸ்ராக்ஷீவேதா கேவஜோநிமர்த்தாணஸ்ய, ஜத்யாதா வேகவாக்யத்வவதீதேதஸ்தஞ்சஶ்ஶ்தாது நிமர்த்தவாக்யாஞாஸ்யாவி நதமிராஶாயஸ்வவ்தீதிஜநகத்விதிபாவ: (ஜதம் ரஜதமிதி வராமேஶ ஸாவேக்ஷதாதிதி) ஜதம்ரஜதமிதி ஜ்ஞாநஸ்ய நேதம் ரஜதமிதிஜ்ஞாநேநாவஜீவ்யத்வாங், உவஜீவ்யவிரோதயேந கயம் தமிராஶோஶத்திரிதிஶங்கயா: (ஶாஸ்த்ரவிஷயாஹ்யாஶ்ரவ்யமிதிதி) ஜதம்ஶ்ரவக்ஷணம், ரஜத ஸ்யாஹாவவிஷயத்வவி ஜதம்ரஜதமிதிஜ்ஞாநஸ்ய திதோமிஜ்ஞாநத்வேந வ்யதியோமிவிஷயத்வேதாதாம்ஶே உவஜீவ்யத்வவி வாஶோவதிஞ்சநிரஜதவிஷயத்வாம்ஶேகநாவஜீவ்யத்வேந தஹாவாவமாஹநே ஷோஷா ஹாவாங், உதீயத்ரேநதிதிவாஜேஜநாதாவிதி யாஜேதாரஶவதிதிஜஷவ்யம் (ஞாநஜம்வ்யஹஜஜத்யாதீ தாஶவயத்வம்ஹவ்யாவாயத்வாதிதி) வ்யஹாவேக்ஷயாவி தங்காணஹஶ்தாநஜவேஜநவேஷ்யவஹஶ்வத்வ வேஜநேந ஶ்ருதேங்வ்யஹாநஜேதாங்வயத்தாவமதேஸ்திதிபாவ: ॥

LIBRARY
ACADEMY OF SANSKRIT RESEARCH
MELKOTE-571 431

[illegible]

Accn 7913

[illegible]

[illegible]

द्वयपरत्वं, वाक्यभेदश्च विरुध्यत इति अपरितोषादाह (यथा चैतन्यगुणविषयप्रकाश इति) स्वतश्चैतन्यस्वभावस्यागन्तुकचैतन्यं न संभवतीति भावः । जीवात्मनां प्रतिषिध्य स्वब्रह्मात्मनां परमात्मनोऽपार्थक्ये भावेषु जीवात्मनां प्रतिषिध्यति प्रतिषेधक्रियायाः श्रुतिकर्तृकत्वाभावादस्य अजीवकर्तृकत्वस्य सारूपकर्तृकत्वाभावाच्च कर्तृत्वयानुपपत्तिरिति शङ्क्य श्रुतिकर्तृकैव क्रिया वाक्यार्थाध्याहारेण प्रायेण (दृष्टिश्रुति निषेध्यस्य नाम्नामिति) अपूर्ववत् उपादेयत्वेऽपि कर्म भवतीत्येव प्रसक्ता वाक्यभेदप्रसक्तित्यपरिहारादाह (यथा अहिंसादितीत्यन्तेनेति) (इति वाक्यार्थे इति वाक्यार्थेनेति) उपादेयत्वविधायकतीति वाक्यार्थं तद्वदिति शब्दस्य सन्निहितं नाम्नि यज्ञादौ परामृशति, अपि तु सर्वापेक्षितदर्शनमिति भावः ॥

ज्ञानानन्दक्षयोर्विरोधः, सेतुनिषेधश्रुतीनां विरोधसम्बन्धः ॥

इतिशब्दस्य प्रकृतपरामर्शित्वमिति तत्परितोषादाह (यथा प्रतिषिद्धपरित्यज्येति) (भाष्ये ज्ञानदेवस्यानन्त्योऽनृत इत्युच्यत इति) अतः स्वरूपेण प्रतिकर्मज्ञानस्यानन्त्यं प्रतिपाद्यते, न तु विषयस्यापि, अतो विस्तृतानन्त्यपादस्य नविरोध इति द्रष्टव्यम् (यदात्मानमनन्तं तस्मीति) अनादिनं तत्सत्त्वं । ननु यदिदमक्षतमिति भाष्ये यतेश्चाद्ववाक्यं नः प्रयत्नेन सर्वाप्यतः, सर्वतः पारंपर्यान्वयः भवन्ति श्रोत्राक्षयं वाक्यं, तद्यथास्य तदर्शनं तीति वाक्यस्य प्रत्यवार्थत्वं पारंपर्यपक्षादत्तप्रकारं विहाय प्रकारान्तरेण उपपादने कारणं नास्तीत्याशङ्क्य परिहरति (यत्सतीतिवाक्यार्थेति) सर्वं च सेतुनिवृत्तिप्रतिपादनपरतया प्रत्यवार्थत्वं, इदानींमवशब्दयुक्तया सेतुनिषेधप्रतिपादनपरतया चेतनानामस्तीति सेतुनिषेधकवाक्यं न संबन्धादानमिति द्रष्टव्यम् (निषेधक्रियाप्रवृत्तिरिति) भवांशः भावान्तरेऽपि सत्यत्वतः । भवगृहीत्वा नृत्यसारकारणत्वमिति कारकेषु सोपानादिकरणस्यापि कारकत्वात्, तस्याप्रवृत्तिः हेतुरिति हेतूपपादकं न प्रत्यायतेति द्रष्टव्यम् (भवान्तरनृत्यो रावैति) सार्वज्ञ्यस्य सर्वत्र विशेषेऽपि पार्थाद्ध्रुवं तेनासत्त्ववद्भवेत, नहि वृक्षाणि भवान्तरनृत्योः प्राकृ सार्वज्ञ्यमेव, भवान्तरनृत्तैरेव सार्वज्ञ्यप्रवृत्तेः, तस्यापि दृष्टान्तात् नादृष्टविरोधित्वमिति भावः (अतोविरोधोऽपि भयसप्तकम्) तदस्य न्यायानुगृहीतश्रुत्यन्तरविरोधाद्विरुद्धं सेतुनिषेधं चेतनानामस्त्यात्मकं कथं प्रतिपादयेदित्यतः । ननु सेतुनिषेधश्रुतीनां न्यायानुगृहीतविरुद्धश्रुत्यन्तरसङ्गावेऽपि 'द्वैतेयाऽस्तु त्वं रूपोऽतीति' सेतुज्ञानमात्रप्रतिपादकोपाधयश्रुतयो 'चेतिनेतवेदमुक्ते' इति स्वप्रत्यबन्धं हि तायां तदर्थविरोधाभावात्स्वेवोक्त्याशङ्क्याह (इहतु विरोधो अपगम्यत इति) संसारसेतुकं श्रुतये तत्रापि विरोधो प्रमाणत इति योजना, तदस्य परस्परविरुद्धप्रतिपादनस्य सर्वत्र सारूप्यस्य न्यायानुगृहीतत्वाभावात् स्वीकृतत्वात्, सेतुश्रुतिस्तु न्यायानुगृहीतत्वात्सेतुश्रुतिस्वभावसेति न्यायानुगृहीतसेतुश्रुतिविरुद्धत्वात् सेतुश्रुतेरुपसंभवतीति भावः । अतएन केवलं वाक्ययोः परस्परविरोधात्प्रतिपादनं प्रसक्तोऽसंगतमिति शंकापराकृता, उक्तरीत्या प्रसक्तसंगतत्वात्, (उपासित्रह्मत्वप्रसक्तिश्रायामिति) अत्रोपासित्रह्मत्वपारंपर्यया द्रष्टव्यम् (तत् सारूप्याद्गतत्वसाधारणमिति) तदस्याध्यात्मगतव्यसनिशेष्यत्वमुक्तमिति भावः (कथं तन्न तदन्वयासीकविदिति) ननु तदन्तत्वेन नावसर्वत्र 'अज्ञः प्रविष्टः शास्त्रानात्' इत्यादिवाक्यान्तरेण तत्सिद्धीतिचेत् अतएव वाक्यस्य तद्यप्रतिपादनसामर्थ्यैक्ति शिष्यशिक्षायतया तथावाक्याविरोधावबद्धः (हेतुत्रयशंकास्यादिति) तत्कार्यत्व तदन्वयासीक्प्रकाशवादम्, तदात्मकत्व चैत्यप्रतिपादकं, न तु तदन्वयासीकत्वे साक्षाद्वैतप्रतिपादकमिति भावः । यद्यपि जगतो ब्रह्मकार्यतया तदन्वयासीकतयात्र तदात्मकत्वमैक्यादितन्त्रे ब्रह्मकार्यस्य तदन्वयासी-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 𑌤𑌦𑍍 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍋𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌂 𑌪𑌦𑌮𑍍 [illegible] 𑌸𑌦𑌾 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌰𑌯𑌃 [illegible]

[illegible]

ष्ठाने तस्य ब्रह्मणस्सर्वज्ञ जायत इत्यत्र ब्रह्मशब्दः प्रयोगेऽङ्गः, तत्रैव प्रक-
रणे 'तदैक्षत बहु स्याम्' इत्यत्र ब्रह्मशब्दः परामृष्ट प्रयुक्तः, इदं च 'अक्षरात्' इत्यादि ग्र-
न्थेनोक्तः, स्यादेतत्स्य ब्रह्मशब्दवाच्यत्वादस्य | सर्वशरीरस्य [illegible]
ज्ञीवे च सः [illegible] जीवात्मपरे च जीवानां बहुवचनं प्रकृत्यादीनां [illegible]
(ज्ञाताचेतन नि इति) [illegible] (तत्त्वान्तरम् इति) [illegible]
[illegible] | सर्वस्यैव [illegible] |
[illegible] | [illegible]
[illegible] | [illegible]
[illegible] | हिरण्यगर्भस्य [illegible] (तद्व्याप्त्यर्थमिति)
[illegible] | ननु विष्णुशक्त्येत्यत्र विष्णुपरशक्त्येत्य-
र्थः [illegible] (अन्यथा [illegible]) [illegible] (कारणादिति) [illegible]
[illegible] | [illegible]
[illegible] (संयोजक [illegible]) [illegible]
[illegible] (प्रधानपुरुषयोरा-
[illegible]) प्रधानपुरुषात्मनेति [illegible] विशेषणं द्रष्टव्यम् | [illegible]
[illegible] (यथा प्रधानशब्दार्थ [illegible]) [illegible]
[illegible] शरीरमेव [illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible] शरीरत्वात् [illegible] शरीर [illegible]
[illegible] द्रष्टव्यम् ||

[illegible] ||

([illegible]) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] | [illegible]
[illegible] द्रष्टव्यः | [illegible]
[illegible] | [illegible]
[illegible] | [illegible] (कथं विष्णोर्विग्रहेत्यत इति) विष्णुशरी-
[illegible] | [illegible]
[illegible] | यथा विग्र-
[illegible] | ननु विष्णुशक्तेः [illegible] विग्र-
[illegible] (तदाश्रय [illegible]
विग्रह इति) ([illegible]) तद्विष्णोः [illegible]
[illegible] विष्णुशक्ति [illegible] विष्णु-
शक्तिरित्यर्थः [illegible] (विभज्य [illegible]) [illegible]
[illegible] | द्वितीया [illegible] |
[illegible] | [illegible]
[illegible] द्वितीया [illegible]

[illegible]

𑌉𑌪𑌬𑍃𑌂𑌹𑌣𑌵𑌿𑌧𑌿𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌣𑌮𑍍 ॥

𑌇𑌤𑌿𑌹𑌾𑌸𑌪𑍁𑌰𑌾𑌣𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌇𑌦𑌂 𑌸𑌮𑍁𑌪𑌬𑍃𑌂𑌹𑌯𑍇𑌤𑍍 [illegible]

[illegible]

ஹிதம், தாஜாத்ருஷு திவாஜக: ஸாரீ நாயிகாணாம் ஜமஜனபபராதிணோ ஜமஹ்லுாயபுஸ்ய தஹ்லுாயபு

ஸ்ய வாரோத்நமெணுகு நிஷம்யநம், நதா வுாவபுவுாவகயொஜபுமஜஷு ஹெணொமொகு நிஷம்யநம்

யதயதி ஷ ஹொத்ரஹாஜ ஜமஹ்லுஸஜதி ஸாரீநாயிகாணஷெஷுதி யொஜமெனைவ ஷூஸதஃ ஷு தீ

யதெ, யதிவ தாஜாத்ருஸஷூ: ஸாரீநாயிகாணுஷு திவமெஹுகுவா:, தஜா நதா வுாவஹுவுாவக

யொவபுமெஷுகுகுத்யதிதி ஹாஷுஸு ஷூஸாஸும், நஹி தாஜாத்ருகூணமெஸுகு நிஷம்யநக்ஷம்

காஷூி, ஃதஷூாஜாத்ருஸஷூஷவ ஸாரீநாயிகாணுவாதயா யொஜநீயஃ; டீகாயாகவி தமெத்ருவ

தாதயபுதிதிவஜம்தி (வுாவதிரொத்ருண தாஜாத்ரும் நகூஷ்டிதி) மமநம் வடஜதி ஸாரீநாயிகாணும்

நகூஷ்டிதுயபுஃ। நமெஷகுதிதி ஹுதிவும்,ஶரீரா த்வநாரவி தாஜாத்ருகூமெணகுாஹாவாதி

ஓஷ்டவும் (ஶ்ருதிஸிஜகாதிதி ஹாவஜதி) வுாவுகவுாவகஹாமவவிராஜயராஜுஷூயொமொ

குாஸாஹவாதிதிஹாவ: (ஷுஹாஜ்ஞாநவாதிநொஸிரதிதி) யஜுவி விகாராயபுகுரவிஜஸிரதம், தயாவி

யதஜதுமெநஸிஜகாதிஜமெவ தஸுாஸிரதிதிஹாவ: । நநு குநமெதவி ஸேயடீ: ஷ ாவாயபுாயபு

காஶுயணாமொத்ருண குத்தவுபுஹாயபுாஹாஜ தஜகூமெநவ ஷு திவத்திமளாரவாஜ ஸேயயொதிர

யபுககுவிஸிஷ்டிது தகுஹ (ஶ்ருதாயபுஷூகாமெணகி) (ஃஸாயாரணம் உமஷணாமொஜதி) கபு

வகெவ ஸம்ஹவதுாநயுகுாஶுயணஸநுாயுதிதுஸு ஹெஜாஹெஜவாதிஸாயாரணகாதிதிஹாவ:। நநு

விஷ்ணுமெவெதுத்ராஹெவிஷ்டுதி ஹாஷுபாக்ஷு, கிஸேத்ரு ஜமஜவஜம் நஷ யொகுவுஸிதுஹிஷுாய:

உத வஸவகாரஃ ஷ யொகுவுஜதி, நஷுயஸிஃ, ஜமஜகிதி ஜமஜஸிபுகஷ ஹெ உத்ரஸுாவி ஜமஜஸிபுக

மெஷுவொஷிதகாஜ, நாவெுவகாரஷ யொமஃ, ஸவபும்வாகும் ஸாவயாரணஸிதிநுாயெந ஸிஜஃ

கிஞ ஜமஸிவிஷ்ணுமெவெதுத்ராஷாஸம்மதம், நஹி ஶக்தமெவ ரமவுதிதி உத்ரம்கவிஷூஷ்டவரஸிதுா

ஶம்கு ஸிமெஷுவெகுத்ராஹெவிஷுஜ நதாவிராஜகாராவஸாரீநாயிகாணுநதிஹாஷு தாத

யபுாயபும் ஹுதிநியாயாஹ (ஷூயிபுககவகூஜதுாதிநா) (சநுதராகாமொவஷூாவகஜதி) ஸது

திஷுாகயொரநுதராகாமொவஷூாவகஜதுயபுஃ(விஷ்ணுரிதுநுதராகாமொவஷூாவகஶூஜதி)

விஷ்ணுமெவெதிஹாஷெு விஷ்ணுஶஷூஸு நவிஷ்ணுஷெ தாதபும், கிஞ ஸதுகுஸிஷுாகயொரநுத

ராகாமொ தாஜவயபுஸிதுயபுஃ (ஷ ஹமதம் ஷ வரஸிதுயபுஜதி) யஜுவி காஶிகாயாம் ஷ ாவ

யெபுண ஷ ஷுதம் ஷ குதசிதி வுாவுாதம், தஷுாவுாத்ராஹ ரஜமெதநாவி, யஜுவி ஷ ஷுத

ஸேத்ரும் வகி ஷ குதஶஷூஸயாவி ஜஹ வவநஹ்ஹணாஜயம் விமெஶஷொ ஷுஹுமெத, வவநஹ்ஹணம்ஹி

யாஷுஶஸுஷ குதஸு மொகெ ஸேயகு வவநம் ஷ துாஸஜம் தத்ரு யயாஸுாதிமெதுவஸேயபுஜதுக்ஷ

தயாவுஸு தமெதாவி ஸுஜாகாதிஜமெவ ஜுாயஜதிஸெுயம் । ஶம்கதெ (யநுயஸிதுமெஷுதி) குகார

அயொவஷூாவகஸாரீநாயிகாணுமெஷுாத்ரகாயொமாதிதி) யஜுவி ஜமதிமெஷுதுாகாரஅயொவ

கஸாரீநாயிகாணுமெஷுாத்ரகம் ஸம்ஹவதி, தயாவி ஜமஸிவிஷ்ணுமெவெதி ஸாரீநாயிகாணுமெஷுா

த்ரகம் நஸம்ஹவதீதுத்ரு தாதபும் (நதா தஸு ஶரீராத்வஹாவநிஷம்யநகாயொமாதிதி) ஷூயிபு

ககவொஸிதி வமமெபுணாஜய:, ஸாரீநாயிகாணுஸு ஶரீராத்வஹாவநிஷம்யநகாயொமஷ ஸம்

மாஜ ஷூயிபுககம் நாவாஸம், மெந ஶரீராத்வஹாவநிஷம்யநகஸுாஜுாவுஸிஜகாஜ கமெநுாநுா

ஶுயஸுாதிதுயபுஃ (கபுவிரொயஜதி) ஜபாஜபயொமொகுவிரொயஜதுயபுஃ (யநுயஸிதுக்ஷ ஹெ

ஸு உத்ராநவவத்திமெஷுதி) ஸேயஸொயபுவகாய விகாரஷ ாவயபுயொமொவ ஷ ஷ்ட்டஸேஷிதகாதி

ஹாவ:। நநு நஸேயமெஷுயபும்யநுயஸிதிவிகாரஷ ஶூஸம்ஹவாதிதுாஶம்குாஹ (யதஜதுவாஜாநஸு

ஷூஷ்டகாதிதி)நிவிமஹெய ஷ துநீகதாவபாஜ்ஞத ஸவபுாஶஹாஸுஜஷ ஹஹமெஷிதுநயொஃ

வளநாக்ஷம் வரிஹாதி (ஸதுஸம்கமெ ஜுதுாதிமெநதி) கஸம்கொவாஜெகெமெநவ வஜெந உஹய

ஜொஷஷுஸம்மொகிஸம்ஹவாஜநுயா வளநாக்ஷம்வரிஹாதி(யமொஹயமிமககஹாநிமிதுாதிநா)

நநு ஷூாவயிஷுதஜதுயெபு கயம் ஷூாவுதஜதுஸு ஸாயகஸிதுதகுஹ (கநஜாஹாவிகா

திதி) வதபுாநஸாரீவெுவதபுாநவமெதுநுஶாஸநாதிதிஹாவ:(ஸவதமெஷூாகீம்நஷூாரவிஷயாதிகி)

ஃவிகாராய ஶாஸ்ய நிதுாய வராத்ரமெ । ஸமெஜகாமவரமவாய விஷ்ணுவெ ஸவபுஜிஷ்ணுவெ ॥

ஸமஷிஹிாணுஜஜாய ஹாயெ ஶம்காாயவ । வாஸுஜெவாய தாராய ஸமபுஷூிதுஜகரபுணெ ॥

ஸ்ய பூர்வபக்ஷி [illegible] பராம்ருஶ்ய [illegible] ப்ரஹ்ம [illegible]
[illegible] ப்ரஹ்மணோ ஸர்வஶக்தித்வோக்தே [illegible] ப்ரஹ்மண
[illegible]
[illegible] விஶேஷணம், [illegible]
[illegible] ப்ரஹ்மணோ ஸர்வஶக்தித்வோக்தே [illegible] ப்ரஹ்மண [illegible]
[illegible] (யதா ப்ரஹ்மணோ ஸர்வஶக்தி இதி) [illegible]
[illegible] | [illegible]
[illegible]
[illegible] (ஶரீரலக்ஷணே [illegible]) [illegible] ஶரீரலக்ஷண [illegible]
[illegible] | [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] | [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] | [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] | [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] | [illegible]
[illegible] ப்ரஹ்ம [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] | [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑌭𑍇𑌦𑍋𑌽𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌨 𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌭𑍇𑌦𑌾𑌧𑍀𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌿𑌭𑍇𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑌧𑍀𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌤𑌾𑌦𑍍𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨
𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌭𑍇𑌦𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌿𑌭𑍇𑌦 𑌏𑌵 𑌉𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 𑌷𑌡𑍍𑌜𑌾𑌦𑌿𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌂𑌬𑌂-
𑌧𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌂 𑌕𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑍇𑌶𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤 𑌏𑌵 𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌭𑍇-
𑌦𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌭𑍇𑌦𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌨𑍁𑌪𑌲𑌬𑍍𑌧𑍇𑌃 𑌕𑌥𑌂 𑌤𑌦𑍇𑌕𑌭𑍇𑌦𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌂-
𑌬𑌨𑍍𑌧𑍋 𑌭𑍇𑌦𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍌 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇𑌣 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌮𑍍, (𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌿𑌰𑍋𑌹𑌿𑌤𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌦𑍇-
𑌵𑍇𑌤𑌿) 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌭𑍇𑌦𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌿𑌰𑍋𑌹𑌿𑌤𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌣𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤 𑌇𑌤𑌿)
𑌯𑌥𑌾 𑌘𑌟𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌰𑍂𑌪𑌭𑍇𑌦𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌥𑌾 𑌘𑌟𑌕𑍇𑌽𑌪𑍍𑌯𑌨𑍍𑌯𑌃 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨
𑌦𑍇𑌵𑌾𑌦𑌿𑌭𑍇𑌦𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌘𑌟𑌾𑌦𑌾𑌵𑍇𑌵 𑌇𑌦𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌂 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯
𑌉𑌕𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌂 𑌕𑌥𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌾𑌵𑌯𑌵𑍇𑌷𑍁 𑌕𑌥𑌂 𑌵𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑍇 𑌨 𑌸𑌙𑍍𑌗𑌚𑍍𑌛𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍
(𑌭𑍂𑌤𑌾𑌂𑌶𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑍋 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌯𑌵𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌯𑌵𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌵𑌾𑌯𑍋𑌰𑍍𑌨𑌿𑌰𑌵𑌯𑌵𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑌸𑍍𑌯
𑌕𑌥𑌨𑌮𑍍, 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾𑌯𑌾 𑌨𑌾𑌨𑍁𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿
𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌃 (𑌨𑌭𑌸𑍍𑌯𑌂𑌶𑌭𑍇𑌦𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇𑌣𑍇𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍍𑌵𑍇𑌵𑌂 𑌜𑍀𑌵𑌾𑌂𑌶𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌦𑍇𑌶𑌭𑍇𑌦-
𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌥𑌾𑌪𑍍𑌯𑍇𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌵𑌤𑌃 𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌨 𑌚𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧-
𑌭𑍇𑌦𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌭𑍇𑌦𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌮𑍍 (𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌸𑌾𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾-
𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌨 𑌚 '𑌯𑌥𑌾 𑌸𑍍𑌰𑍁𑌤𑌃 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑌿𑌪𑍍𑌤𑌃 𑌸𑌾𑌰𑌾𑌙𑍍𑌗𑌾𑌨𑍁𑌦𑍍𑌭𑍇𑌦𑌸𑍍' 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌾𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧-
𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌾𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌭𑍇𑌦𑌸𑍍𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑌤𑍍𑌗𑍀𑌤𑌿𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌭𑍇𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌭𑍇-
𑌦𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌤𑌦𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 (𑌅𑌦𑍍𑌵𑍈𑌤𑌵𑌾𑌦𑌾𑌪𑍋𑌦𑍍𑌧𑍃𑌤𑌿𑌃)
𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌂𑌶𑌤𑍍𑌰𑌯𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌦𑍍𑌵𑍈𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌉𑌚𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌾𑌯𑌿𑌕𑌾𑌰-
𑌣𑍇𑌨 𑌤𑌨𑍍𑌨𑌿𑌰𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌕𑌾𑌰𑌤𑌵𑌰𑍇𑌶𑍀𑌤𑍍𑌵𑌜𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌤𑌂𑌭𑍇𑌦-
𑌚𑍇𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌿) 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌭𑍇𑌦𑌂𑌭𑍇𑌦𑌚𑍇𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿𑌕𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌉𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯-
𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌨𑍁 𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌾𑌨𑌂𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌕𑌿𑌮𑌰𑍍𑌥𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑌾𑌹
(𑌅𑌹𑌂𑌸𑌂𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌿) 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 । 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌵𑌵𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑍇𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌥𑌾
𑌤𑍍𑌰𑌣 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌤𑌦𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑌹𑌂𑌸𑌂 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌯𑍋𑌰𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌵𑌵𑌕 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰-
𑌣𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌯𑌾𑌮𑌾𑌹 (𑌅𑌹𑌂𑌸𑌂𑌬𑍋𑌧𑍍𑌯𑌸𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌅𑌹𑌂𑌤𑍍𑌵𑌬𑍋𑌧𑍍𑌯𑌸𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑌾𑌦𑌿𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍-
𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌃 𑌅𑌹𑌂𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌤𑌦𑍍𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌂
𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌪𑌨𑌾𑌯𑍈𑌵 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑍇𑌰𑍇𑌵 𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌾𑌨𑌂 𑌕𑍃𑌤𑌂
𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌹𑌂𑌤𑍍𑌵𑌬𑍋𑌧𑌵𑌚𑌨𑌸𑌾𑌮𑌾𑌧𑍍𑌯𑌸𑌤𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌗𑍌𑌣𑍀𑌵𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌮-
𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹 𑌤𑍍𑌵𑌬𑍋𑌧𑍍𑌯𑌸𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌕𑍍𑌲𑌿𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌇𑌦𑌮𑍇𑌵𑍋𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌂 𑌪𑌰𑌮𑍇𑌤𑌦𑍇𑌵𑌾𑌹𑌂 𑌸-
𑌚𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌦𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌵𑌪𑌰𑌾𑌮𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑌯𑌾 𑌉𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑍇-
𑌣𑌾𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑍇𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 (𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿𑌚𑍇𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌹𑌂𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌃𑌕𑌰𑌣𑌵𑌿𑌶𑌿-
𑌷𑍍𑌟𑌾𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾, 𑌯𑌥𑌾 𑌪𑌟𑌾𑌕𑌾𑌶𑌘𑌟𑌾𑌕𑌾𑌶𑌜𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑍇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃
𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌉𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌵𑌾𑌚𑌸𑍍𑌯 𑌉𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌵𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌲𑌕𑍍𑌷𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌉𑌪𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌮𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌤𑍍𑌵-
𑌸𑍍𑌯𑌵 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇𑌨𑌾𑌽𑌧𑍍𑌯𑍇𑌨𑌤𑍍𑌯𑌧𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾
𑌵𑍍𑌯𑌾𑌚𑌷𑍍𑌟𑍇 (𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑍇𑌨𑍇𑌤𑌿𑌵𑌦𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌨𑌤𑍁 𑌉𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑌦𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿
𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌨𑌨𑍁𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌨𑍁 𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌿𑌦𑍇𑌹𑌶𑌪𑍍𑌰𑌦𑌶𑌹𑍇𑌨𑌾𑌵𑌕𑍍𑌷𑍀𑌣-
𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌹𑌂𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌭𑍇𑌦𑍇𑌤𑌾𑌸𑍍𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍-
𑌕𑍍𑌯𑌾𑌹 (𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌯𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌯𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕-
𑌰𑌣𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌦𑌶𑌨𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍇𑌵, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌨𑍁𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌅𑌤𑌤𑍍𑌵𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦-
𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌦𑌶𑌨𑌪𑌰𑌂 𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑍁 𑌉𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌨𑌿𑌦𑍇𑌹𑌶𑌸𑍍𑌯𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌦𑌶𑌨-
𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑍈𑌷𑌮𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌯𑌾𑌮𑌹𑌂𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌅𑌹𑌂𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌯𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾-
𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑍇𑌯𑌮𑍍 𑌅𑌧𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰𑌂 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑍍𑌯𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍
𑌨𑌨𑍁 𑌉𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌪𑌟𑌾𑌕𑌾𑌶𑍇 𑌘𑌟𑌾𑌕𑌾𑌶𑌃 𑌶𑌾𑌬𑌾𑌗𑍍𑌰𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑌜𑌤𑍍𑌯𑌾

ஷிஷ்ய த்ருஷ்டாந்தத்வாத்ஸ்மாக்ரஹ (யஷ்ரஹம் ஸ்வாதந்த்ர்யஸ்ஞாநாதிதி) ததாபி ஸர்வாத்மஸ்வரூபவத்த்வேநைவ ஸாமாநாதிகரண்யஸ்ய ஸிம்த்வாத் ஸ்வநஸ்ய ப்ரஹ்ம்வாஸாமாநாதிகரண்யம் வ்யர்த்தமித்யர்த்த: | ஸிம்மேத்தி ஸ்வஸாமிஸ்வாமிநோ ஸ்வ யோஜநாஸ (ஸ்வஸம்ஸ்கார்யஸ்யாதேகஷிதேதி) ஸ்வ தத்த்ஸாத்ஸ்ய ஸ்வ வ்யாவ்ருத்திதித்வேஸ்வ ஸஞெஷாம்ஸ்வாத்மாம்ஸ்வாத்மநம் ஸ்வ திஸ்வ தத்த்வாஸ்வாமாத்மந்யஸ்ய ஸம்ஸ்வஸ்ய யொகஸ்ய ஸம்ஸ்ரு தத்ர ஸம்ஸ்ய ஸ்வ தத்த்வஸ்யாஸ்ய வ்யாவ்ருத்திதிதித்வேஸ்வபி ஸ்வதந்த்ரஸ்வேமாத்ர்ராயிதத்ர ஸ்வாமாயிதி த்ருதி வெஸ்வ தத்ராஹ (த்வேஷிகேதி) (ஸ்வ ஸ்ரேதேதி) விதீயாம்ஸ தத்ர யோஜஸாஸ்யாயமாஹஸ்ய ஸ்வ ஸ்வ தஸ்வாதித்யர்த்த:| ஸ்வஸ்ய ஸ்லோகஸ்யாயம், ஸ்வஸ்வாபி ஜ்ஞாதேநைகாகாரஸ்வஸ்த்வா ஸ்வாபி தாத்ர்யம் ஸர்வாத்மதத்த்வஸ்வாமி ஜ்ஞாதேநைகாகாரம் | ஸ தத்ர்ஸ்வஸ்ய தேவாதேர்காரெண ஹேதுதோஹம் [illegible] ஸ்வரூபவைகல்யமிதி) ஸ்வத்வமேகஸ்யம் வஸ்வாஷ்டியஷ்டிஜதி ஸ்வ யஸ்வஸ்யாஸ்ய ஸ்வாயம் (ஆஸவ ஸ்வ ணாவிதி) ஸ்வ ஸ்வணஸ்வாத்ராஸ ஸ்வ ஸ்வணாள யாஜள ஸ்வதா ஸ்வஸ்வ தர்மநள, ஸ்வஸ்வம்ஹஞ்ஞுக ரணமிதிஹேது: (யெநேதீஸ்வம் ஹாவெ த்ருதீயேதி) உக்தப்ரக்ஷிப்ரமாஸ ஸ்வப ஸ்வாவஸ்யாவஸ்வவிஹக்தி ஸ்வாஸ்வேஸ்வமிஹாவ: (ஆவவபி கத்ருவிஸேஷாதி) ஸ்வதம்த்ரு: கதா, தஸ்வ பொஜநெ ஹேத ஸ்யதி அபொரவபி கத்ருஸ்வஸம்ஜ்ஞாவியா நாஸ்திஹ்ஸ்வ: (அஸ்வேநாக்திதி) தயாவ ஸ்ரு ஸ்விதித்வேத்ரு தி ஹாவ: | தத்வ தத்ர ஸ்வஸ்வஷ்டி ||

ஸ்வக்த ஜீவப்ரஹ்மணோ: ஸ்வரூபவைகல்யநிராஸ: ||

நிராகரணவரஸ்வாத்வ ஸ்வ கரணஸ்யேதி) யதாய தஜ்ஜேதிஸ்வ ஸ்வமாயெதாய நம யதி | வ்யஸ்த க்ரியதெதஸ்வாஸ காவ்யாவ்யஸ்வலக்ஷணம் || ஸ்வதுஸ்வஸ ஸ்வமாயஸ்யாஸ ஸொவ்யநஸ்ய நரேஸ்வர | ஸ்வாயஸ்வதஸ்வாநஸ்ய ஸ்வமாயெஸாஹி ஸ்வஸ்பிதா || ஏவம் நஸ்வமாயெஸாஸ்க்ஷ ஜம தத்த்ர நராபிவ | ஸ்வமாயெஸாஹிகாயஸாணி காரணாநாமஸேஷத: || ராஜ்யாதிஸ்வாஸ்ரதேஷ்ராக்ஷ ஸ்வமாயததா யதி | ஸ்வமாயம்ஹவதத்த்வ நஹவம்திஸ்வெ தத: || ஜ்யாஜஸ்ரயதிஸ்வாஷ்யம் யஜ்ஞாஸ்க ததம்தவ | ஸ்வமாயஸ்வஸ்வதம் தத்ராபி ஸ்ரூயதாம் மஹதொஸ்வ || யத்த நிஷ்வாஷ்யெத காயஸம் ரூஷா காரணஸ்வதயா | தஸ்காரணாநாமஸ்வாஸ ஜாயதெதஸ்வ ஸ்ரூணயம் || ஏவம் விநாஸிஹிஸ்யஸ்வெஸ்ய:ஸஹி ஷாஜ்யகாமாஸ்வதி: | நிஷ்வாஷ்யெத க்ரியாயாத ஸாஹவிஸ்ரு விநாஸிநீ || அநாஸீ ஸ்வமாயஸ்வக்த ஸ்ரு ஜெஜ்ஞாஸ்யாவமஸ்யெத | தக்த நாஸீநஸஹேஹம் நாஸிஷ்யஸ்வெஸ்வவாதிதம் || தஸெவாஹம்ஸம் ஸ்வஸ்வ ஸ்வமாயெஸா ஸதஸ்வ | ஸ்வக்திஸாய நஹஸ்தஸ்வாஸ ஸ்வமாயெஸா நஸாயநம் || ஜ்ஞாநம் வெநவாத்வேநா ஹஸ்வஸ்வமாயஸாயஸம்ஸிதம் | ஹேதுகாமி ஸ்வரஹஸ்யஸ்த ஸ்வமாயெஸா நஹேதுவாநு || ஸ்வமாத்தாத்த நாயெஸாம: ஸ்வமாயஸ்வதீஷ்யெத | ஸ்வெஸ்ய தத்நஸ்ரு ஸ்வம்ஹி ஏநதி தஸ்ரு ஸ்வ தாமயத:|| தஸ்வாஸ ஸ்ரேயாம்ஸ்யஸேஷாணி ந்ருபெதாநி நஸம்ஸய: | ஸ்வமாயஸ்வக்த ஹஸ்வாவஸம்க்ஷேவாஸ ஸ்ரூயதாம ஸ்வ || ஏதெ வ்யாவீஸ்வஸ்ஸாஸ்ஸ நிமஸ்வஸ்ண: ஸ்வ [illegible] த:ஸ்வா:' இதி ஸ்வ கரணஸ்யேத்யர்த்த: (ஸம்க்ஷேவ விஸ்தராஹ்யாம்க்தி) 'உதர்க்ஷ்வஸ்வஸ்வபாயொ [illegible] ஸ்ரிகஸ்வஸ்வஷ்ட த: | ஸம்க்ஷேவவிஸ்தராஹ்யாங்க [illegible] நஸ்க்ரியதாம் தவெ' திஸ்லோக: (ஸ்வம்ஸ[illegible]இதி)யதாஸ்ஸம்மாஸ்கநதிதிஸ்வ தத்ராநாமாண்யாக்தி ஹாவ:| ஸ்ருத்தஹாவம் நயதெநதிதத்ராத்தஸ்வஸ்ய ஜெயஸ்வஸ்வஸ்வ ஸ்வாகஷஸ்வஸ்வஸ்வதி ஸ்ய ஸ்வ வ்யாவ்யா, ஸ்ருத்தஸ்வஸ்ய ஸ்யாத்ஸ்வ ஸ்வதிதிதீபா, வக்ஷஸ்வெஸ்யாகஷஸ்கஸ்வா யஸ்திகஸ்யக்த தத்ர ஸ்வ:, உத்தரேஷத்ரிஷ்வபி வக்ஷேஷஸ்வஸ்வாஸ்ஸ்வ:, ஸ்ருத்தஸ்வஸ்யஜெயஸ்வஸ்வ, ஹாவஸ்வ ஸ்வேஷாவரஜதி த்ருதீயாவ்யாவ்யா, ஸ்ருத்தஸ்வாஹஸ்யாதேஸ்ராஸ்யஷ்ஸாஹஷ்ராம்தி ஸ்வாநிஸ ஷ்ஸ்வஷ்ஸ்வஸ்வவரஜதிஸ்வதஸ்ய, ஸ்ருத்தஸ்வஜெயாகஷஸ்கஸ்வ: ஹாவஸ்வஸ்வ ஸ்வஸ்வவநஜதி வணீதிநிஷ்கஷஸ்ராஷ்ரஷ்ட வ்ய: (ஸநஸ்வாரநிஸ்யெந ஹேஹாஸிஸ்ஜதி) ஸநஸ்வஸ்வநஸ்வஸ்வா ரஸ்ய ஸ்வமாத்தஸ்வாரவாஸ்வாதஸ்ய நாதிதி ஹாவ: (ஸாநஸ்வஸ்வெஸ்யெகஸ்ஸ்யாஜஸ்ஜதி) ந ந ஸ்வாக்ஸ்ஸ்வவயஸ்யமொஸ்வஸ்ய கிரணெஸ்வ யொமொநவாக்ஸ்ஸ்வஸ்ய கிரணாயஸ்வஸாயக:, ஸ்வ யொஜகஸ்வாஸ, ஸதஸ்வஹாரஸ்ரு யெஸாமாநாதிகரண்ய ஸ்வவிஹாரொஸ்வ நயக்தஜதிவேஹ, ஸஸ்வாயிகாயஸ்ய ஸாமாநஸ்வ கஷ்யாஸ்ஸிஸ்யாதயொக்ஸ்வவஸ்த: (ஸ்வ்யாயஸ்கேஹஸ்ய ஸமதெவீதி) ஹரிஸ்வஸ்ய ஹேகாதிஸ்வெதி ஹாவ:, (ஸதஸ்வாயாரணஸ்யாயஜதி) | ஸாத்ருஸ்யாஹி

வக்துவ்யதயா தசக்ஷு காவிஜ்ஞானஸ்ய மஞவெ்யதிரிக்தஸ்ய ஸங்கெவ்யாத்தெ ந ஸ்ராம்திவாயாஶ்ரயக்ஷபொ ஜ்யுஶய நாக நஸ்ராம்திவாயாஸ்யாம் ஸமிருக்ஷணக்ஷஸி ஜி: கஸிஜிஶ்சு ஹெதாஸ்ஸ்யாக ஸ்ராம்திவாயபொ ரதந்திஷக்ஷாஜிதத்ஸூஹ (ஸ்ராம்திவாயவிஷயக்ஷதி) ஹாஷெ்ய ஸ்ராம்திவாயபொர யொமாஜிதத்த ஶாக்திரவெ்யஸெ்யதிஶெஷ:வரணீய: । உத்தரத்ர தமிவாரணஹாஷெ்ய வ்யதீதிஸ்ராம்திவாபெயரவி நதயாஸ்யவஸ்நீயதித்யக்ஷிவ்ய ஶாக்த்யாஜிஷ ரஜதாஜிவ்யதீதெதரிதி ஜயஶுநாகவஹொரவி வ்யாதிவாயாநவவதெ்த: ஶாக்திரவெ்யவிஷயெ உவந்யாவாத்து, நவா ஜ்ஞாநஸ்ய ஜநகவாதாநக்ஷம் ஸஜஸமிருக்ஷணக்ஷக்ஷ வ்திஜ்ஞாயதஸெதவதயா ஶாக்திரவெ்ய வ்யதீதிஸ்ராம்திவாயவாஜநம் கயம்ஸம்தம்ஸ்யாஜிதிவாவ்யம், உவாஜாநெவாஹெயபொ ரஹெஜாவிவ்யரயெணதயொக்த்யவவதெ்த:, ஸாஜிஜகாயஜநகக்ஷவாஜாநக்ஷம் விவதயவரிணாமொவாஜாநமுக்ஷணமிதி கயகஜிரவாஜாநெ வாஹெயாஹெஜஸ்யாஸ்யவெதயா ஶாக்திரவெ்ய வ்யாதிவாயஸமிஶநஸ்ய தகஸமியநவயவ ஸிதக்ஷாக, நந ஹாமதயாமரம்ஹணாயிகரணெ’ நஹிவயமெஹஜம்ப்ய ஶீ:கிம்தஹெஜம்வ்யாஸெயாஹெ தத்தெக ரஹெஜணவொவாஜாநெவாஹெயபொநஜாஷ்கிவாவ்யம், ஸ்ஹூஸஸெஸக்தாகாஹெஜவதிக்ஷ வமாத்வரக்ஷாக,யஜா வ்யதீதிவாயாநவவதயா ஶாக்திரவெ்யமிஸ்யாக்ஷஸிஜன மிஸ்யாஹுதஸ்ய மி ஸ்யாஹுதமெவஉவாஜாநமெஹெஷணீயமிதிஜ்ஞாநஸ்யாவி ஸஜஸமிருக்ஷணக்ஷாஸிஜ்யதித்யஹிவ்யரயெண தயொக்த்யவவதெ்த:,கெமிந்தஜஹமெஜ்ஜஉத்யஜ்ஞாநவ்யதீதெத:நெஹநாநெதிஶ்ரத்யாவாயஜஶுநாக கதவணவ ஸ்ரமெகாத்து வ்யதீதிஸ்ராம்திவாயாநா மெவிஜ்யாவிஷயக்ஷமெவ நஶாக்திரவெ்யவிஷயக்ஷம் உத்தரத்ர ஶாக்திரவெ்யாஜிஷ வ்யதீதிஸ்ராம்திவாயெமியஸ்யாக்ஷஸமியநம் யாக்த்யஹுரமெவ, ஹெநதமிவர ணரவம் தத்ராநிவயவநீயக்ஷ வரொக்ஷம் ஹெதம் விஸரெண ஜவஷயதீதி தத்ரத்யஸம்க்ஷிவக்தஸ்ய விஸ்ராயவுமிதி ஶ்ரதவ்யகாஶிகாவாக்யமெவி கயம்ஹிஹெயமிதிவஜம்தி । வ்யாதிவாயபொஶ்ராயபொமாஜிதத்ஸ்ய வ்யாதிவாயபொஶ்ராயபொமவ்யஸம்மாஜிதமெயம் ஹெஸாரயதி (வ்யதீதிஸ்ராம்திவாயாநயா நவவதெ்த்யதி) வ்யதீதிரஸமிருக்ஷணக்ஷஸாயிகாஸ்ராம்திஸ்ஸமிருக்ஷணக்ஷஸாயிகாவாயஸ்தமயஸா யாரணஉதிவிவெகொஜ்யஷவ்யம், நவ ஸமாஜிநம் வதிஸ்ராஹெ:ஹெதஹெக்ஷாவ ந்யாவெஸாயக்த:, தந்தெஸ்ராம்திக்ஷஸ்யாநஸ்யவமதக்ஷாக வாயெந ஸ்ராம்திக்ஷஸமியநெவ வாயவணவ ஹெதரஸக்திமெநந ஸ்மெக்ஷஸமியநெநெதி வாவ்யம், கஹம்ரஜதயா கஸ்ராமெ்யதிதி கநஹவஸிஜதயாஸ்மெக்ஷஸ்ய ஸமாஜிநாவ்யவ்யத்யாவெ்யதயா ஹெதக்ஷஸம்ஹவாஜிதி ஹாவ: (ஸஜஹாவவணவமிதி) வரமெதக்ஷாஹா வெஜ்யஷாஜ: (ஸ்ஹூஶ்ரயக்ஷவக்ஷஜஶஷயதீதி) ஸ்ஹூணஶ்நூத்ரக்ஷெந தஸ்யாஶ்ரயக்ஷ வஶ வெயாகாநெ்யாந்யாஶ்ரயஹொஷாவ்யஸம்ம:, ஞூஶ்ரயக்ஷவிஷயக்ஷஹாமிநீநிவியஶெஷமிதிரெவகெவஜா வஶவயஸிஜதமெஷ:ஹி வஶ்சிமொநாஶ்ரயொஹவதி நாவிமொவர உதத்யக்தெரிதி ஹாவ: । ஜ்ஞாந க்ஷவி ஹெநயாயிகாஜிரீத்யா ஜஜக்ஷாஸ்யவமமெஸஸ்ய ஸபாயாத்த்யஜ்ஞாநரஶவக்ஷாஹாவெந ஸயா யாத்த்யாஜ்ஞாநவிரொயிக்ஷாஸம்ஹவாஜாஹ (ஸவ்யகாரக்ஷம்விவக்ஷிதமிதி) விஷயிக்ஷமுக்ஷணஜ்ஞாநக்ஷா ஹாவாக ஸவ்யகாரக்ஷம் விவக்ஷிதமிதி கெமிவஜம்தி । நநஸ்ஹூஸ்ஸரவதமிஷயகஜ்ஞாநயொஸாயா ரணம் ஸ்ரவவ்யகாரக்ஷம் கிம்ஸ்ரவாஹிஜவ்யகாரக்ஷம், உதஸ்ரவவிஷயவ்யகாரக்ஷம் நாஜ்ய:, தஸ்யவ்யமொணஜ்ஞாநெ கஹாவாக, நமிதீய:, கஹெஜ விஷபவிஷயிஹாவாஹாவெந ஸ்ரவாவ்யாவநா ஜிதயாரம்கஸ்ய தமிஷயவஸ்வஹாரா நாமணஸ்முக்ஷணம் தமிஷபகக்ஷா வ்யக்ஜெ விவக்ஷிதமித்யஹிவ்யய ஹாஹ (ஸ்ரவவிஷயஜ்ஞாநெக்ஷ ஸதீதயயுஜதி) (விஷயவெஷமாஹாவாஜிதயயுஜதி) விஷய வெஷமாஹாவெந விஶெஷாநவமமாஜிதயுஜதயயு:, நத விஶெஷாநவமமஜதஸ்ய விஷயவெ ஷமாஹாவொயயு:, தயாஸதி கயம் விஶெஷாநவமமஜத்யக்ஷவாநக்தெதரிதி ஜ்யஷவ்யம் (கயமெ கொஹெவதத்தஜதி) ஸக்ஜதஸ்யாஹெஷொயயு:, ஸத ஸாஷ்யாயயு:, கயம்ஹெவதத்தஜதெ்யவிவக்ஷிதம், கயம்ஹெவதத்தஜதஜிஜ்ஞாயாஹெஸாயம் ஹெவதத்தஜதி வ்யதஜிஜ்ஞாயாஜவ வரொவதியநி ஹெவதத்தா ஹெஜவிஷயக்ஷமெவிஶிஷ்டம், நஹஹ்யெஹெ ஹெவமிஸ்யமெஷ்தி, யெந விஷயவெஷமெம் ஸ்யாக, தயாவி வ்யதஜிஜ்ஞாயாணவ ஹெஜஸ்ரமிவதயக்ஷம் நாஜிஜ்ஞாயாஜதிஜ்யஷவ்யம், நவ வ்யதஜிஜ்ஞாயாம் வணக்ஷஜிந ஸாதிகாஜஸயஸம்பம்யொ விஷய: நாஜிஜ்ஞாயாஜதிவாவ்யம், வெணக்யஸ்ய காஜஸயஸம்பம்யஸ்யவாஜிஜ்ஞா

ஹ்ராதேவ ஸிதே⁴: கஹிஜ்ஞாதபாநவமதாயுவிஷயககாஹாவெநாஹிஜ்ஞாதபாநிவதயுதெஹஜ்ஜ்ரஙிவதயுக கம்நஸ்ராதிதிஹாவஃ, திகஹ்ரஃ ஹெஜஹ்ரதஉதயுஃ| ஸத்கஜ்ஞாநகாதிரஸ்தெசஙஸஃஸ்வரூபவாநதிரி க்தஉதி ஜஶயுயிதம் ஸ்வஹாவஶஸ்ரூஉதி ஸஶீஸீநஃ வா௦ஃ, ஸதகஜ்ஞாநகஸ்வஹாவொஸ்தெவதிதிவாநெ ஸ்வ ஹாவஶெஸ்ரூ யஉவாஃ, ஸதகஜ்ஞாநகாதியதெயுரஸ்தெசஙஸஸ்வரூபவாநதிரிக்தஉதி ஜஶயுயிதம் ஸ்வஹாவஶஸ்ரூஉதயுஃ (காஜுதபஜெஶதயஸம்பம்யிகம்தெஹெகதிகி) நதெசதஜவஹிஜ்ஞாதயஸிஸதிகி வ்ராமெவ உக்ததிவாசம், கஹிஜ்ஞாதயெஸதவஷி வனகஸ்திந காஜுதயஸம்பமயொ உயாஜ்ஞாதஉதந்தஹ வாஹாவாஙஸதராண வ்ரதஹிஜ்ஞாயாம் தயாநந்ஹவஜஶயுநெநாநஹவதெஸ்வாத்ரு ஸாகூஷிகாஙு, கநந்ஹவாவஞாவெவொவெகூணீயகவ்ரஸம்ஶாதிதிஹாவஃ | திகஹ்ரஉஶஸ்ரூஃ ஸவயுத்ரு ஹெஜஹ்ரஉவாஃ நந நவ்ராணஜ்ஞாநகம் நிவதயுககவ்ரயொஜகம் கவிதந ஹ்ரஉவிரொயிகதெவ, தஹ்வ்ரஹ்ஸ்வர வெவஷி ஸம்ஹவதீதி ஶங்காம் வநஜஸதி (கயிஷ்டாநகாதுக்தாதிவதிதி) யதா கநிவதயுககெகஹெக ஞாரவெரஹ (கயிஷ்டாநகாதிதி) கயிஷ்டாநஸ ஹ்ரஉவிரொயிகம்வ்ரஉணாஞரஸாவெக்ஷம் ஶக்த்யா ஜள தயா ஜஶயுநாதிதஹநவமநி உநெந ஶக்த்யாதிவஜெவாயிஷ்டாநஸ்வரணஉவஷி வ்ரஉணாஞர ஸாவெக்ஷம்ஸராதிதி வ்ரதிபம்ஜராஜவிஷயதி (கயிஷ்டாநஸ ஜ்ஞாநாஞரவிஷயகஷிதி) (கயிஷ்டாநகநி வ்ருத்திஶிதி) கயிஷ்டாநகநிவ்ருத்திஃ வ்ரஸஜெதெதயுஃ | யதிஶக்த்யாஜள கயிஷ்டாநஸ ஹ்ரஉவிரொயி கஜஶயுநாஙு ஸ்ரூஹணவஷி ஹ்ரஉவிரொயிகஉவாஜநெத, தஹியு தசஜெவாஸராஸாயிஷ்டாநத்வ யும் ஜ்ஞாநாஞரவெஜககவ்ரஸம்ஶஃ, யதிவ தத்ருஜ்ஞாநாஞரவெஜகம் ஜபகவ்ரயாக்தம், தஹியு ஹ்ரஉவி ரொயிகஉவஷி ஜபத்வ்ரயாக்தஉதி, நஸ்ரூஹணிஹ்ரஉவிரொயித்வஉதி வ்ரவடாயுஃ (வ்ரயஉவகெஷா ஜஷி தஉதி) ஸ்வரூபவஜ்ஞாநஸ்ரா ஜ்ஞாநாநிவதயுகதெ்வ ஸாகூஷிவெஜஸவாஜாவவஜ்ஞாநவ்ரஸம்ஶாஙு, கிண ஸ்வரூபவதெதநஸ்ரா ஜ்ஞாநவிரொயிதெ்வ வடாதிவஙஜபத்வ்ரஸம்ஶாஙு கிணவிவாணெ கஞஃகாணவ ரிணாதெஜ்ஞாநதெ்வாவசாராதிதக்ததெ்வந ஔவசாரிகஜ்ஞாநவிரொயிநெநா கஜ்ஞாநத்வயொஶாத்வ நவ யஶாஸளரவ்ரகாஶாம்யகாரயொஃ வாஸ்வரவிரொயெ ஸதஷிதிவாஶீதாதிகஸ்திதாம்யகாரஸளர வ்ரகாஶாவிரொயித்வா, வனவஉஜ்ஞாநஸ கஸ்ிததயா நஸ்வரூபவஜ்ஞாநவிரொயித்வஉதிவாசம், ஸளரவ்ர காஶவிரஜதஙலெஉஸத்தாகதஉஞரவங வெதநவ்ரகாஶவிரஜதஙஸஉஸத்தாகாஜ்ஞாநாஞராஹா வெநா தாத்விகாஜ்ஞாநதெஸ்வ ஜ்ஞாநெந விரொயஸ வக்தவதயா கஜ்ஞாநாஸம்ஹவாஙு, கஹஉயுயஉ ஹதவ்ருத்திஜ்ஞாநதெஸ்வ விரொயித்வாஹநவமநெ ஜ்ஞாநாஜ்ஞாநயொஸ்வஉநாஶ்ரயத்வஸ வக்தவதயா கஹஜ்ஞஉதி வ்ரதீதநஸாநெண ஜீவாஶ்ரயத்வவெக்ஷவனவாம்ஶீக்ருதஸ்ராஙு நஸ்ரூஹஶஸ்ரூதவிந்த த்ராஶ்ரயத்வவக்ஷஉதராதி ஜ்ருஷவம், ஹாஷெ வ்ரவணஸதஸ்வரூபவாஜ்ஞாநவிரொயீதஸ வ்ர வணஸதத்வதஙவ்ரதிஹாஸரூபவா ஜ்ஞாநவிரொயீதயுஃ | வ்ரவணஸதத்வம் தஙவ்ரதிஹாஸஶ்வி கெஷவரூபவஜ்ஞாநஉதிடீகாயாஉக்ததாதிதி ஜ்ருஷவம் (கஜ்ஞாநம்ஹிஜ்ஞாநவ்ரதிபம்யகஉதி) நச ஜ்ஞாநநிவ தயுஸ்ராஜ்ஞாநஸகயஃஜ்ஞாநவ்ரதிபம்யககஉதிவாசம், வரஉவ்ருத்திநிவதயுஸ்ராஜ்ஞாநஸநிரதிஶயாந நஸ்வரூபவாத்வஸ்வரணவ்ரதிபம்யககவஸ தெதரஹநவெதகாதிதி ஜ்ருஷவம் (வராஹநவமஉ ஜெவஉக்தஉதி) கதனவ கநிவயுரசராவிஜராதிதயஸவிவஸ வ்ரஹவதஉதி வ்ரபாயாஜள வாவஸ்வதி நெநாக்தம், தத்ரு ஹெகாநாதிஹயுரவரூபவா கவிஜராஜெவதாயிகாரணொக்தா கநராவ கஙராஸஹாஷ வனவ வ்ரஜஶியுதா ஸ்ருத்தநநாத்தாஙராஸம்வ்ரஸ்தநத தஉ தஉவம் ஞக்ஷணஉஙராஸம்வம்பிதாகவிஜெதி உநஞஉதி கயஶாவராவ்ராநெ ஹெதநஉஹ(நஹி ஸத்தெயதி) ஸத்தாயாவனவாஹாவெநஸத்தாயாதிதீய கஸ்ராஜ்ஞாநரூபவகாஸாஹவாஙு ஸதிதீயகஜ்ஞாநஉவாஜ்ஞாநதிதிஹாவஃ (ஸதிதீயகவிஶிஷ்டஸ்ரூஹமெஶ சராஜ்ஞாநஉதி) ஸதிதீயகஜ்ஞாநரூபவெ ஸ்ரூஹாஜ்ஞாநெந நிவ்ருத்தஉதயுஃ | ஸ்வரூபவஞந ஸ்வாநந்ஹவ ஸிஸதிதி ஹாஷம் கெவிஜெவம் கவதாரயந்தி, வ்ரவணஉயராகம் ஶாஸ்த்ரவ்ரதிவாஜம்வெதத்தெஸ்வ ஶாஸ்த்ரவ்ரதிவாஜதயா ஸ்ரூஹணஶாஸ்த்ரஙஹாவெநாவ்ராஉணிககதெவ ஸராதிதஹத்ருாஹ (ஸ்வரூப வஞந ஸ்வாநந்ஹவவஸிஸதிதி ||

நிரோயாநாநுவவத்திஃ ॥

(தேஷாம் கிரோயிஶிதி) கத்ரு உவஹெயு வொஃ கிஶிதவுஸ்யாவுவுத்தாவஷி வுயொமவாஹாஷுயாக கூதவுத்ருசுரொவஹாஷுஉஜிதிவஹாஷுஉமு ஹணாகஸஶயுநீயம் (ஜ்ஞாநஸ்யாத்தா ஸாயாரணாகாரஸெ்ுதி) இதஶிவருக்ஷணம் வுதவுக்ஷுஷெஶிதவுஷி ஊுஷவும் (தஸுாஷாயாரணகஷா ஷுரணாஜிதி) நஙஸாயாரணயஶுக்ஷம் ஸாயாரணயஶுாஅுாவுத்திஃ, ஸாவ ஜெநஜுஸு ஶளக்ஷுவுா வுத்திரிவ வுதவுக்ஷாஜிவாஶுவாஹிஜெவ, ததஶ்ரு வுதவுக்ஷாஜிவாஶுரெவ ஹாஸரொநெஷி தஜஹிஷாயா ஷாயாரணயஶுவுாவுதெத்திஃ கஹாஸரொநஷகயநம் வரொகுத்திரோயாநவயவஷி தஜெவெதிஜெஷ, வுதவுக்ஷாஉள ஸாயாரணயஶுாஹெஜஷுஶிநுநெந வுதவுக்ஷாஜிமதாயாஃ ஸாயாரணயஶுவுாவு தெத்திஃ ஷுாஶவாஶுவரெஷ வுஶணாஹாவாக, ஜெநஜுாஉளது ஶளக்ஷுாஹெஜஷுஶஸுகஜாவுஹாவெந தத்ரு தயுாவுதெத்திஃ ஷுாஶவாஶுவஷாக, தத்ராஷிஶளக்ஷுாஹெஜஷுஶஸஜெஷ ஷுாஶவாதிஶிக்ஷதயுா வுதெத்திரிஷுக்ஷாஜிதி ஊுஷவும் (கஷுஜவஷுாஷுாநீயஉதி) கஷுஜஹிஶதஸ்வுகாஶயஶுஹஶதஜ்ஞாநவிகா ஸாவஷுாஷுாநீயஉதுயுஃ । ஸஜாஸவுகாஶஉதியாவக (ஷுாஶவநாஶஸஸவதிரோயாநம் ஸ்யாஜிதி யுஉதி) நஙஸுவுகாஶாஹாவஸவதிரோயாநஃ, நவ வுகாஶாவுகாஶயொவியுரொயஃ, கவுகா ஶஸுாரொஷிதயா கஷிரஷகாக, கஷஜக்ஷயஶுரு நஜாநாஜீதுாஜள ஶுதவவாயெஶு கஜ்ஞாதஷ ஸுாஷி கநுஹஶயஶாநஷாஜெஷதிஜெஷ, கயிஷ்டாநயாயாஜெத்துவ ஹாஸரொநெ கவுகாஶகஷுநாயா கவுநுஜயாக, வஹுவாரொஷிதஸுாவஹு கஷஸு வஹுகாயஶுாவு திவஶயககஷாக, வுகாஶாரொஷி தஸுாவுகாஶஸுவுகாஶகாயஶுாவு திவஶயககஷாஷு, கஷஜக்ஷயஶும் நஜாநாஜீதுாஜள ஸத்தாவயார ணாத்தகஜ்ஞாநாஹாவவிஷயகெஷ வுகாஶாவுகாஶவி ரோயஸாயககஷா ஹாவாக, கநுயாவநஃ வுகாஶதெநவுகாஶதெ வெதுநுஹவாவாதாக, ஸதெந நாஷிநவுகாஶதஉதி விவஶீதவுவ ஹாரயொமுஷஜெவாவரணஜிதி நிரஷ்தம், விவஶீதவுவஹாரருக்ஷணாவரணகவு நயாகஷி ஹாஸரொ நெயிஷ்டாநெ கஸஶவாஜாநதுஷுாஶவஸு ஹாஸரொநஜெஷநதஜம்ஶ ஞுவரணஸு வக்ஷுஶஶகுஷாஷு நவா நவஹிஷாநதாவுகாஶாஜாவரணஶக்திவாவும், ஞுநநெ ஹெஜாஹாவெந தஜஷுரணஸு வ க்ஷுஶஶகுஷாக, நவஸஂஸாரஜஶாயாரொநநெ ஹாஸரொநெஷி கநவஜெஷநஹாஸதஉதி வாவும் ஞுநநுஸு ஶொக்ஷகாஶீநஸு ஷுரணெ ஷிஜெகநவஜெஷாம்ஶஸுா வுரஷாயஶுகாக தநுதெ ஸம்ஸாரஶுக்ஷுாஷிஶெஷவு ஸம்ஶாக, நவ நிரதிஶயாநதுஷுரணாஷுரணாஹுாம் ஸம்ஸாரஶு க்ஷுா விஶெஷஉதிவாவும், கஜெஷதிஶெத வெஷயிகாநதஸு வுஷாநதாதிஶிக்ஷஸுாஹாவெந உகக்ஷஶுவகஷஶுவயாமாக, ஞுநநெதாஹாஸதெவெக ஸஸவஶுக்திகாஶீநாநநுஉதி ஸம்ஸாரஶொக்ஷ யொராநநாநுஹவெந வெஷஶும்ஶுஷாவாஜிஶெதஸுவவம், நவ யயாகநுஶதஜீவஷுாஶவாநதஸு ஜெகவஞுஜஶாயா ஶநுஹஶயஶாநஸுவ ஷுாஶவாஶுவஜெஷநாஹெஜெஷி ஸகுநநுஞுவுதஸவதஸெ ஜாநீஶஸகவுவஹாராக ஸாதிஶயாநநெதா ஹவதீதுஹுவமஶுதெ ஸவஷிஹாஷிஶெஸாஜிதி வாவும் தத்ராநநுஜெஸுகதெஷி தஷிஹாநநெதீவுத்தஶநுதாஜிஹெஜொஷிக, ததஸம்ஸாரஜஶாயாரொநதா நுகஞும் ஷுாஶவாஶுவஜஜ்ஞாநெநந ஹாஸதெ, தகஶததீவுாநுகஞும்து ஜெகவஞுஜஶாயாம் யஶுஹஶதஜ்ஞாநெநந ஹாஸதெ உதிஹுஷுாகா வுக்ரியா, நது தீவுாநுகஞுதஶஷி ஷுாஶவாஶுவம் ஷுவுகாஶஜிதுஷஹிஹுஷுவமஶுதெ, வெநஜொஷஸுாக, தஷாக திரோயாநம் ஹாஸரொநஸுாஶ ஹெ கநுவவஷிதி ஹாவஃ ॥

ஷுாஶவாநுவவத்திஃ ॥

(ஜ்ஞாதுத்தாதீநாம் வாஶாயு தயா ஹீதி) கநு ஹஶதெ நியுராஶுயதெ ஜ்ஞாதுாஹாவாஜெவ ஜ்ஞாதுத்தாஜி ரவுவரஶயெஶுா ஹவதீதுயுஃ । நநு நிவியுஷபாநிராஶுயெ தெதுதஜவரஶதாநுவாஜாஶவம், நவ வாரஸவ ஷுஶிதஜஶஷணாவகாஶஶிஹிருஷ்டு விஶெஷணம் வுய ஷுதி கவிது வொஷ்காயெஶுவயொமிதஜெய, வுகூதெவ ஷுாஹிஶதஜிகவுாஜெஷாவயொமிதயா தஸு விஶெஷணஸு ஸாஹஶுஶெவ வக்ஷுஶுஷிதம் । நது வாரஜஶஷணாயெதுஷுாஸாஜாஹ (யதா ஷியாஶு யஹெஜாநாஜிதி) (கஸத்துவுதிஹாஸயொரஷுக்திதி) நிவியுஷயாநிராஶுயெதுவஸெதாக்திஃ

[illegible]

ப்ரமாணாநுவத்தி: ॥

[illegible]

[illegible]

தயாவி ஜ்ஞஸ்யாஜ்ஞாநவிஷயகஸுகஸ்யாபவத்த்வேதா விவரணகாரஸ்ய ஊதேதவ்யாத்யமயோராவஜ்ஞாநாஜ்ஞா நமேவாநாஸமேயதஉதேத்யவவக்தவ்யம், நதாவடாரிவிஷயம், ததஸ்ய ஸம்காவரிஹாரஎ வ்யாத்யமயோ விஷயாவேவ வக்தவ்யாவித்யபிவ்யாத்யஸமவதாஸாஷ்யக்யாதாதநாஸாரேணஸம்காவரிஹாராஹ்யம் யஎயோஜநீயாவித்யபிவ்யாத்யதயாகநஷிதநிதிஷ்ட வ்யம் (உபவாரிதாகாரவிஸிஷ்டிதி)வ்யாத்ய க்ஷேணந்யாயாநாஸ்யமதேநாஜ்ஞாநஸ்யஸாவாவகம் நஜாநாதீத்யநேநாத்தாஸ்யயகம் வகிஜதி வமேவஉநாக்தகெநவஸ்வ்யாமஸாவஸ்யதிஸித்தகஸ்ஸ்வஸேமதகயோஸ்ஸிஜகாதிதிஸாவ: (நஹிதஸோநீவ மதநிதி) நீவமேவ்யவ வ்யஸாஸ்யயகாக வ்யஸாநேஸஸ்ய வ்யஸாஸ்யயகம்நாஸ்தி, வ்யஸாநேஸஜதி வக வ்யஸாஸ்யஜதி வ்யவஹாராஸாவாதிதிஸாவ: (வெஷ்யமதவித்தாவிவ்யக்திவ்யாமஸாவஜதி) வெஷ்ய மதவித்திவிஷயாயிஷ்டாநமேவதந்யம், தந்நிஷ்டாஸிவ்யக்திவ்யாமஸாவஜத்யர்த: । வெஷ்யமதம் வெத ந்யஊஸிவ்யக்தம் ஸவதீத்யாத்தராஹ்யயாநாஸாராஷயமேவார்த: (கநாதோஊவ்யாவ்யர்த்தீரிதி) கத்யஸ்வ வ்யாமஸாவம்ஸ்வோத்தாஷகாஷ்யஷ்டம்ஸ்வ்யதிஸம்யகாஷ்யஷ்டம் விஷயமதாஊஜ்ஞாததாம்வ வ்யாஷவிதம் க்யதேண விஸேஷணாநீத்யவிவஷம்தி ॥

தநவோஷ்யவ்யகவஊமயோர்நம் ॥

(ஜயஊகவத்த்யநாகவத்திரிதி) நீவநிவர்ஹவணஸஊயஸஎயோஷரவ்யாவி ஸஜஊவோக வத்திகாரணம் ஷாநிர்நமவதித்யநாவவத்திரநாஸம்யயா (நிநிசேநீசவ்யதிஸாஸவதிதி) கயம் ஸாவ:, கஸ்திதாவநிநிஷிதநேத்ரஸ்ய நீசஜஊஜதி வ்யதீதி:, ஸாதாநவ்யஊபாயிதவிஷயகாக, த யாஹிகிஊத்யபாஹ்யஜஊ: வ்யதீயதே, உதாஜரம், நாஷ்ய:, பஹஜாமோகவிதநேதேஸோபாஹ்ய ஸ்யம்யகாரஸ்யாஸாவாக, நதீயி: பஹி: வ்யஸாணஸீநாநாம் நாயநாஸீநாஊஜாதமோ ஹ்யஸகஸாஸாவாக, உதாயாநயநாஜஸ்ஸாஜநஹ் ஸணவ்யஸம்மாக, தஸ்தாக ஹ்யம்திரேவேதி (நீசவ்யதிஸாநம்பாயிதவிஷயதிதி) யஷ்யவி விவரணாஷஎ விஹிதகணாவாபஸ்யாஜாஸப்ஜா வஜம்ஸவக நிநிஷிதநேத்ரஸ்யாஜஊவாமேவ: மோவநாஸ்ஸிஸாஜாம் தமோஸ்யஹ்யதஜதி நீசஜஊ ஜதி வ்யதீதேதமோஊஜகாஜவதிதமோ விஷயதயா வ்யஊகமேவோவவாதிதம், கதஸ்ஸமேவா நாவாஷோயாக்ஷ:, தயாவி தஸ்ய மோகவிராஜகாக ஹ்யஊகஊஷ்யாஸமஹ்யஜஹவரிஹாராஜாஊ வந்யஸ்திதிஷ்டவ்யம் (ராமவோஸ்வஸ்ஸிவேஜாயாதிதி) ஸஜாதீயவடாதிராமவோவஸ்ஸிவேஜாயா தித்யர்த: (காரணநிராமவணாயாவஹஊஹர்தீதி) வ்யயோஜநாயே வதாயீ, வ்யயோஜநம்வ நிவதர்யாநதயா ஊஸகேஹ்யாயஊஜதிவக காரணநிராமவணாஸாவாயாவஹஊஹர்தீத்யர்த: (காரணநிராமவணம் ப்ரஸஜேத்ேதி) ஸயாதித்யர்த:, (ஸ்வகாதிதி) வ்யஸாவகஸ்வஷ்ய வ்யவிஸே ஷகாக ஸ்வஸமர்நாவஜம்ஸஜத்யர்த: ॥

கவிஷ்யாவ்யத்ய்ஸநிராஸ: ॥

(வ்யதிவஜஸப்யநஸஸநாவ்யதஜதி)நதா விஷயகவயஜம், தயாஹிஸதி வ்யத்ய மயஸ்ய வ்யதிவஜகமநம் வ்யாஹதம்ஸ்யாதிதிஸாவ: (கஸாவவ்யதியோமிஸாதாவிஸஷஜ்ஞாந விஷயதிதி)கத்யவோஷயம்தி, கஸ்யவ்யதியோமிஜ்ஞாநம்தா கவிஸஷஸ்வாவவிஷயதிதி ஸாஷ்யஸ்ய ஹ்யஊஜ:, யஷ்யவ்யஹம்ஊம் நஜாநாதீத்ய கஸ்யஜ்ஞாநம் வ்யத்யமயவிஷயம், தயாவ்யதியோ மிஜ்ஞாநஊவி ஜ்ஞாநவிஷயதயா வ்யத்யமயவிஷயகம் தயாவி நதஉயஊவிவிஸஷவ்யத்யமயவிஷய கம் வ்யத்யமயம்ஸ தயோரவிஸஷகாக, ததஸ்ய ஊம்நஜாநாதியயாவிஸஷம் ஸவதி தயாநஜாநா தீத்யர்த:, ஊஷயவிஷயகாவயாரணாத்தகஸாக்ஷா த்தாராமவஜ்ஞாநம் நாஸ்திவயவஸிதோயர்த:, ததஸ்தாஸாவ்யதியோமிஸாதஜ்ஞாநஸ்ய வெஸஷ்யம்விஷ்யஊநஸ்ய வ்யதியோமிவிஷயகஜ்ஞாநஸ்யா வெஸஷ்யம்வாவிரோயவிஜயேஸஊமநீயம், தவிஹாயதாராமாராமஸஸ்ய தாராமவிஸ்ஊரணந்யாயேந வ்யதியோமிஸாதஜ்ஞாநஸ்யா வெஸஷ்யம் கயம் ஸஊமயதஜதிகத்ய்யாஊம்ஸதயம், வ்யதியோமிஸாத ஜ்ஞாநஸ்ய வெஸஷ்யமேவஸஊமநீயம் தயாவி ஸாமேஷ்ய கஸ்யவ்யதியோமிஜ்ஞாநம்க விஸஷவ்ஸ ராஸவவிஷயதித்யாதேஷஸாக்ஷாஷிஷயவ்யதியோமிஸாதஜ்ஞாநஸவா விஸஷகா ஸஊமநீயதித்யஹி ஸதத்தஹாவஊஷநாயாயம் ஸாராம்ஸம்க்யதம், (ஸ்வவிஷயம்நிவதர்கஜ்ஞாநதிதி) ஸ்வவிஷயம்நிவதர்க

ஜ்ஞாநம் கர்மத்வேநாபீஷ்டம் ஜ்ஞாநம் கர்த்ருவ்யாப்யஸ்யைவ வ்யாப்தியோக்யவிஷயகம் ஜ்ஞாநகர்மத்வம் ச, நிவர்தகஜ்ஞா
நம் வ்யாப்தியோக்யஸ்ய தஜ்ஜ்ஞாநநிஷ்டத்வாத், (வித்யாத்வம் ஸாமாந்யம் ஶக்தி) ஸாமாந்யஸ்திதிர் வர்தமாநஸ்ய ப்ர
காஶகத்வாத், வர்தமாநத்வம் பாரோக்ஷ்யம் நநு தத்க்ஷணம், ஸ்வீயத்வம் தத்க்ஷணம், ஸாமாந்யஸ்தித
வர்தமாநத்வம் ச யதாஜ்ஞாநம் ததேவ விஶேஷணீயமிதி வாச்யம் । ததஶ்ச ஸ்வரூபதோ விஷயதஶ்ச ஜ்ஞாநம் கர்ம
வ்யாப்தியோக்யத்வம் ஜ்ஞாநவிஶேஷணமிதி வக்தவ்யத்வாத் (அத ஏவ ப்ரமாணஜ்ஞாநநிவர்த்யாஜ்ஞா
நேதி) ப்ரமாணஜ்ஞாநாபாவாநந்யதாஸித்தே ப்ரமாணஜ்ஞாநஸ்ய ஸத்யத்வஸம்பந்ந தந்நிவர்தகத்வ
ஜ்ஞாநம் கயா நந்யதாஸித்தே, ப்ரமாணஜ்ஞாநஸ்ய விரோதிநஸ்ஸ்வகாரித்வாத் (தத்ராயம் பரிஹார இதி)
நநு விஶேஷணவ்யாப்தி நிவர்த்ய ஸ்திதிஸாக்ஷ்யஸாபேக்ஷ்யஸம்காயாம் பரிஹாரகல்பகாக்ஷிதி டீகாயாம்
பரிஹாராந்தரஸ்ய நவ்யஸ்ய தஜ்ஜ்ஞாநே, விஶேஷணவ்யாப்திவத் நிஷேத்ய விஷயவிஶேஷவ்யாப்திவ
த்வ ஸ்வரூபாவஸாநாவேஷ்யஸ்ய பரோக்ஷ விஶேஷவ்யாப்திவத் ஸ்வஸ்வரூபேணைவ தத்ரோக்தி ஶங்காஹி
ப்ராய:, தத்ர ச யதாஶ்ருதஸாவேஷ்யண பரிஹாரஸம்பவாத் பரிஹாராந்தரம் டீகாயாம் ரூபிதம்
தத்ரோக்தம், யத்யபி ஸாதநஸ்யைவ ஸாதநஸாதகத்வேநோக்தமிதி ஶங்காஶயா, ததாபி ஸாதநவிஷ
ந்யாயேந பரிஹாரவ்யத்தி பரிஹாரோபந்யஸ்தமிதி த்ரஷ்டவ்யம் (ஶோபாஸாக்ஷாத்காரஃ கதம் நி
ஷித்ய தஜ்ஜ்ஞா) யத்யபி ஸ்வஸ்யஶோபாஸாக்ஷாத்காரபாவேவ பரகீயஶோபாஸாக்ஷாத்காரஸ்ய ப்ர
ராணாதிநாபாதஸ்ய ஸ்வாத்மநி நிஷேதேநாநுபபத்தி:, ததாபி ஸ்வீயஶோபாஸாக்ஷாத்காரநிஷேத்ய
ஸ்யைவ ஸ்வீயஶோபாஸாக்ஷாத்காரஸ்ய ப்ரஸித்தஸ்வாதிதி ஶங்காபிப்ராயாத், (இஹாத்ரஷ்டவ்யப்ர
தேநேதி) பஹுஶோ யோ பரோக்ஷஸ்ஸ்வபரோக்ஷ: (நஞ்யர்த்தவ்யாப்யோபலப்ஷ்ணதயைவேதி) யத்யபி கதா
சிதஸ்ய ஸாமாந்யஜ்ஞாநஸ்யாபி விரோதிதயா நஞ்யர்த்தஸாவிஶிஷ்டம், ததாபி கதாசித்கேஷு
கதாசித் வ்யாப்தியோக்யஸ்வஹேதுந ஸாத்யஸாதநஸம்பந்தம் ஜ்ஞாநவிரோதிகேநைவ
வ்யாப்திநியமாபாவாதிதி பாவ: (கதாசித் நஞ்யர்த்தஸம்பவாதிதி) ஸாமாந்யஜ்ஞாநவாதிநா ஜ்ஞா
நாபாவகத்வஸ்ய ஸமர்தநாநந்யதாஸித்திரேஷா:, (ஸ்வரூபாவத்தேர்ஜ்ஞாநவ்யாப்தாவிதி) வ்யா
ப்யமாநஜ்ஞாநவ்யாப்தாவித்யர்த்த: (ஸ்வரூபஸம்பந்தஜ்ஞாநாதிநாஸ்தயா தத்ஸம்பந்தேதி) யத்யபி வ்யா
பாரணஜ்ஞாநாதிநாஸ்தயா தத்ஸம்பந்தாவபி நிவர்த்யநிவர்தகவிரோத:, கதாசித் ப்ரமாணஜ்ஞா
நவிரோதிதயா தத்ஸம்பந்தாவபி நிவர்த்யநிவர்தகவிரோத: நஹி ப்ரமாணஜ்ஞாநவிரோதிதஸ்ஸ்வ
பாநகபாதேந விரோதிப்ரமாணஜ்ஞாந பாவிநாஶதஸ்யாவஸ்தாநஸ்ய யேநவிரோதயோஸ்ஸம்பவேத்,
நஹி தேஜோவிரோதிநோ'ந்தகாரஸ்ய தேஜஸா நிவ்ருத்திஸம்பவதி, இயம்
பரம் ஶங்காபி ஶாஸ்த்ரேஷு ஸ்தாண ஸாதகத்வதிஸ்தபியநாவாதிதி பஞ்சைவ வ்யாப்திகஸ்த்வாத்
ததஶ்ச கிம் விஶேஷணேந ஸ்வரூபஜ்ஞாநாநந்யதயா வ்யாப்திரஸ்து, நநு ப்ரமாணஜ்ஞாநவி
ரோதிதயேத்யநந்யதாஸித்திரேவ, கத்யப்ராஹ । ப்ரமாணஜ்ஞாநஸ்ய தத்ஸம்பந்தே ப்ரமாண
ஜ்ஞாநவிரோதிதயா கஜ்ஞாநஸ்ய உபேக்ஷ்யஸ்வாபாவிகத்வம், ஜ்ஞாதஸ்யாஜ்ஞாதஸ்யைவ ப்ராமாண்யஸா
க்ஷிணஸ்வாபாவிகத்வாதிநாதி ததாஹி தஸ்மாத், ததாபி ப்ரமாணஜ்ஞாநஸ்ய ஸாக்ஷிணோபேக்ஷணஸ்ய பத்து
தா ப்ரமாணஜ்ஞாநஸ்ய ஸகலஸ்ய பஹுதமிதி (நஹி ஸ்வரூபஸம்பந்தம் ஜ்ஞாநம் ஸாமாந்யஸவிஷயம்வே
தி) யத்யபி ஸ்வரூபஜ்ஞாநஸ்யாஜ்ஞாநாதிஸாபகஸ்ய ஸவிஷயகத்வம், ததாபி ஸாமாந்யகாபாவேந
அகாவஷ்யாபாவபஹுத்வேததயோக்தமிதி த்ரஷ்டவ்யம் । யதா ஶ்ருதம் நஞா நாஶீதி வ்யாப்யஸ்
கஸ்யகஸ்ய ஜ்ஞாநேவ்யாப்தே ஸ்வரூபஜ்ஞாநஸ்ய ஸ்வாவ்யாப்திவிரோதேந வ்யாப்யஸ்ய விஷயகாபாவ
ஶக்யத்வாத் ஸ்வரூபஜ்ஞாநஸ்ய ஸவிஷயகாபாவகமநமிதி த்ரஷ்டவ்யம் । நநு ஶ்ருதம் நஞா நாஶீத்
த்ரநந்யர்த்தவ்யாப்தியோகிநிஜ்ஞாநே ஸாமாந்யகஸவிஷயகவ்யாப்தி:, யேநாயம் தோஷஸ்ஸ்யாத், கவி
தம் நஞ்யர்த்தபாவாஜ்ஞாநே உதத்ராஶங்க்ய தத்ராபி வ்யாப்யஸ்ய விஷயகம் தத்பாவரணகம் தத்தத்வி
ஷயகஜ்ஞாநவ்யாப்திம் யாகஸ்யேதி பூர்வோக்தவ்யாஹாதவ்யாப்த்யாந்தரஜ்ஞாநம் (ஸ்வரூபம் கிம் ஶப்யதயேத்யா
திநா) (ஸ்வஜ்ஞாநநந்தநேநாபீதி) ஸ்வரூபஸம்பந்தஜ்ஞாநாநந்யத்ரா த்ராய கஸ்ய பரோக்ஷத்தயா
தஜ்ஜந்யநேநாவ்யாப்ரஸித்தகஶாஸ்த்ராபி வ்யாப்திஸாவ: (ப்ரமாணஜ்ஞாந வ்யாப்தேர்வஶ்யம்பாவா
திதி) தகவ்யாப்தத்வாத் தத்வ்யாப்யஸ்ய ப்ரமாணஜ்ஞாநஸ்ய ஸ்வகாலேவஶ்யகதிதத்ராவஸ்வபாவேநாக்ஷ

[illegible]

अविद्यानुमाननिरासः ॥

(भाष्ये हेतोरनैकान्तिकत्वेति) अप्रकाशितार्थप्रकाशकप्रमाविशेषजन्यायाः स्वप्रागभावेतरादि स्वाश्रयविषयकानादिरेवाप्रकाशितार्थप्रकाशकत्वं स्वीकर्तव्यम्, उत्तरया तस्याः प्रकाशितप्रकाशकत्वेऽप्रकाशकत्वं वा स्यात्, तदस्य तस्यानादित्वेन सकाशात् अनादितिविषयीभूताज्ञानावारकाज्ञानान्तराभ्युपगमेन स्वविषयावरणमेव । अस्वलक्षणस्याभावेन हेतोरनैकान्त्यमिति कर्तः । यद्यपि परेषां परोक्षस्थले त्वेव प्रवृत्तिनिवर्तकाभावेनाज्ञाननिवर्तकस्याभ्युपगमेन परोक्षस्थले निवारकस्याभावः, तथापि परोक्षस्थले विषयावच्छिन्नचैतन्यस्थाज्ञाननिवृत्तावपि प्रमातृगताज्ञाननिवृत्तेरभ्युपेतत्वात्, परोक्षज्ञानमात्रे व्यभिचारो नास्माभिरुक्त इति वाच्यम् । केचित्तु जडजडलक्षणं, परोक्षज्ञानात्मकं प्रत्यक्षमिदमन्ये । अत्र जडविषयकज्ञानमात्रे व्यभिचारस्य बोध्यः, जडावारकाज्ञानाभावात्, जडस्याप्रकाशकत्वेन परावरणानभ्युपगमात्, न च जडावच्छिन्नचैतन्यावारकाज्ञानं संभवतीति वाच्यम्, घटविषयकज्ञानस्य घटावच्छिन्नचैतन्यावारकाज्ञाननिवर्तकत्वे चिद्विषयकत्वेनापत्तेः, न च स्वप्रत्ययविषयव्यवहारयोग्यत्वेनापि भासमानत्वात् अविद्याविषयत्वमिति वाच्यम्, 'न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य' न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्' इत्यादिश्रुतिविरोधात्, तथाहि सति परोक्षस्थितिज्ञाने स्वप्रकाशस्य चैतन्यस्याभासे स्वप्रकाशत्वविरोधः, नच तस्य स्वप्रकाशविषयकत्वाभावात्, नाज्ञाननिवर्तकत्वमिति वाच्यम्, एवमपि दृष्टत्वेऽपि विशिष्टज्ञानस्य विशेष्याज्ञाननिवर्तकत्वानियमेऽपि तद्दूषणं दुष्टत्वम् । तस्य प्रमाणज्ञानस्याप्रकाशितार्थप्रकाशकत्वादिस्वभावस्य ज्ञानं तस्य हेतोरिति विशेषः पूरणीयः, अतः स्वविषयावरणाज्ञाननिवर्तकस्य नाशनानुपपत्तिरिति दृष्टव्यम् (तद्विरोधादेव हेतोरनैकान्त्यमिति) नचास्मिन्मते न्यायामृतोक्तदिशा विषयावरणेन प्रमाणसंभवाविरोध इति वाच्यम्, अस्मिन्मते प्रमाणासाधर्म्यात्, वह्निप्रत्यक्षे व्यभिचारश्च जन्यानादित्वेन प्रतीय वह्निविषयतया प्रत्यक्षप्रमाणतया वह्निविषयतया प्रमाणत्वसंभवात्, अतः सिद्धमोऽवभासकत्वं प्रमाणत्वं भावात्वेतिभावः (तद्व्यतिरेकाभावादिति) अप्रकाशितार्थप्रकाशकस्याप्युपगमाभ्युपगमे प्रमाणप्रकाशकत्वव्यवस्थितस्य तत्प्रकाशनानन्तराभावादिति भावः, अज्ञानानादेः प्रमाणप्रमाणस्य अप्रकाशितार्थप्रकाशकस्य व्यभिचारित्वाभावेन व्यभिचारहेतोः प्रमाजनकत्वविरोधः, अप्रमाणप्रामाण्यव्यभिचारेण स्वसंभवाभावेन तस्याप्रमाजनकत्वविरोध इत्यभिप्रायेण परिहरति (अप्रत्ययत्वादिना) (अन्यतराभावेऽपि साध्यसिद्ध्याभावादिति) अनेन ज्ञानसामान्यप्रमाणादिना साध्यं सिद्धमिति चेत्, सत्यम्, तथापि हेत्वनैकान्त्यं सिद्धिर्भवतीति यत्र सिद्धिः (अभावादेवानाद्यं क्रियते इति) नचाभावविषयकस्याप्रकाशितस्य प्रकाशकतया व्यभिचारस्तदवस्थ इति वाच्यम्, अभावविषयकावारकाज्ञानस्याभावेन तन्निवर्तकस्यानादित्वसंभवेन व्यभिचाराभावात् (अभावस्य स्वभावतः इति) यद्वा भावाज्ञानविषयत्वेन तद्यत्वः (अज्ञानविषयानादिनाप्रमाणत्वमिति) उक्तरीत्याऽस्याभावविषयेऽपि नानादित्वेन व्यभिचाराभावादिति भावः (भावरूपाज्ञानविषयेति) भावरूपज्ञानविषयित्वाद्ययुक्तः (ज्ञातत्वादि तत्कल्पितत्वादिति) अतस्याज्ञानकल्पनाभावेऽपि यद्यपि स्वविषयाज्ञानस्याज्ञानाभावकत्वसंभवेन नाज्ञानाभावकत्वं साक्षिवेद्यत्वमिति भावः (तदन्तर्गतसाक्षिवेद्यत्वेनेति) ननु तद्गतसाक्षिवेद्यत्वस्य भावरूपाज्ञानविषयत्वापेक्षितत्वात्, साक्षिविषयत्वेऽपि कार्यत्वाभावात्, यथार्थाविच्छिन्नज्ञानस्यानादिभावत्वेनापि विषयसंभवात्, किञ्च तत्तत्पुरुषनादीनामित्यादि साक्षिवेद्यत्वेन ज्ञानविषयसाक्षिणः अज्ञानतद्गतविषयाविषयत्वेन नावजीयेत, तत्र यः पटज्ञान

வ்ருத்திஜந்யஸ்யாபி ஶ்ரோத்ரேந்த்ரியஜ்ஞாநேந நிவ்ருத்திதர்ஶநாதிதி த்ரஷ்டவ்யம், க்ஷணிகத்வேந ஸ்வயமேவ நஶ்யதீதி பாஷ்யோக்தம், தீபஜ்வாலாதிஷு வ்யபிசாராத், தஸ்ய காரணநாஶநாஶ்யத்வேந ஸ்வயமேவ நாஶாபாவாத், கிஞ்ச நாஶகாபாவேபி தஸ்ய நாஶே அஹேதுககார்யத்வப்ரஸங்க இத்யாஶங்க்ய க்ஷணிகஸ்ய ஸ்வயமேவ நஶ்யதீத்யஸ்ய காரணநாஶாநாஶ்யம் க்ஷணிகம் ஸர்வமபி நாஶ்யதீத்யர்த இத்யாஹ (ஸர்வவிநாஶ்யாநி ஹீதி) (உக்தவிஶேஷணேநேதி) யத்க்ஷணிகம் தத்ஸ்வயமேவ நஶ்யதி இத்யுக்தே ஜ்வாலாதௌ வ்யபிசாரஸ்ஸ்யாத், ஸமவாயிகாரணநாஶாநாஶ்யக்ஷணிகம் ஸ்வயமேவ நஶ்யதீத்யுக்தே ந வ்யபிசார இதி பாவ: (யதாஹயாதவ்யதீதி) யதாஹ யாதவ்யதீத்யர்த்த: (தஹி ஸதாஹயஸங்கிராந்தப்ரஸஜ்யேதேதி) நந்வயம் தோஷ: க்ஷணிகத்வவாதிநோபி ஸமாந ஏவ அஸ்யாக்ஷணிகஸ்ய ஸ்வோத்தராவஸ்தோத்பத்திப்ரஸங்காத்யாஶங்க்யஸம்பவாதிதி சேத், ஸத்யம், க்ஷணிகஸ்யாபி த்ருதீயக்ஷணஸம்பந்தாஸம்பவாத் । கேவித்து பாதகஜ்ஞாநேந தோஷநாஶே உத்பந்நபாதகஜ்ஞாநஸ்யாபி பூர்வஜ்ஞாநவிரோதித்வாத்தஸ்யாஶங்க்ய கிஞ்ச பூர்வஸ்யாபி ஸம்ஸ்காராத்யுத்தரஜ்ஞாநோத்பத்தியோக்யத்வமிதி விகல்ப்ய பூர்வஸ்ய ஸ்வதஏவ நஷ்டத்வாத் உத்தரஸ்ய காரணாபாவேநாநுத்பத்தேர்நாஶயோக்யத்வப்ரஸங்க இத்யாஹ பாஷ்யே க்ஷணிகத்வேந தோஷாதித்யாதிநேதி டீகாதாத்பர்யம், தந்ந (அநந்தரநிவர்த்யநிவர்த்தகபாவமிதி) அத்ர கேசித், க்ஷணிகத்வேந தோஷாம் ஸ்வயமேவ நாஶாதிதி ப்ரத்யேகமேவ பாதகபாதகஸ்யாப்யுத்தரோத்தரநிவர்த்யநிவர்த்தகத்வ ஹேதோர்நிவர்த்யாவிஶிஷ்டம் பவதி, கிஞ்ச காரணநிவ்ருத்த்யாவஸ்தாநுபபத்தேரித்யநேநாநந்தரநிவர்த்யநிவர்த்தகயோரபி ப்ரத்யேகம், தஸ்ய ஸ்வயஸ்ய தந்நிவர்த்யநிவர்த்தகத்வாபாவாதிதி வர்ணயந்தி, நநு தந்நிவ்ருத்திஹேதோர்தோஷநிவ்ருத்த்யாவேஶ: நாயம் ஸர்ப்போ ரஜ்ஜுரேஷேதி ஜ்ஞாநஸ்யாவதேஶாநஸ்யாதித்யாஶங்க்ய ரஜ்ஜுஜ்ஞாநஸ்ய ரஜ்ஜுஸ்வரூபவிஶேஷாதர்ஶநரூபதோஷநிவ்ருத்திவாரா ஸர்ப்பவாரணார்த்யாரோபிதஜ்ஞாநஸ்ய பூர்வோக்தப்ரஸ்தித்வம்பாதகேந பாதநாதுபபத்தேரிதி ப்ரத்யக்ஷாஹ (நாயம் ஸர்ப்போ ரஜ்ஜுரேஷேதி ஜ்ஞாநமிதி) ஸ்வவிஷயவ்யவஹாரஹேதுத்வமிதி த்ருஷ்டாந்தார்த்த:, யதாஸாக்ஷாத் ஸ்வவிஷயவ்யவஹாரஹேதுத்வேநைவ ஶ்ரோத்ரநிவ்ருத்தஸாக்ஷாத்கரோதீதி பாவ:, நசவிஶேஷாதர்ஶநரூபதோஷஸ்ய தந்நிவர்த்யகாபாத்யத்வேபி ஜ்ஞாநஸ்ய பஸ்தநாஶகபாத்யத்வப்ரஸங்க இதி வாச்யம், பாவஸ்யைவ விநாஶ்யபாதகபாத்யத்வேந விஶேஷாதர்ஶநஸ்ய விநாஶ்யபாதகபாத்யத்வதோஷாபாவாத், நசவிரோதே பாவாதிரிக்தாபாவாநர்த்தபாத்வவிஶேஷாதர்ஶநஸ்யாபி பாதகஶேதி வாச்யம், ஜ்ஞாநம் ஸ்வப்ராகபாவவ்யதிரிக்தவிநாஶகம் நேத்யஸ்ய பாதகே விரோதாபாவாதிதி பாவ: ॥

அநிவர்த்தநீயக்யாநபத்தி: ॥

(விசார்ஸஹோஸத்பஹேதி) விசாரஸ்ய ஸஹஸ்யாஸ்ரஹணமித்யர்த்த: (ஸ்வவிஷயாந்யதாகேதி) அந்யஸ்ய அந்யாத்மநாவபாஸ இத்யர்த்த:, அந்யாந்யஸ்யாந்யாத்மநைவ ஸ்ராம்திஸ்வரூபம் இதரரம்ஶேந தத்கார்யகாரணயோரைக்யமிதி த்ரஷ்டவ்யம் (ஸ்வவிஷயோல்லேகாதேதி) கிம் அநிர்வசநீயோல்லேகாதாஸாம் ப்ரதீதீநாம் தத்ப்ரகாரணம் உதாஸதோவாஸதோவா ப்ரதீதிஸ்ராம்திவாயவிஷயக்யாஸம்பவாத் அநிர்வசநீயகம் கல்ப்யத இத்யர்த்த: உபபத்திநிரபேக்ஷாணாமேவைஷாம் பாடாதிவிஷயே ஸம்பாத இதி ப்ரத்யக்ஷமேவ தத்ப்ரகாரணம், உதாஸதோவா பத்திபி: நிஷ்க்ருஷ்யமாணாநாமேவைஷாமிதி பர்யவஸிதோர்த்த: (ப்ரதீத்யாமுல்லேகாநமிதி) நச விஷயகஸ்யாபி ஸம்ப்ரதிபந்நமேவேதி ப்ரதீத்யுல்லேகமாநமேவ ப்ரதீதிஸ்ராம்திவாயோல்லேக மாநமித்யுக்தே ப்ரயோஜநப்ரயோஜகாபேதமிதி வாச்யம், உல்லேகமாநமேவ உல்லேகமாநதயா கல்பநாம் யோக்யமித்யர்த்த: கேநாதோஷாத் (விஸ்தராயம் பரமதமாநதீதி) நநு ப்ரதீதிஸ்ராம்திவாயோரஜ்ஞாநஸ்யாநிர்வசநீயகம் ப்ராமாண்யஸித்தம், கயா நாமாக்ருதேர் ப்ரதீதிஸ்ராம்தி வாயாமபந்யஸ்யமிதி பேராபேத்யாத் கயமேதஸ்ய பர்வோக்தவிஸ்தாரபேக்ஷிதி சேத், பரவோக்தஸ்யாபி ஶாஸ்த்ரார்த்தவிஷயகேந விரோதாபாவாத், நந்வேவமபி ஶாஸ்த்ரீஷ்டாரஜதாதி ப்ரதீதேரித்யாதிபாஷ்யஸ்ய பரவோக்தார்த்தவிஸ்தாரார்த்தகம் நஸம்பவதி பர

ப²லம் ஹி ஶாஸ்த்ரப்ரமாணை: ப்ரதீதிஸாமர்த்²யவிஷயகம் லிங்க³வஶ்யாத் தத³ந்யதா²நுபபத்த்யா
அநிர்வசநீயத்வம் ஸாதி⁴தம் ஜ்ஞாநாந்தரஸ்யாந்யதா²ஸாதா⁴ரணயோக³ாச்சேதி அந்யதா²ப்ரத்யஸம்ப⁴
வஶ்ச ப்ரதிபாத்³யதே கயோரநயோஸ்ஸம்க்ஷேபவிஸ்தரரூபகத்வாதிதி சேத், அந்யதா²ப்ரதிரூபஸ்ரோ
ஸம்ப⁴வாத் ஸஜ்ஜிஹ்வவிஷயகேந ஸ்ரோதஸ்யாப்ராபாத்³யத்வாத் தாத்பர்யஸ்ரோதவிஷயத்வாநுப
த்திரேவேஹாபி ப்ரமாணீக்ரியதே இதி ஸம்க்ஷேபவிஸ்தரரூபகேநாநுபபத்திரிதி த்³ரஷ்டவ்யம்
(அஸ்தி வேத்³யதாயாமேவ ப்ரதீதிரிதி) ஏவம் ச த³ர்ஶநம் [illegible] தாத்பர்யஸாதே³வி
ஷயாநம், ஜ்ஞாநம் தத³ந்யதா²ஸித்³த⁴த்வம் கிம் ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாநஸ்ய ப்ரமாத்வம் ஜ்ஞாநகஸ்யாந்யதா²ஸித்³த⁴த்வம் இத்யர்த²:, உத
ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாநஸ்ய ப்ரமாத்வஸ்வரூபகஸ்யாந்யதா²ஸித்³தி⁴ இதி விகல்ப்ய ஆத்³யம் தூ³ஷயதி (விஷயோ நாந்யஜ்ஞாநஸ்ய
ஹேதுரிதி நாபவாத³ இதி) அந்யவிஷயஜ்ஞாநே அந்யவிஷயகஜ்ஞாநத்வம் நாஸ்தீத்யர்த²:, தத³ஸ்த்³வா
ஸதா ஜ்ஞாநாகாரதாதா³த்ம்யஸ்ய ப்ராமாண்யஸ்யாபி ப்ரஸம்க³ இதி பா⁴வ: த்³விதீயம் தூ³ஷயதி (ப்ர
த²மாதிப்ரஸங்கா³தி³தி) (ந ஹி பா³தா⁴பாதி⁴தஜ்ஞாநத்வம் ஸம்ப³ந்த⁴ இதி) ந ஹி பா³தா⁴பாதி⁴தஜ்ஞாநதா
ஹேதுரித்யர்த²: (அந்யத்ர ஸம்ப³ந்த⁴த³ர்ஶநாதி³தி) ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாநதாதா³த்ம்யஸ்ய வா ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாநவைஶிஷ்ட்
யஸ்ய வா அஸ்மத³பி ஜ்ஞாநவைஶிஷ்ட்யஸ்ய வா ஜ்ஞாநதாதா³த்ம்யஸ்ய வா ஸ்வஜ்ஞாநே ப்ரஸக்தா
தி³தி பா⁴வ: (ஸம்ப³ந்த⁴த்³வயஸ்யாநவஸ்தா²தி³தி) அந்யத்ர ஸத்³ஸம்ப³ந்த⁴ஸ்யாந்யத்ர ஹாநே ஸம்ப³ந்த⁴
ஸம்ப³ந்தி⁴யோர்பா⁴வஸதா³தி³த்யர்த²:, தத³ஸ்ய ஸம்ப³ந்த⁴த்³வயாநவஸ்தா²ப்ரஸங்கா³தி³த்யர்த²:, ஶங்கதே (ஸம்
ப³ந்த⁴ஸ்ய ஸம்ப³ந்தா⁴ந்தராநபேக்ஷத்வாதி³தி) (நிரூபகம் ஸாதி⁴தமிதி) அத்ர ஸ்வீக்ருதாஸம்பா³த⁴தயா ஏக
ப்ரதீத்யபாஸ்தமித்யர்த²: (ந ஹி ப்ரதிப³ந்த⁴ இதி) தத³ஸ்து ப்ரவ்ருத்திபா³த⁴கத்வஸ்ய ப்ரயோஜகத்வ
மபி தத்ப்ரவ்ருத்திபா³த⁴ஸம்ப⁴வஸ்ய நாஸ்தி ப்ரத்யயஸ்யாபீதி பா⁴வ: (ஆரோபஸ்யைவமா நாவிஷயேதி)
க்³ரஹணஸ்மரணாத்மகஸ்ய ஜ்ஞாநஸ்ய தத்³ஸ்யாதி³தி பா⁴வ: (ந து தத்பக்ஷேऽபி ந த்³வைதி) தத்
தஜ்ஜ்ஞாநே ஏகஸ்யாநேகதா³பாதி³தி பா⁴வ: (பா⁴ஷ்யவிஷயாஸம்பா⁴வநேதி) ஶாஸ்த்ரீயஜ்ஞா
நஸ்யாபி நாஸ்தி யோக்³யாவாரஸ்ய ஜ்ஞாநாஸஞ்ஜதயா விஷயோபஸ்தி², தஸ்மாத்தத் ஜ்ஞாநஸ்யாபி விஷ
யோ நாஸ்தீதி விஶேஷ: (பாரமார்த்²யவிஷயகாரணகேநேதி) விஷயஜந்யகேநேத்யர்த²: காரண
கே பாரமார்த்²யகஸ்யாபி ஸித்³த⁴ஸ்யாபி ப்ரத்யபாரமார்தி²கத்வம் (தஸ்யாப்ரவ்ருத்திஜ்ஞாநகேநேதி) அப
ரோக்ஷவ்ருத்திஜ்ஞாநகேநேத்யர்த²: । தத³ஸ்து அபரோக்ஷவ்ருத்திஜ்ஞாநே விஷயாபா³தி⁴தாஸ்வாபா⁴ஸம்ப⁴வேந
நதோ³ஷ இதி [illegible] (விரோதா⁴பா⁴வாதி³தி) நிர்விஷயஜ்ஞாநஸ்ய விஷயஜ்ஞாநாபாதா³ந்வயஸ்யாபி
ஷயீகரோதீதி ப்ரதிபத்த்யாவரணமாஶ்ரயணாத் விரோத⁴மாபாதி³தி த்³ரஷ்டவ்யம் (பாரமார்தி²கத்வ
ஸ்யாபி ஸாத⁴நாதி³தி) யத்³யபீந்த்³ரியாபேக்ஷயா த³ர்ஶநம் விஷயத்வமேவ, ந பாரமார்தி²கம், அதா²பி
ஸாரார்தா²ந்தராப்ரத்யய தோ³ஷதி³தி பத³ம் ப்ரதீத்யுக்ஷணமிதி த்³ரஷ்டவ்யம் (உப⁴யத்ரேதி)
ந ந விஷயஸ்ய பாரமார்தி²கஸ்யாபி ப்ரவ்ருத்திப்ரமாணம் ஸ்வாபா⁴வேநோப⁴யத்ர காரணஸ்வா
பா⁴தேதி ஶங்காவகாஶிதிசேத், உப⁴யத்ர அகாரணகாரணத்வமித்யஸம்ப⁴வ இத்யர்த²: தாத்பர்யாத்
(தத்ர காரணகாரணாத்³ருஷ்டமிதி) விஷயவிஷயகஜ்ஞாநேநாஸ்வத்வேநாஸ்தீதி பா⁴வ: (தோ³ஷாம்ஶஸ்யாகாரண
காரணாதி³தி) பக்ஷாந்தரஸ்ய [illegible] ததா²வாஸ்தவதோ³ஷாம்ஶஸ்ய தந்நாபி ஸ்வாயிகரணே கா
ரணஜநகத்வம் த்³ருஷ்டம் அதோ [illegible] தோ³ஷஸ்ய விஷயநிஷ்டா²நிர்வசநீயரஜதாஸ்வாத³கத்வ
மிதி பா⁴வ: ந ந தோ³ஷேந்த்³ரியஸம்ப்ரயோக³ஸ்ய அகாரணதோ³ஷஸ்ய ஸம்ப⁴வத்வாஶங்காம் (இந்
த்³ரியஸம்ப்ரயோக³ஸ்யேதி) (த்³ருஷ்டிவிஷாதே³ஸ்யேதி) த்³ருஷ்டௌ விஷம் யேஷாம் தே த்³ருஷ்டிவிஷா:,
கேசந ஸர்பவிஶேஷாஸ்து [illegible] இந்த்³ரியஸம்ப்ரயோகே³ண விஷஸ்வாஸ்வாதா³ந்த்³ ப்ரதீதிஸி
த்³தி⁴:, ததோ³தே³ஶேந்த்³ரியஸம்ப்ரயோக³மாத்ரேண ரஜதஸ்வாஸ்வாத³காதி³த்யாகேவாபி ப்ராய:
(தத்³த்³வாகாரவிஶேஷமிதி) [illegible] விஶேஷ ஏவ ஜ்ஞாநாதி³கஸ்வாஸ்வாத³யதி, ந து [illegible]
ந்தரமித்யர்த²:, யதா² தோ³ஷாதி³ஷு தோ³ஷா: ப்ராது³ர்ஷ்யந்தீதி ஸம்பா⁴வநாயாம் லிட், ப்ராது³ர்பா⁴வ
ஸம்ப⁴வ இத்யர்த²:, பா⁴ஷ்யே ஸாக்ஷ்யம் பராமர்ஶதா அபராமர்ஶதாவேதி, ஸத்யரஜதே ஶா
ஸ்த்ரபா³த⁴ப்ரதீயமாநேத்யர்த²:, ந ச ஸத்யரஜதே [illegible] ரஜதே [illegible]
வாச்யம், தஸ்ய ரஜதகஜாதே: [illegible] உப⁴யத்ராபி ஸாக்ஷாத்ப்ரமாத்வஸ்ய வக்தவ்யத்வாதி³தி

ஹாவ:(வ்ருத்திபாயெஷி ஜாதொவாயிதகுவ்ருஸம்மஜதி) நஷீ்ஹம்ரஜதஜிதிவ்ருதீயக்ாநயொஜடிாதிவ்ரு த்ராகா,ரயொரெகஸ்யஸாயத்ருகுமவரஸ்யெநதி ஊ்ருஷ்டம்,(ஞுவணவ்யரஜதவ்ருகீதி)ரஜதகுஜாதிஜாத்ரு ஸ்ராவாரரோயடிர்ஹ்ா்வமமேநாவணஸ்யரஜதநிஷ்ரஜதகுஜாதெர விதயாகுாவஶ்யம்ஹாவாஜிதி ஹாவ: (கஹாஹிகுபாயிதகுவ்ருஸம்மஜதி) வ்ருத்திஸ்யதீஜாதிரஸதீதி கஹாஹிகுபாஜிஸ்யராஜிதயடி: (ஞுஹிஹவி வரஜாயடிபாஜிஶப்ஹெதா்காஹஶடிநாஹிதி) யஹ்ருவரஜோயடிஹாதாவிஜாதி: வரஜா யடிவ்ருத்ஞுஹிஉதடித, தஹாவ்ருத்தமதவரஜாயடிக்கைகாயடிஸமோயாக ஜாதி: வரஜாயடிஹா தெதெருவம்வரஜாயடிபாஜிஶப்யோ: கயம்ஹிநிவடிாஹககுஹஶடிநாக கவரஜாயடிவ்ருத்திஸ்யவெஷி கவரஜாயடிஜாதள வரஜாயடிபாஜிஶப்யொநிடிவடிாஹஸம்ஹவெக, யஜிவஜ்ஞாவி வரஜாயடிவ்ருத்தி ஸாபம்யொநஸ்ராக, தஹிடிஜ்ஞாவி வரஜாயடிபாஜிஶப்நிவடிாஹககுாஹஶடிநாக ஶ்ராம்திஸ்ய வெஷி தநிவடிாஹொவி நஸ்ராஜிதயடி: ||

ஸகவ்ராதிஸஜயடிநம் ||

(பா்ஞ்ருஜெணாம்ஹஸ்யஷே: வஶ்ராஜிதி) 'நாஜரவெவ்ராகரொக தாஸாம்த்ருவ்யதஜெ கெகாஜகரொஜி'தி பா்ஞ்ருஜெணெதயடி: (ஸம்கவெதா் ஹமாவஹவடிஹாவீதி) ஹமெஹ்யாவஹ வடிம்ஹவதி உவாயெஹ்யாயா ஜஷ்டஸாயநதா ஜ்ஞாநஜந்குாஜிதிஹாவ: (கிம் கெந கயஜிதயாஹாவிதி) யஹ்ருவீயஞ்ஜிஜ்ஞாஸாரவொஶாப்யராகாம்க்ஷா நதா் ஹமொவாயெஹ்யாரவொ, கதவஹஷி கரொதீ த்ரா்க்கெ கிம்கரொதி ஸவடிஸ்வஹாரம் கரொதி, ஶிரஹ்ஹம் கரொதீதிஹாவெ, ஜிஜ்ஞாஸாஜா யதெ, கயாவி ஹமொவாயவிஷயெக்ஷ்ஹாவி ஹமொவாயஜிஜ்ஞாஸாதா்ஶ்ருஶீதிஹாவ:, நவ ஹா வ்ராகாம்க்ஷாயா: வஹவடிஹாவிகெ ஸாநவஜொவாத்யாகுயடிவெஸ்வ ஹாவ்ரகெ நாஙயஸ்ரா ஜிதி வாவ்யம், ஸாநவஜொவாத்விஜவா்ஜாயாஹாவநாயாஸ்ஜீஹிதஹாவ்ராவெகிசயாயாமஸ்ரத ஸ்ஹாவ்ரதயா நாஙய: கவிதா் காரணகெநதிஸ்வமடிகாஜாயிகரணெஷ்டிதகுாஜிதிஊ்ருஷ்டவ்யம் (க ஷ்டிஹயெடிநிஹஶடிநஜிதி) 'பஹா்ஸ்ராம் வ்ருஜாயெயெ' தருத்ரு வ்ருஜாயெயெதிநிஜிடிஷ்டவ்ருஜநந வெக்ஷயா பஹா்ஸ்ராஜிதி வஹவடிநிஜிடிஷ்டஸ்ர பஹா்ஹவநஸ்ர காயடிகுஹஶடிநாக, தஜெவ நாஜரவெவ்ராகரவாணிதாஸாம் த்ருவ்யதம்த்ருவ்யதஜெகெகாம்கரவாணீதருத்ரு ஸம்கவ்வாகெர வஹவடிநிஜிடிஷ்டஸ்ர நாஜரவவ்ராகரணஸ்ய காயடிகும் நிஶ்யெதததஸ்ய நாஜரவெவ்யாகரொக தாஸாம்த்ருவ்யதஜெகெகாஜகரொஜிதி வாகெர பா்ஞ்ருஜொபாஜ்ருஜதி ஹாவ:, நநா் த்ருவ்யக்க ரணநாஜரவவ்ராகரணயொ: காயடிகாரணஹாவெ யஸ்ர விவ்ருதிவத்தி: தஸ்ர பஹா்ஹவநவ்ருஜ நநயொ: காயடிகாரணஹாவ: கயம்ஸம்வ்ருதிவணஸ்ராக, நஹ்ரயஜயடிஹ்தொவி ஸா்வ்ருஸிஜ: கிம்வ கயஜஸ்ர ஶ்ரொகாஜடிஸ்ர ௦ரம்ஹ்ருஶாயடிஸவகுஜிதிவெண, பஹா்ஹவநவ்ருஜநநயொ: காயடிகாரணஹாவஸ்ர ஸா்வ்ருஸிஜகுாக, ஜதரயாஹாஷ்ருக்ருதாநிஹஶடிநதயா உவாஹாநாஸம் ஹவாக, நவநிஹஶடிநதயொவாஹாநஜஸ்நு ஶ்ரொகெகஸிஜதிவாவ்ம், வ்ராவ்ராநதொவிஶெஷ வ்ருதிவத்திஸம்ஹவாக, (கஸ்ராஜா்வநிஷ்ஹீதி) ஹாஜெராமெ தெஜ: வ்ருஹ்ருதிஸ்ருஷ்டரவொவா த்குாக ஞுகாஶவாயா்ஸ்ருஷ்டரநா்க்தே:, திவெ்ராஜெவதா: த்ருவ்யதம்கரவாணீதருத்தி:, தெநதா வதாவம்வீகரணம் நாஸ்தீதி ஜஙவ்ம்,த்ருவ்யக்கரணஸ்ர வம்வீகரணொவஶக்ஷணாயடிகுாஜிதி ஹாவ: (கவஸ்யாசயஜஸ்தீதி) ததஸ்ரு ஸம்ஹதிம்விநா கஸஜாமஜெருதி வஹசயஸ்ரநவளநரா்க்ருஜிதிஹாவ: (ஸ ஜெதராநெரா நஸம்யொமஜிதி) ஸம்ஹதகுாவஸ்யாகயநெவி க்ருக்ஸ்நஶஸ்ஜாமதகுரவொவஸ்யாஞ ரம் நொக்குஜிதி ஶம்காம்வ்ரா்ஹஸ்ருதி (உவாத்வவநாநஞரஜிதி) வா்ராணெ 'ஸஜெதராநெரா நஸம்யொமம் வரஸ்ரவஸஜாஶ்ருயா: | ஊகஸம்வாதஷெக்ஷராஸ்ரு ஸம்வ்ராவெருக்ருஜஶெஷதஜதி பா ஞ்ருஜாஜிதிஹாவ: | வொஜாஹாவெவ வஹதீகஹ்ருஹணம்ஶ்ரு்திவொஜிதம் | வொஜாவயவஸக்ஹாவாஜி'தி ஹாஷ்ருஸ்ராயஜயடி:, 'யஜிவொஜம்நவிநெஜக வஹதீகாநஹிஷா்ணா்யா' ஜிதருநெந வொஜாஹாவெ நிஜிதெத்நெநஜித்ககதயா ஹமவஜஸவக்வஹதீகாநவியீயதெ, கவிதா் வொஜாவயவஸ்ர வொஜஸஹ்ரு ஶஹ்ருவெருஷா்ஸகுாக,வ்ருதிநியிகெவ ந வஹதீகாநாம் தஹதிஜித்ஹ்ருவ்யாணாம்வ வ்ராவ்ஹளவஹதீகாநெ வஹ்ருணீயாஜிதி நியஜாயடிம்வஹதீகஹ்ருஹணம்ஶ்ரு்திவொஜிதஜிதி, ததஸ்ய வொஜாவய வஸ்ஜாவாக

பௌதீகக்ரஹணாஶ்ரு¬திவொரிதத்ஸ்ய வொாநாயாம் ஸொாஉாவயவஸங்ஹாவொஹேதா¬ஃ, கத
ஶ்ரொாநாந¬வதத்ர ஸொாஉாவயவஸிஜ்ஸிதத்யுஜதி நஹ்ஜிதவ்யம், ஸொாஉாவயவஸங்ஹாவெ
ந்யாயஸெதயாவஜ்ஞாவககொாநாயா கஜ்ஞாவககாக, ஹாஷெ 'ஸ்ரீஹ்ஹாவெத¬ீவாரக்ரஹ
ணம்ஸ்ரீஹிஹாவத'ஜதி நீவாரக்ரஹணம் ந்யாயஜ்திந்யாயவிஷொவிஷ¬ஸித்யொஜநாஷஷ்ப்ரதிநிய
வெயிகாயாஉஸ்ய ந்யாயஸ்ய வ்¬கவாஶிதகாக ஜதிஹாவஃ। ஊதகஸவஉஹிவெத்ராஹ (கயம்
வியிநியஉாயஜதி):(ப்ரதிநியஶ்ரு¬தெத்வெதி) ப்ரதிநியஶ்ரு¬தெ 'நியஉவிபகவஸ்வாஷகந்ர
யெநெதயுஃ, ஊவம்ஹிஷ்டிதிஃ ஷஷெ ப்ராஹ்மணஸ்ய ஸொாஉவிஷ்ர ப்ரஜஉ்ணவாகெந ஸம்யொ
மா'ஜிதத்ரஸொாஉயாமஸ்ய வஸஞெவஸஞெ ஜெ்ாதிஷாயஜெதெதி ஸ்வயாஸ்ஸ்ருதவஸஞஸ்ய நி
ஜித்தகாவமஉாக நித்கம் ஷ்ராவிதம், நிதெயயஶக்ஷ்ம் மொவஸம்ஹாரெணாவி கயிகாரொ
ஷ்க்தி ஸவஶக்ஷ்யிகரணெஷ்டிதம், ததஶ்ச ஸொாஉஜ்வ்ராம்பாம்மாஹாவெவி ஊ்வ்ராஞாஉாஷாய
மகம்மொ வஸம்ஹாரெண யாமஸ்ய கதவ்கம் ஸிஜம் "தத்ர ஸொாஉஜவ்ஸஷ்ஶஸ்ய வா
தஜிஸஷ்ஶஸ்ய வாயாமநிவதகதயா யாமவிஜ்ாக்ஷபஜாஷ¬வாஷாநம் கதவ்ஜிதி 'ஶ்ரு¬தி
ப்ரஉாணகாஜிஷாஹாவெநாமஜொநஸ்யாஶிஷ்கா'ஜிதத்ரஷ்டிதம், தத்ர ஸஷ்ஶஷ்ஜவெ்வ¬ா
ஷாநெ தத்ர ஸொாஉாவயவாநாஉவி ஸகாக ஸொாஉஶாஷ்ஸ்யாவ்ந¬க்ரஹாயஸொாஉஸஷ்ஶஷ்
வெ்வாஷாநஜெவ ய¬க்தஜிதி 'ஸாஉாந்யம் தஜ்திகீஷஹ்' தத்ரஷ்டாவிதம், தத்ர பஹ¬ஷ¬
ஸொாஉஸஷ்ஶஷ்வெஷ¬ ஸகஸ¬ப்ரதீகவியநியஉாயஃ, யஃ ஸொாஉஜதாயா கஹாவெந ஸொாஉ
ஜாதிவஸிஷ்டிஜாஷ ஸகஜாநவயவாந¬வாஷாத¬உஶக்தஸ்ககஸஷ்ஶாஙிகஜாவயவாந¬வாஜிகஸெதஸ
பௌதீகாநெவெதி நியஉாயஜிதிநிணீதம் 'நியஉாயம்வ¬நஶ்ரு¬தி'ஸிதித்ரீயாஜ்யாயாயிகரணெ'
வசநாச்ச ந்யாயம்ஹவெஜிதிஷஷ்டாஜ்யாயாயிகரணெவெதி, ஊவம்ச ந்யாயெநெவ ஸஷ்ஶெ தஷ
வயவஷ்டிதி நிணெயா, நத¬ஶ்ரு¬த்ர, கதொயயொக்தஊவாயஃ, கதஊவாஷ்ஸஷாஹ (யதா
த்ரிப்ரகரணெதி)(உபஜீவ்யகாயதஷ¬க்திஸிதி)கஷ்ஷவஶாச்சம்ப¬நொக்ரஹணஜித்¬க்ஷேர¬வஜ
க்ஷணகாஜிதிஹாவஃ(பௌவெநாத்தரஜ்ஞாநயொவ்யாரபௌவகாஜிதி) விஷ்உநஶ¬க்ஷ்வயவஹஷ்யஸ்வாக்ர
ஹரபௌவஸ்ய ரஜதஜ்ஞாநஸ்ய பாஜ்கம் விஷ்உநஹஷ்யஸ்வக்ரஹஸ்ய ஶ¬க்திஜ்ஞாநஸ்ய பாயககா
ஜிதிஹாவஃ, நச விஷ்உநஹஷ்யஸ்வப்ரதியொமிஹஷ்தரஜதாவயவாநாம் நெஷஃரஜதம் கிஞ¬ஶ¬க்தி
ஸிதி ஜ்ஞாநகாமெ கப்ரதீதெஃ கயம் தகப்ரதியொமிகாஹஷ்யஸ்வம்ஹாவெஸெதி வாச்யம், வஸ்த¬
தொயஷவயவாஃஹஷ்யாம்ஸஃ தகஜ்ஞாநம் பாயகம், யஷவயவாகஜ்ஞீயாம் ஸஸ்தகஜ்ஞாநம்பாஜ்யம், பாஜ்ய
காச பாஜ்யப்ரவ்ருத்திகம், விஹஜப்ரவ்ருத்திககஜிதியாவக, கதஊவ ப்ரவ்ருத்தெஃ பாயிதகம் விஹ
ஜகம்வெதிவக்ஷ்யதி, கதஊவ க்வாவிஶ¬க்தள ஶ¬க்திகஜ்ஞாநஸ்ய ரஜதஜ்ஞாநெந பாயொநஸ்யாக,
ரஜதஜ்ஞாநஸ்ய வஸ்த¬தொவ்விஷயகெந வாஸ்தவஹஷ்யொவயவவிஷயகாஹாவாக, ஜதிஶம்காவரா
ஸ்தா, ஶ¬க்தள ஶ¬க்திஜ்ஞாநஸ்ய விஹஜப்ரவ்ருத்திகாஹாவெந பாஜ்யகாஹாவாஜிதிஷ்ஷவ்யம் (யஉஜ்ஞ
ரநிஷ்கெதி) ரஜதகாஷள ரபௌவெயஉஜ்ஞரநிஷ்கஹாநவிரஹஃ ரபௌவிணிஶ¬க்த்ராஷள ரஜதக
விரொயிஉஞராஶ்ரிதக ஹாநவிரஹொவ்வெக்ஷிதஜதயுஃ (கதஊவ ஹெஷாக்ரஹாஜிதி)
ஜஷ்ஹெஷாக்ரஹஃ ப்ரவதகஃ, கநிஷ்ஹெஷாக்ரஹொநிவதகஜத்ஹ்¬வமஜெந ஹெஷாக்ரஹ
உாத்ரஸ்ய ப்ரவதககாநஹ்¬வமஉாஜிதிஹாவஃ, (கத்ரத்வதி) ஸிஜாஞெத்வதயுஃ (விஜாதீயஹஷ்தா
ரப்யஜதி) விஜாதீயஹஷ்தாவயவப்ரவ¬ராரப்யஜதயுஃ, ததஶ்ச விஜாதீயப்ரயிவ்வயவப்ரவ¬ரா
ரப்யெஶ¬க்திஶகெ தஜிஜாதீயதெஜொவயவப்ரவ¬ராரப்யரஜதஹ்ஜஉளவயிகஜிதயுஃ (கம்பஸ்ர
ஷெஃ பௌவஹாவிகாஜிதி) தஷாநீம்ரஜதாஷெரப்ரஸக்தெயநதந்நிஶ்ரணம்ஸ்யாஜிதிஹாவஃ (வாஞ
ஹளதிகெஷ்வீதி) ஸ்தரஜதஸ்யெ ரஜதவஸிணாஉவிஶெஷயொமதெஜொம்ஶஸகெந ரஜதா
வயவாரம்ஹவக ஶ¬க்த்ராஷாவவி தாஷ்ஶரஜதவஸிணாஉவிஶெஷயொமதெஜொம்ஶஸகாக தத்ர
ரஜதாவயவாரம்ஹஸம்ஹவாக யாயாய்உ¬வவஷ்தஜதிஹாவஃ(த்ரிப்ரகரணெநகாயநா¬ப்ரவி
ஷ்வெதி), உஸீதிகார்பௌவகாயநா¬ப்ரவிஷ்ஸ்ய ஜஜரபௌவஸ்ய ஹஷ்தஸ்ய ஸஉ¬ஷ்ராஜிரபௌவகா
[illegible]ஞராவயவஜஜஸஉாநவஸிணாஉஸம்ஹவாக உர¬உஸீதிகாரபௌவஹளதிகாஞெர ஸஉ¬ஷ்ராஜிஜக்ஷண

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

வாசா-ந்வயமுக்தமிதி தத்ஸ்வ-தஶ்ஸ்யோத்தமிதி, அஷ்யம்பதஸ்யார்த்தமிதி ஏதஷ்டவ்யம், (உதேஶ்யோபாதேயவிஷாமக்ஷ்யம்திரேவேதி) நநு அஸிஹ்யதஸ்ய ஸேஷத்ஜிதஸ்யாதோ ஶ்ருதத்வஸ்யாதி நிபம்யநாநுபாதஸ்ய விதேயஸ்வாஹாவேவதி நிஷேதமதஸ்ராதம் ஸ்யாபாதம் ஸ்யாசீவோதேஶ்யோபாதேயவிஷாமவக்தேந தோஷ:, நபாநநுபாதஸ்ய விதேயத்தேவணவ உதேஶ்யதோபாதேயத்தேதி வக்தும் ஶக்யம், ஸஞ்சரஸ்ய ஸஞ்சரஸ்ய யஜதேதஸ்யாதோ அநநுபாதேயஸ்ய வி காமஸ்ய விதேயத்வேந நாதிதிவேஷ, அஸிஹ்யதஸ்ய ஸேஷத்ஜிதஸ்யாதிவாக்ய உதேஶ்யோபா தேயஹாவவஸ்யஹாரஸ்யாதியுக்தேஷ்வேஶ்ய நாதிதி ஹாவ: | கேவிந்து உதேஶ்யோபாதேயஶப்த அநநுபாதஸ்ய விதேயஸ்வபாவதி வந்தி, ப்ராவகவாக்யோதேஶ்யாவாதீதி) யதஸ்வ ஸம்ஶப்த ஸ்ய வேதாந்தஸ்ய ஜிதி ப்ராவகவாக்யஸ்ய விதேயபாவகேதநாத்ஸ்யஶப்தவாக்யபாசாந்வயமுக்த தயா விதேயவாதிதத்வேதி நவிநிஷேதஷு, தயாவஸ்யதிவிநிஷேதே உபயோபவி ப்ரயோஷா ஷாக்ஷாக, ஶஸ்யஶப்ரஷ: ப்ரயுக்தஜிதிஹாவ:, (தநநுபோயநேஶஸ்யநிஷேதமதி) யதஸ்வ சாநாதஸவிஜகேவி ஸம்ஶப்தாயஸ்ய தஜ்ஞாயஸ்ய ஸ்ரதிகவிவக்ஷாயாம் ப்ரக்ருதேரேவாவி க்ரியாதத்ர்யாநஜஸ்யஶ்பூஷோ ஹவதி, அதவணவ 'யதஹஸ்யாஷம் ஸம்ஸம்வாஸ்ய அஷதி' திஶம்ஶ்த அஷம் ஸம் ஸ்யம் ஸம் வா அஷம்ஸ்யாஜதி ப்ரக்ருதஸ்யாஷ்யஶ்ரூஷோஹவதீதி யு ஷதஸ்யவதஜதிஸகிதா ப்ரதிபாதிதம் | தத்ர அநாத்மகவணவ ஸமஜ்ஞாதிமணகோ ஜமத்க தேதஸ்யஶயம் வயவஸ்யதி, விவக்ஷாநுஸாரிகாஶ்ப்ரவ்ருத்தே: சாநாதஸநஸ்தவயோ ரப்ரயோஜகக்வாக, அதவணவ 'ஹ்யாதேதிதம்வஷஷ்ம்தீ' தஸ்யிகரணே ஶூவாயம் ஹுயஜேவ வக்ஷ்யதி, தயாவஸ்யேத்ராவாயாஷாஜவநஸ்துதிதி ஏதஷ்டவ்யம், (ஸதாயதநாஜதஸ்யநேநாயாசா யேயஹாவதக்தஜதி) ஸந்தாஷாஸ்ரீதிஷாஜதஸ்த்ர ஸஷ்போவிஶிஷ்டவா:, ப்ரஜாஶப்தோவி கா யமாவஸ்யப்ருஷவா: கேவலஸ்யாவாதாநகாஸம்ஹவாக, ஸதாயதநாஜதஸ்த்ரத ஸஷ்போ விஶேஷஸ்யாவஜாத்ரவா:, ப்ரஜாஶப்தோவி நப்ருஷவமுக்த:, அவிகவிஶிஷ்டஜீவஜாத்ரவா:, வொரவஸ்ஜவி ப்ராஜாணிகவாதஸ்யவயம், அயவா ப்ரஜாஶப்தஸவத்ர விஶேஷணஜாத்ர வா:, அஷ்ஷிஷவிவக்ஷ உவவத்தி: ப்ராமேவ தஶிதா, (ஸாஜஷாஜதஸ்யாதிவாகேஸ்காயஸ்யாதி) ஸவம்வஷ்திவாகேஸ்ய ஜதிகாமேணநஹேதும் ஷ்டம், அநிதஸ்ய ஶரீரஶரீரிஹாவாயஸ ஜஷ்டம், ஸதாயதநாஜதஸ்த்ர ஶரீரஶரீரிஹாவ: ஷ்ட:, ஷேதுஷஜஷ்டம் ததஷ் நஷ்டாஷ் தஷாயநஸ்யாயேந உஹயோபவி பாஷாகாங்க்ஷதயாயநிணயகக்வதிதி ஹாவ:, (ஶரீராத்ஹா வ: ஹேதஜதி) ஶ்ருத்தக்ப்ரதிவாதநேந ஶரீரகவி ஹேதத்திதிஹாவ:, (ஸாயாமணஸ்யாதி) அதஷாநஸ்தாஜாத்ரேவி வயவஸ்யேதிதிஹாவ:, (அயம் நிஷேதமதி) யஸ்யாத்தா ஶரீரதிஸ்யாதி நிஷேதமஜதஸ்ய:, (அயிகாணாயிகதவேதி) யத்ர்நிதிஷ்நிதஸ்யிகாணாயிகதவஸ்கஜத்தம், ஶ்ருதேநாஷாஜதி வஸ்யாவஸ்யாவகஹாவ:, யஜாத்த நவேதேதி, அ ஜ்ஞ ப்ர ஜ்ஞ ஹா வ:, யத்ர த்தாநஜஷேரயஜயதீதி, நியாஜஸ்நியம்த்ரஹாவஸ்ராத்தஜதிஹாவ:, (ப்ரயிவஸ்வாதீநாதிதி) ஐசுவ ரஷ்யரிதஸ்ப்ரதஸ்யாஹாவஷஜாஸாஷவிமோநிதஸ்யாதிதி ஏதஷ்டவ்யம், அஷயநாதிப்ராஷணேநே வ ஸாரிதாயஸ்யாக ய: ப்ரயிவீஜஷேர ஸம்வாநதிதி ஸம்பாதவாகேஸ்யாவாதாநஸ்ய ப்ரயோஜந ஜாஷ, (காணாவஷஜவீதஸ்யாதிநா)ஜீவே நஜயேதி ஶ்ரவணாதிதஸ்த்ராஷ, (தநநுப்ரவிஶேதீதி) நநு ஶ்ருதஸ்ஷரே தாதரவாக்யாஷாஸஷாவேவி அஶ்ருதவேதாஷாஷாஸ்ய ஶ்வேதகேதோ 'ரநேந ஜீவேநஜயே' தஸ்யநேந வாகேஸ்ந ஜீவப்ருஷாஹேதவிஜி: அஷாஷஸ்யாதிதிவேஷ, அத்ரா வி ப்ரகரணே 'ஸந்மூலாஷ்யோஜஸ்யாஷவம: ப்ரஜா' ஜதஸ்யநேந ப்ரஜாஶப்தாயஸ்யாதிஷம்ஸ்ர ஷ்வேதநஸ்ய ஸஷ்ரீரகாதிகயநே 'தஸ்ய வோஜஸ்ய தநா ஸம்வணோஹவதீ' தஸ்யாதிஹேதநிஷேதம ஶநவாஹேதஷஜநிப்ரதஸ்யவவத்தே:, (நாஜரவாஷஸ்யாதிதீயம்ஹாவே த்ரதீயேதி) யதஸ்வேஸ்க்ஷ்ரதம் வஷ்ட நாஜரவாஷஸ்யாம் காணாஷஸ்யாம் விஹிதயா அக்ரியத, அஜ்ஞாவஸ்தஜதேஸ்வம் வஸ்யாக ரணே நாஜரவவயோ: காணக்ஜவி ஸம்ஹவதி, காரகவிஹக்திகஸம்ஹவே உவவதவிஹக்திகம்வாநஸ்ர யஸ்யம், தயாவஸ்யவாயாஷாப்ரதஶநவாகாதஷோஷஜதிஜேயம் (ஸம்ஜ்ஞாஸம்ஜ்ஞிஸம்பம்யவஸ்ய

[illegible]

வாச் தத்த்வப்ரவ்ருத்திநிமித்ததேவத்வாதிஜாத்யாஶ்ரயஶரீரஸ்யைவ ஶப்தவாச்யத்வாஶ்ரயாத்மநி தத்ஸம்பந்தாத் லக்ஷணேவாச்யத்வமிதி சேத், க: பரிஹார உக்த இதி சேத், உச்யதே, தேவத்வாதிகஸ்யைவ தேவாதிஶப்தஸ்ய ஶரீராத்மஸாமாநாதிகரண்யம் ப்ரவ்ருத்திநிமித்தம், ஸ்வரூபேண அந்யோந்யப்ரதிபாதநஸ்வபாவாத ப்ரயோஜகத்வாச் ச தேஹஸ்ய தேவத்வாதிஜாத்யாஶ்ரயத்வாத் ஸமந்வயவச் சேதநம் ஜாநாதீதி பாவாத ப்ரயோஜகத்வாச் ச தேவத்வஸ்யாத்மாஶ்ரயத்வஸ்யாபி ஸமந்வயஜந்யத்வாச், ந ச தேஹாத்மாவிவேகக்லுப்தாயா ப்ரயோஜகமிதி வாச்யம், நாஹம் தேஹமிதி தேஹாத்மவிவேகவதோபி நாஹம் தேவோ மநுஷ்ய இதி வ்யபதேஶ:, ந ச தேஹத்வாரா தேவத்வப்ரவ்ருத்திநிமித்தாஶ்ரயத்வேபி ஜீவஸ்ய ஸாக்ஷாத்ப்ரவ்ருத்திநிமித்தாஶ்ரயத்வாபாவாத் ந தத்வாச்யத்வம், அந்யதா தண்டத்வாரா தண்டாஶ்ரயஸ்ய தேவஸ்யாபி தண்டஶப்தவாச்யத்வப்ரஸங்கம் இதி வாச்யம், அத்ர ஸம்பந்தமாத்ரே தண்டீதி வா ஸம்பந்தமாத்ரம் தண்ட இதி வா ஸம்பந்தஸ்ய தண்டாஶ்ரயத்வம் ப்ராப்தஸ்யாபாயித்வப்ரதாநஸ்யாஸாவேவ தஸ்ய தண்டஶப்தவாச்யத்வாஸாவேபி தேவோஹம் ஜாநாமீத்யபாயித்வப்ரதீதே: தேவத்வப்ரவ்ருத்திநிமித்தாஶ்ரயஸ்ய ஸ்வஸ்ய ந தத்வாச்யத்வஸ்யாப்யாப்யஸ்ய கார்யம், அபி ச அபாயித்வஸ்யாபி யாமாதே: ஸ்வாபஸாயநகஸ்ய க்ஷுத்பூரணாபரித்யஸ்யாபி அய:பிண்டாதே: ஶயாநதேவதாயாஶ்ச ஶரீராபரித்யஸ்யாபி க்ஷுத்பிநாதேவகாயாஶ்ரயத்வம் நவிரோதம், ஸம்பந்தஸ்ய தண்டாயாஶ்சைவ ந தண்டாயாஶ்ச, ததா ச ப்ரதீதேரிதி விஶேஷ:, உக்தம் ச அபாயித்வப்ரதீதி வ்யவஹாராபாவாச் ச நாநாதேஶபூர்வாத்யஸ்யாபி, அதஏவ அப்ருதக்ஸித்தவிஶேஷணவாசிஶப்தாநாம் விஶேஷ்யவாசித்வே தீவாத்யப்ருதக்ஸித்தப்ரகாரவாசிநோபி தீவாதிவாசிநஸ்ஸமநந்தரமேவாத்மபர்யவஸாநமபி நாஸ்த்யவகாஶ:, தீவாதே: ப்ரகாரப்ரவ்ருத்திநிமித்தாஶ்ரயத்வாபாவாத், நநு மநுஷ்யாதிஶரீராணாமிதி ஸாமாந்யம் தத்ப்ரகாரகப்ரயுக்தஸித்தவிஶேஷணாகாரே ததயோக்யாந் உக்தாதிஷ்வப்ரஸக்தி தர்ஶயந்ஸாஹ (அந்தராத்மதயேதி) நகாரேத்யுக்தாஶ்ரயதேஹாதயோர அந்தராத்மதயா ப்ரகாரப்ரயுக்தஸித்தவிஶேஷணத்வாத், கிந்து ஸாதாரணாஶ்ரயத்வேந ப்ரயோஜநத்வாந்தரப்ரதீதிஸித்தேபி ச

कं, तदेकाश्रयकारी नाऽव्याप्तिविशेषणकावच्छेदकावच्छेदकसाधीवेद्यकाभावावच्छेदकाभावात्, अत एव यदि तदेकाश्रयकारीरेवाव्याप्तिविशेषणस्य प्रयोजकत्वम्
तु प्रयोजकतावच्छेदिकापि न युक्ता, अनुसादीवेद्यकाभावस्य उक्तरीत्या प्रामाण्यादि-
त्वेन अनुकाश्रयकादिरेवेत्यन्वयासम्भवात् कथं तद्धि समवायसम्बन्धेनेत्यस्य
युक्तं, तस्याद्याप्रायः, अनुसादीवेद्यकस्याव्याप्तिविशेषणकाप्रयोजकत्वे
अव्याप्तिविशेषणेषु जातित्वादिद्वैकसादीवेद्यकासम्भवेन तद्विवक्षाया
समवायसम्बन्धेनापि न स्यादिति अनवस्थितत्वं प्रतिसमवायसम्बन्धेऽनुसादीवेद्य-
कनिवायनमिति परिहारस्यायुक्तत्वात्, तदस्यावच्छेदेनेवावच्छेदस्य प्रवृत्तत्वात्
जात्यादौ समवायसम्बन्धेनस्याभावस्यापि क्लिष्टत्वात्, किंच व्याप्यकर्तृसंयो-
गस्य प्रकारतादैकत्वं दुरवपत्तिरिति भाष्यस्य समवायसम्बन्धेनस्य तत्
प्रकारतादैकत्वं दुरवपत्तिरित्यत्रैव स्वरूपतः प्रतीतेरस्वतन्त्रत्वादिति,
किंप्रकारतादैकत्वस्य प्रमाणाभावात् तथास्तित्वित्प्रायः, तत्प्रकारकस्य स्वभाव-
स्य यदूपं यत्स्वभावविशिष्टं तद्रूपं ग्रहणं तत्स्वभावयुक्तमेव ग्रहस्तदिति; अव्याप्य-
प्तिकस्वभावस्य तद्विशिष्टमेव ग्रहस्तेत्यभिप्रायमिति विकल्प्य प्रथमं दूषयति, (भा-
ष्ये जात्यादिवदिति) द्वितीयं दूषयति, (भाष्ये समवायसम्बन्धेति) समवायसम्-
बन्धस्य सम्बन्धप्रकारतया अवम्बन्धनत्वोऽर्थः, सम्बन्धप्रकारतया प्रतियोगितार्थ्य-
त्वाभाष्याद्यन्मन्यात्, वस्तुग्रहणं प्रमाणं तत्स्वभावविशिष्टमेव ग्रहणातीति नियमा-
स्यावच्छेदकं दर्शयति (यथावक्ष्यतीति) व्याप्तिव्याप्ताभाविकत्वप्रयोगादि सम्बन्धिक-
स्यानुभवत् शरीरतात्प्रकारकस्वभावकस्याप्यनुभवेनापवत्तु प्रमाणानुरूपित्व-
प्रकारतादैकस्वभावकस्याभावानधिकादिति भावमिति वदन्ति, (प्रयोगविकल्पे द्वितीयश्रु-
तीति) अनुपायिकादेकसादीवेद्यकावपि प्रयोजकमिति द्वितीयकल्पेऽर्थः, (अनुमत-
प्रयोजकस्याभावादिति) तदेकाश्रयकादिरेवानुमतप्रयोजकस्याभावादित्यर्थः, (द्वितीय-
श्रुतिमन्यादपीति) यद्यपि शरीरादिषु भिन्नसादीवेदेष्वव्याप्तिविशेषणक-
स्य सदयिन्तमेनाव्याप्तिसादीने प्रयोजकत्वसंज्ञया अनुसन्धानात्, जात्यादिमता
व्याप्तिविशेषे अनुसादीवेद्यकस्य प्रयोजकमेवापि तस्याप्रत्यवेद्यकात्,
तत्प्रत्यवान्नं प्रवृत्तानुपयुक्तं, तथापि प्रमादिनवत्तानायोऽनुक्तमिति दूषणम्,
(अनुसद्भावनसादीवेद्यकवद्यावसरः, अनवकाशसमवायसम्बन्धावद्यावसायेऽर्थः इति)
अत्र केचित्, अनुशब्दो प्रकारकावस्थावद्यावसरः, अनवकाशसमवायसम्बन्धेऽनु-
सादीवेद्यकवद्यावसरेऽदैव युक्तमिति वदन्ति। भाष्ये पदार्थविवेकप्रसङ्गना-
येति, देवादिशब्दैर्हि शरीरात्मनां न विविच्य ज्ञापयितुं शक्यः, शरीरादिशब्दै-
स्तु विविच्य ज्ञापयितुं शक्यमिति भावः, (वैवक्षिकनिष्कर्षकार इति) विवक्षायां सत्यां
निष्कर्षकार इत्यर्थः। विवक्षायां भवत्वात्तादिकात् ०कं, (जातिवाचिशब्दवदव्याप्ति-
विशेषणवाचिकाविशेषादिति) ननु नीलादिशब्दानां गवादिशब्दसाधो गवादिशब्दानां
जातावेव प्रयोगाभावात् नीलादिशब्दानां गुणादावेव प्रयोगो न स्यात्, प्रत्य-
क्षे च पशस्य शक्तमतीति चेदैवं, गोशब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य गोकानाश्रयकेन
गोकस्य गोपदप्रयोगविषयकेऽपि नीलपदप्रवृत्तिनिमित्तनीलकाश्रयकेन नीलरूप-
स्य तद्वद्भावात्पर्यावबोद्धः, (श्रीमता भाष्यकारेणेति) प्रत्याख्येयता दण्ड-
वान् दण्डवती दण्डवदिति वत् शब्दादिशब्दानां श्रीमत्कं सिद्ध्यति, उक्तं च भगवता कात्याय-
नेन गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः, तथा च श्रीमद्वचनविधिः स्वरविशेषाय च भवतीति नीला-
दिशब्देषु शुक्लादिजकाश्रयेण स्वरभेदोऽपि सिद्धो भवतीत्यर्थः, (श्रीमत्स्वरायुक्तं
उदात्तस्वरादिस्वरणादिति) उदात्तस्वरादिस्वरणादित्यर्थः। अतएव उदात्तस्वरस्य स्वरणायुक्त
काक्षायुक्तिरिति वाक्यं निरस्तं, (अत एव हि गामशब्देऽपीति) गुणवचनेभ्यो उदा-

வொ ஶ-ஹிதத்ர ஶ-ணவாரா ஶ-ணவவநெஷு ஷணவ உத-பெூாவஷ்ராணாக ராமஶப்ஷஸ்ராதயா க்ஷாஷு உத-பெூாவஜு தத்ய-ஃ: ! வஷ்-தஷு உத-பெூாவஷ்ய வா கமூக்ஷத்ஜநகஷ்ய வா கஹெ ஷொவவாரஷ்ய வா ஶக்ஷணாயா வா க்ஷருயணெ நீஶாதிஶப்தாநாம் ஶ-ணிவாதிஷ்ஹம்மப்ரஸம்மாக உத-பெூாவாதிகம் ஸிஜாஞெ கநஹிஉதஉவ, ஷிம்மஉமிஷ்டம் ஜொகாஶ்ரயக்ஷாதிதி த்ரிஷிம்மதாவொ வவஷத்தஜதி ஷ்ருஷ்டவ்யம், (வ்ருமிவ்ராஷ்வெக்ஷயெவ மம்யாதிஶப்தாநாம் நியதநிஷ்கஷ-ஃக்ஷதிதி) யஷ்வி மம்ய: வ்ருமிவீஜஶம்ரஸ ஐதத்ராதிவ்ரயொமெஷு மம்யரஸாதிஶப்தாநாம் வ்ருமிவீஜஶாதிவ யஃஞக்ஷம் ஷ்ருஷ்டம், தத்ரவ தெஷாஉளவவாரிகக்ஷாஶ்ரயணெ 'ரஸொஹஉஷு' ஐதத்ராதீநாம் வர உாத்மி ஔவவாரிகக்ஷம் ஸ-வவம், ரஸாஹெஷொவவாரஷெஷ்வ ய-க்ஷக்ஷாக | ரஸொஹஉஷுத்ரா ஷள ரஸஶப்தஸ்ய ரஸவக வரகெ்ஷ கஷ-ரஸவாநிதஷ்ஸ்ராய-க்ஷக்ஷாது தயாவி பஹூநாம் ரஸ மம்யாதிஶப்தாநாம் வரஉாத்மி வ்ருய-க்தாநாம் உ-வத்கெ்ஷ ஸம்ஹவதி, ஔவவாரிகக்ஷாஶ்ரயணஉய- க்தூதிதி ஹாவ:, வத்கீநாஉாநஞெ்தாநஞாஸ-வத்க்திஷு ஶக்திக்ரஹாஸம்ஹவாக வத்ஹிவாராது, வத்கீ நாஉஶப்தாய-ஃக்ஷம், நியஉஶக்ஷணக்ஷாக ஸம்பம்யஸ்ய கநியஉஸதி தஷயொமாக, வத்க்தள ஶக்த்ர ஷ்-வமஉ ஶக்தீநாஉாநஞ்த்ரஸம்மாது, ஜாதிரெவ ஶப்தாய-ஃ:, வத்க்திஶாஹஷு- ஶக்ஷ்ணயா க்ஷெக்ஷ வாஉா ஹவிஷ்த்தீதி ஹாப்ராக்தூரீதத்ராவா ஜாதெ: வரதம்த்ரக்ஷஶக்ஷணஷஹாவவிஶிஷ்டதயெவ ஹா நெ தஷ்ர்வேஸ்ய வத்கீவபிதஉதி-ஃக்ஷெந வத்கிஉநாஷாய ஷஹாவவிஶிஷ்டஜாதிபொயநாஸம்ஹ வாக, ஜாதிஹாநஸாஉதெரத்வ வத்கிஉாஷாய ஜாதிம் பொயயதி, யஜியெநவிநா நஹாஸதெ தஷ்ஜாயகஸ்ய தஷ்ஜாயகக்ஷநியஉாக, நவ ஜாதிவத்க்தோஉயொரவி ப்ரதத்ராயத்கெ்ஷ வத்தாவவி ஶக்தி: கிம் நஸ்ராதிதி வாவ்யம், ஜாதிவத்க்திவிஷயகஜ்ஞாநஸ்ய ஶப்தஜநத்கெ்ஷ கவிஶிஷ்டவி ஜாதம் ஶணவ ஶக்தி: கஷ்த்தெ, கநநஶஷ்வெஸ்வ ஶகத்க்ஷாக, வத்க்தம்ஶஸ்ய நாஞரீயகதயாவி ஶா ஹஸம்ஹவாக, கதொ நாக்ஷவாஶக்ஷணயா வா வத்கிவ்ரதீதிரஷ்-வெயெதி வ்ராஹாகரொக்தரீ தத்ரா வா வத்க்து-வஷ்திஸம்ஹவெந நவத்க்தள ஶக்தி: கஷ்நீயெதெ்தஷாஶம்கத் வரிஹரதி, யஷ் வி ஶரீரவாதிஶப்தாஜுதத்ராதிநா வ்ரவடகெந (கய-தஸிஜவாதிஶப்தஸ்ய விஶெஷ்ஶக்ஷணா வ்ரதிபம்யகக்ஷாதிதி) நீஶக்ஷாதிவ்ரவத்திநிதித்தாஶ்ரயஸ்ய தஷ்பஶக்ஷத்க்ஷாஸம்ஹவாதிதத்ய-ஃ:, நநு ஜாதிவாதிக்ஷஉதெ மவாதிஶப்தாநாம் மொக்ஷம் நவ்ரவத்திநிதித்தம் கவிது தஷெவ ஶப்தாய-ஃ:, தயா வாயெயவாதிநா ஶப்தெநாயாரஶக்ஷணாயாம் காந-வவத்திரிதிவெஞு, ஷாய-ஃாஷநெ்ந ரவெ ண தீரக்ஷாதிநா உவஷ்திதவவ தீராஷள மம்மாதிவஷஸ்ய ஶக்ஷணா ஷ்ருஷ்டா, நவாத்ர வத்கிஷ்டாய-ஃ ஹஉதஜாதிம் விநா ரவாஞரெணாவஷ்திதா, கிம்வ மாம் வஶ்ய, மளஷ்திஷ்டதீதத்ராஷள ஸதத்வி ஜாதெரஷயயொமத்கெ்ஷ தஷந-வவத்த்ந-ஸம்யாநம் விநெவ ஜாதிவிஶிஷ்டவத்கிவ்ரதீதெந-ஃ தத்ர ஶக்ஷணா, வ்ரதத்-தமளநி-ஃத்ராமளஜ-ஃாதிரிதத்ராஷாவஙயாந-வவதெ்த்வ ஜாதியீரிதி ஜா தாவெவ ஶக்ஷணா ய-க்தா, கிம்வ ஶக்திக்ரஹகாநயநாதிவ்வஹாரயொமத்வத்கிவரிதத்ராமெந தஷ யொமத்ஜாதிஶப்தாய-ஃஷீகாரொஸம்மத:, தயா மளநிதத்ராமள ஶ-க்ஷமளஷ்ஹாதிஉதீ மாம் பயாந மளம-ஃஷ்தி மாஉாநயெதத்ராதி வ்ரயொமவ்ரதீதிவ்ராவ-ய-ஃவிஷயவத்கிஶக்திவரிதத்ராமஷ்ா ஸம்மத:, மவாதிஶப்தாநாம் ஜாதிஉாத்ரவிஷயவ்ரயொமெகதஶாதிவெயய-ஃத்ம்வ ஸத்ராதிதத்ராதி வக்ஷ்த்உாணஷஶஷிணெ தாஷ்ய-ஃாக, (ஜாதத்ராதிஶப்தாநாஉவி ஸம்பம்யாந-வவதத்விஶெஷிணெ நெதி) நவ ஜாதிரிதத்ராதிஶப்தாநாஉவி ஸம்பம்யாந-வவத்திவ்ரதிஸம்யாநஷஶாயாம் ஶக்ஷணெ ணெஷ்வெதி வாவ்யம், ஜாதத்ராதிஶப்தெஷு ஶக்ஷணாயா: ஷ்ஷாவத்ஷ்ருஷ்டவரக்ஷாதிதி ஹாவ: | நநிஷம் ஸிஜாஞெவி ஸஉாநம், ஜாதத்ராதிஶப்தாநாஉவத்வ்ரயஷ்ஜவிஶெஷணவாதிஶப்தக்ஷாஉத்க்திவாதிக்ஷம் கிஞஸ்ராக, நிஷ்கஷ-ஃகஶப்தக்ஷாதிநா வெஶக்ஷண்யம் தயாவி ஸ-வவம், தயாவி வசவெ-ஃாக்தஷஶ ஷிணெ தாஷ்ய-ஃாக, வ்ராஹாகரஉதம் ஷஶஷயதி, (க்ஷக்ருதிரெவ ஶப்தஶக்திவிஷயஜுதி) (வாரதம் த்ரத்ராபொயநம் விவக்ஷிததிதி) நநு ஜாதிஶப்தெந ஜாதெஷ்ர-ஃஷ்டவத்வ்ரகாரதெகஷஹாவக ஶக்ஷணவாரதம்த்ரத்பொயநஸ்ய விவக்ஷிதகெ்ஷ வத்க்தத்ஹியாநஸ்ய ஸிஜக்ஷாக விஶெஷணாஞரா நயாநஹ-ஃக்ஷஶக்ஷணஸ்ய காரகஹாவாநஹ-ஃக்ஷஶக்ஷணஸ்ய வா வாரதக்தத்ஸ்ராஹியாநம் வத்ய-ஃம

𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍈𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌯𑍍𑌯𑌾𑌮𑍁𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌾𑌨𑍁𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌯𑍋𑌰𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌚𑌿𑌦𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 (𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌨𑍁𑌰𑌾𑌗𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌜𑌾𑌤𑌿 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌜𑌾𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋𑌪𑌾𑌤𑍍𑌤𑌾𑌯𑌾𑌮𑍍 𑌜𑌾𑌤𑍇𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌨𑍁𑌰𑌾𑌗𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍃𑌶𑌿𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌯𑌾𑌮𑍍 𑌕𑌥𑌂𑌕𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌭𑍋𑌶𑌬𑍍𑌦𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌜𑌾𑌤𑍇𑌰𑍍𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌨𑍁𑌰𑌾𑌗𑌯𑍋 𑌵𑌾 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌯𑌾𑌮𑍍 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑍋 𑌵𑌾 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌨 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌚𑌰𑌃, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨𑌾𑌭𑌿𑌧𑍀𑌯𑌤𑍇, 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌨𑍁𑌰𑌾𑌗𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌵𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌭𑌾𑌵𑌾𑌨𑌨𑍍𑌵𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾 𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌃, 𑌨𑌹𑌿 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑍇 𑌭𑍋𑌕𑍍𑌤𑍃 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌭𑌾𑌵𑌾𑌨𑌨𑍍𑌵𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌪𑌿 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌭𑌾𑌵𑌾𑌨𑌨𑍍𑌵𑌯𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌃 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍋 𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, (𑌅𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍀𑌤𑌿) 𑌅𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌤𑌮𑍇𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌅𑌂𑌶𑌃, 𑌅𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍀 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌃, 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌤𑌮𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍀𑌮𑌾𑌨𑌃, (𑌪𑍍𑌰𑌚𑍁𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌚𑍁𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌭𑌾𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑍋 𑌨 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿) 𑌨 𑌚 𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍌 𑌨𑌿𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑌪𑍍𑌰𑌚𑍁𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌃, 𑌜𑌾𑌤𑍌 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌚𑍁𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍌 𑌪𑍍𑌰𑌚𑍁𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌃 𑌜𑌾𑌤𑍌 𑌪𑍍𑌰𑌚𑍁𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌭𑌾𑌵 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌨𑌤𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌚𑍁𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌚𑍁𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌭𑌾𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌸𑌙𑍍𑌗𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍; 𑌅𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍌 𑌪𑍍𑌰𑌚𑍁𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌜𑌾𑌤𑍌 𑌪𑍍𑌰𑌚𑍁𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌵𑌯𑌾𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍, (𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃। 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌚𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍌 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌨 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌮𑍍, (𑌜𑌾𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑍇 𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿) 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌃 𑌅𑌣𑍁𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌸𑍍𑌯 𑌜𑌾𑌤𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌨𑌿𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌯𑌵𑌂 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌿𑌶𑌤𑌿, (𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾) (𑌨𑌿𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌨𑌾𑌮 𑌸𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌨𑌾𑌮𑌤𑌾 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾 𑌨𑌿𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌨𑌤𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌚𑍁𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌅𑌨𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾𑌸𑌾𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰 𑌇𑌤𑌿) 𑌅𑌨𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍, 𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌃 𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌹𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑌾𑌵𑌗𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍, (𑌭𑌵𑌤𑌾𑌂 𑌭𑌗𑌵𑌨𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌜𑌾𑌤𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌬𑌲𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌉𑌪𑌸𑌰𑍍𑌜𑌨𑌤𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑍇𑌤𑍇𑌤𑌿) 𑌜𑌾𑌤𑌿𑌃 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌬𑌲𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌭𑌵𑌿𑌤𑌵𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿, 𑌜𑌾𑌤𑌿𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿, 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌯𑌾 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑍋𑌪𑌸𑌰𑍍𑌜𑌨𑌤𑌯𑌾 𑌭𑌾𑌸𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌮𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌵𑌤𑍍, (𑌭𑌾𑌤𑍁𑌃 𑌪𑌿𑌠𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌦𑌤𑌿) 𑌭𑌾𑌤𑍁𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌵𑌿𑌭𑍍𑌰𑌾𑌜𑌿𑌨𑌾 𑌵𑌿𑌭𑍍𑌰𑌾𑌜𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌭𑌾𑌤𑍁𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌯𑍀𑌕𑌰𑌣𑌾𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌜𑌾𑌤𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌤𑍍𑌵𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌕𑌵𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌯𑍋𑌸𑍍𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌯𑍀𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌨𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑍇𑌤𑌿) 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃। 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑍈𑌕𑌦𑍇𑌶𑌤𑍍𑌵𑍋𑌪𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯, (𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌤𑌯𑍇𑌤𑌿) (𑌤𑌦𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌧𑌾𑌤𑍁𑌤𑍋𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌾𑌃 𑌵𑌿𑌜𑌾𑌨𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃। 𑌯𑌥𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌤𑌯𑌾 𑌤𑌦𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌃 𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌃, 𑌤𑌦𑌰𑍍𑌥𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑍀𑌕𑌰𑌣𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍, 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌪𑌦𑌵𑍈𑌯𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌮𑌾𑌹, (𑌗𑌙𑍍𑌗𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌘𑍋𑌷 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑍇𑌤𑌿) 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑍋 𑌗𑌙𑍍𑌗𑌾𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑍀𑌰𑌂 𑌤𑍀𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌭𑌾𑌸𑌤𑍇, 𑌨𑌤𑍁 𑌗𑌙𑍍𑌗𑌾𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨, 𑌤𑌥𑌾 𑌚 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌹𑌸𑍍𑌯 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌯𑌾 𑌤𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍌 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌦𑍍𑌵𑌯𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌹𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍, 𑌜𑌾𑌤𑍇𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌶𑌾𑌬𑍍𑌦𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍌 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌇𑌦𑌮𑍁𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑍍, 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌯𑌾 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌉𑌪𑌸𑍍𑌥𑌾𑌪𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌭𑌾𑌨𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿, 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌶𑍍𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌪𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌧𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌭𑌾𑌨𑌂 𑌨𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌕𑌥𑌮𑌿𑌹 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌰𑍍𑌹𑌿𑌤𑍇𑌽𑌸𑍍𑌤𑍁, 𑌯𑌦𑌿 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑌯𑌾 𑌭𑌾𑌸𑌮𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌤𑌿 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌨𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍, 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌤𑌾 𑌨𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑍇𑌦𑌿𑌤𑌿, (𑌶𑌾𑌬𑍍𑌦𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍇𑌤𑌿) 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑌿𑌨𑍍𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑌿𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍,

नाक्षिप्तं प्रतीतत्वादित्यर्थः, (प्रकारयोरैक्यं कार्यकारणयोरैक्यं चेति) उभयोरपि तत्त्वं च
[illegible]योः शिवविष्णुप्रकारत्वं तयोरैक्यं चेत्यर्थः, (वाक्यभेदः प्रसञ्जनीय इति) यद्यपि
[illegible] नवाक्यभेदप्रसङ्गः, तथाप्यभ्युपेत्यो
क्तिरिति द्रष्टव्यम् ॥

उदाहरणेषु सामानाधिकरण्यानुपपत्तिः ॥

(विशेषणभागस्यापार्थक्यमिति) पदार्थवैयर्थ्यपरिहाराय सत्यादि
पदलक्षितानां व्यावृत्तीनां विशेषणभागस्यापार्थानां सत्यादीनामेव विशे
षणत्वस्याविशेषादित्यर्थः, (यथाहुरिष्टादीति) यद्यप्यहं शब्दस्याहङ्कारेणावहिते
ष्टादिवाक्यार्थत्वे अहुरिष्टादीत्यादिप्रत्यभिज्ञानुपपत्तिरपेक्षणीयः प्रमाणेन उपन्य
स्ता, अहं शब्दस्याहङ्कारेणावहितपदादिपरत्वाभावात्, तदनवहितेष्टावादिपरत्वाभाव
स्यापि प्रमाणाभावेनैव सिद्धेः, अथापि अहरिष्टादीति उक्तया विशेषणतानपप
त्तिरपि प्रमाणीकृतेति शक्यतेऽपि प्रत्यक्षमिति द्रष्टव्यम्, (नहि ज्ञप्तिरेव
ज्ञप्त्या विशेष्यत इति) अहमर्थस्यैव ज्ञप्तिके अहं जानामीति प्रतिपन्नं ज्ञप्त्याश्रय
त्वं अहमर्थस्य नस्यादिति भावः, (यदर्थविवक्षयेति) हृन्तिहृदयाधिष्ठानत्वाद्य
पेक्षावात्, तदर्थविवक्षया नप्रयोगः । प्रवायदशायामधिष्ठानत्वमेव पि तदवि
वक्षया नप्रयोग इति भावः, (यज्ञदत्तवादिवत् ऋजुं भवतीति) नच अवं पद तत्त्वदवीष्टे
चेति वाच्यम्, तथासति वाच्यावाच्यव्यवस्थाभङ्गप्रसङ्गादिति भावः, (सर्वशब्दस्य प्राग
नारोपितेति) प्रवायदशायामपि न रज्जुसर्प इति प्रयोगस्य प्रयोगत्वात्, अत एव
काश्यं सर्पवारणाय प्राक्तना रज्जुसर्पपदप्रयोगविषयोऽपि इति, (आरोपितविष
येति) आरोपितविषयाधिष्ठानमित्यर्थः, (द्वितीये जीवब्रह्मणोरैक्यमिति) अंशशब्दे
न जीवभावापेक्षानवच्छिन्नरूपस्य विवक्षितत्वेन जीवब्रह्मणोरविवक्षितत्वात् इति भावः,
(तदविवक्षितविशेषणेति) अविवक्षितविशेषणं जीवभावः, अंशशब्दार्थप्रत्यर्थितज्जीवभावं
बन्धि [illegible] अभेदेन उपप्राधि [illegible] तज्जीवब्रह्मैक्यं उपप्राधि [illegible] तज्जीव
संबन्धित्वेन [illegible] तदर्थाधिष्ठानत्वव्यवहारोपपत्तिरुक्ता, जन
पदलक्षणाधि [illegible] तज्जनपदैकत्वमपि जनपदशब्दैक्यं उपप्राधि [illegible] तज्जन
पदस्य [illegible] तज्जनपदत्वाधि [illegible] तदर्थाधिष्ठानत्वव्यवहारोपपत्तिरित्याह,
(नहि प्रत्यक्षेण जनपद इति) (तस्य तत्ताधिकरण इति) तत्प्रत्ययाधिकरण इत्यर्थः,
ज्ञप्तिवैयधिकरण्येनेति) अहं जानामीति अंशशब्दार्थयोः वैयधिकरण्येनेत्य
र्थः । पादैकदेशलक्षणा [illegible] अपि उपप्राधि [illegible] तद्वदा उपप्रा
[illegible]णां स्वार्थपरित्यागाच्च पदलक्षणाभाव, (नहि [illegible]सिद्धि) वदतो ज्ञप्तिरित्य
त्र वदतः शब्दो वाच्यार्थपरत्वव्याप्तेः [illegible], ज्ञप्तिशब्दः तदाश्रयलक्षकः, तत
[illegible] लक्षितयोरैक्यं स्यात्, न तु उपप्राधियोः वदतो [illegible], नवा वदतः [illegible]
णां सामान्यलक्षणादीनां, ज्ञप्तिशब्दोपप्राधि [illegible]णां [illegible] पदार्थानामपि
सिद्धिः, अपि [illegible] उपप्राधियोरैक्यं न सिद्ध्येत्, नवा तदर्थानां किञ्चि
ज्ज्ञत्व [illegible] सिद्धिरिति भावः, यद्यपि उपप्राधियोरैक्यं बोध्य
त इति न विरोधं, तथापि जीवब्रह्मैक्यं बोध्यत इति तदुत्पत्तिसिद्धि [illegible]
द्रष्टव्यम्, [illegible] ब्रह्मेति यादवमते [illegible] ब्रह्मास्तीति, [illegible]
[illegible] ब्रह्मत्वं नास्तीति विवेको द्रष्टव्यः, (केनाप्या
कारेणैक्यमिति) [illegible] भिन्नेऽपि [illegible]
[illegible] प्रतीयमाने [illegible] विभक्तिबोध्य [illegible] नादित्यर्थः, (कार्य
कारणभावेनेति) [illegible] कारणभावानादि [illegible] इत्यर्थः,
(लिङ्गवदलिङ्गवदिति) भेदाभेदयोरपवादैरित्यर्थः, (पटस्यांशभेद इति) प्रया [illegible]

नादिति शेषः, (घटशब्दाभिहितविशेषस्यांशतोऽप्यनतिरेकादिति) ननु 'व्यक्तं विष्णु-
स्तथाव्यक्तं पुरुषः काल एव च' इत्युक्तावुक्तपुरुषकालादिशब्दैः भोक्तृप्रभृति-
यन्तं शेषत्वेऽप्युक्तेषु ब्रह्मशब्दस्य तदनतिरिक्तायाः प्रवृत्तिक्षमस्संभवात् साधनान्तरकरण्यं
संभवतीति चेन्न, 'व्यक्तं विष्णुस्तथाव्यक्तम्' इत्यत्रैकं प्रत्येकं तथा विष्णोरेवावचे-
शात्, ननु अविज्ञेयाकाशस्य स्वतेश्चादिषु पृथिवीस्य च बहुकस्यापि प्रत्ये-
कं पर्याप्तस्य, जैत्रीतिंशति विष्णुपर्यन्तं विष्णुरित्यादौ साधनान्तरकरण्यभाव इत्य-
त इति नानुपपत्तिरिति चेन्न, प्रत्येकस्य साधनान्तरकरण्यसंभवेऽपि व्यक्तं विष्णुरित्या-
दौ विष्णुशब्दनिर्दिष्टस्यैकस्वरूपस्य भिन्नभिन्नशरीरभावेन व्यक्तं विष्णुस्तथाव्यक्तमिति
विष्णुसाधनान्तरकरण्यासंभवात् घटोऽप्यक् शरावो भूदिति निर्देशसंभवेऽपि घटश्श-
राव इति निर्देशासंभवादिति दर्शयति तद्वयं, किंशब्दार्थत्वेन स्वस्वप्रधानत्वेऽप्ययं
विवक्ष्यते, उक्तदर्शिताबोधकमिति विकल्प्यादर्प्यं दर्शयति, (उद्बोधनार्थावीति) इदमेव
लक्षणं, शरीराद्येऽपि तदन्वयायिनां द्रव्याणामपि नाशावृत्तं यद्विशेषणत्वमिति दृ-
ष्टव्यं । द्वितीयां दर्शयति, (तद्रूपैकस्येति) (स्वाभाविकभेदाभेदवक्ष्यतीत्यादि) (सा-
धनान्तरकरण्यं चेति) साधनान्तरकरण्यमेव्यक्त्यावगमकेन तद्विशेषणान्तवस्यैक्या-
वगमकेऽपि व्यक्तिभेदेनैक्यावगमकत्वाभावात् तथाचैव घटादयः प्रत्यसंभवाद्भूतिति भावः,
(विवक्षितैकत्वाभावादिति) सामानाधिकरण्यस्य विवक्षितैक्य तस्याभावात्, सखण्डस्य
घटत्वादेरस्य प्रत्येक्षभवेनावसेयत्वेऽप्ययुक्तमित्यर्थः, (यत्संशविशेषणा-
धारणाकार इति) संख्याकमित्यर्थः, (तदितरांशवाचिसाधनान्तरकरण्य इति) घटश्शराव
इतिवदिति भावः, (अवधारणाकाराधारस्येति) ब्रह्मणो धर्मित्यर्थः ॥

संग्रहेण विभागोपन्यासः ॥

(पारक्षण इत्यादिनेति) पादैकदेशमिति प्रतिप्रत्ययादनेन
त्यर्थः, (प्रतिशब्दप्रयोगादिति) गृहपतिरिति प्रयोगादित्यर्थः, (शेषिणि प्रतिश-
ब्दोऽपदिति) कृतवानपव्ययर्थप्रतिपादनरूपत्वात् तत्प्रपञ्चप्रतिपत्त्यर्थस्वात्मा-
न्यस्य पतिरपि प्रयोगीति शेषत्वस्य विभवस्य कृत्वैव प्रत्यक्षेण दर्शनात्
श्रेयः, 'पत्यं न्यायतः स योगः' इत्यत्र भगवता पतञ्जलिना पतिशब्दोपयोजय-
वादीत्युक्तं, पाणिनिनापि 'पत्यावैश्वर्ये' इत्यत्र ऐश्वर्यार्थकत्वाविष्कृतं, जै-
मिनिनापि 'स्वपतिकं स्वामितैवतस्य सत्वयादिति, स्वामिवचनं स्वष्टीकृतं, ये यज्ञ-
पतिं वर्धानीत्यत्र स्वामिवचनं विभवस्य कृत्वैव ज्ञानादिवशेषणाद्यवरेणकृता, ए-
तेन स्वामिवचनेनापि प्रतिपत्तिः, कृतवान विश्वस्यपतिरिति विश्वेश्वरेण कथिते स्वस्या-
पीश्वरात्परशंकापरत्यर्थं आत्मेश्वरेति शेषत्वात् निश्चयवत्त्वाप्यते, 'यः प्रियः
पतिर्यजेत्' इत्यपर्वार्थयुक्तोऽपि पतिशब्दोऽन्यः, देवपत्यर्थं देवदत्तत्य देवतायारपि
प्रयोगात् 'देवपतिकं स्वामिदैवतस्य स्ववायादि' इति जैमिनिना स्वामिवाचिकदेवता
वाचकयोः प्रदर्शितत्वात्, तत्रापि कारं शक्तिरस्तु वा मा वा, स्वामीश्वरावरवयव्यवायशे-
षत्वयोग्येन विनिश्चयात्मकत्वमिति द्रष्टव्यं, इत्युक्तेऽस्यायमीश्वरस्वामीनायकः पतीरीत्यते
तिव इति निघण्टुः (द्वितीया श्रुत्या प्रोक्षणादेरिति) द्वितीयाश्रुतिप्रतिपादितसाध्य-
भावानां व्रीहीणां श्रुतिबलात् सव्रीहितसाध्यावेक्षिण्यभावनयानुबलात् सव्रीहित
साध्यत्वलक्षणशेषित्वस्य विधेयः श्रुतिप्रतिपन्नशरीरभावस्य यस्तत्प्रतीकात्तद्वि-
शेषिभावः पत्यादिशब्दभावेऽपि विदित्यर्थः, (संपातप्रायत्यादिति) संपात-
प्रायत्यात् त्रिगुणादिविपर्यायाविशेषानात् । पुरुषावस्थितप्रभावात् तैत्तरीय-
प्रयुक्तत्वेऽपीति, साम्प्रत्योक्तः, संपातस्य सर्वस्यापि शयनासनादिवत् पारार्थ-
क्येनापर्यन्तसंभावात्, तेनस्यापि संपातत्वेन तथा पारार्थ्यं विदितत्यर्थः । कर्मणो-
ऽपीति श्रुत्यंशेन प्रकृतिं गमति उक्ते कल्पप्रतिपादनशिप्रयणादि, (उक्ते

[illegible]

[illegible]

निवृत्त्यनुपपत्तिः ॥

(सदसत्त्वापेक्षं च नश्यतीति) प्रपञ्चस्य तत्सापेक्षया निवर्त्यत्वं वाच्यमिति भावः, (न चाङ्गारसामग्र्येव भ्रमसामग्रीति) तस्य भ्रमसामग्रीत्यर्थः, (भिन्नविषयस्याभेदज्ञानस्येति) वस्तुतो भिन्ने विषये उत्पन्नस्याभेदज्ञानस्येत्यर्थः, उक्तदोषः बाधकस्येति श्रुत्यन्तरोपबृंहणीयायाः प्रत्यक्षानुमितिश्रुतेः उपबृंहणाच्च प्राबल्यादानं कथितत्वादाह, (श्रुतिवचनेभ्य इति) श्रुतेर्बाध्यत्वायोग्यत्वादित्यर्थः, (दावानलवदिति) यथा दावानलो दाह्यनाशं विनाश्य दाह्यनाशे स्वयमेव नश्यति, तथेत्यर्थः, (निवर्तकज्ञानं तद्विनाशश्च किमिति) ननु विनाशस्यैव दर्शितप्रतीतेः ज्ञाने प्रपञ्चान्तर्गतत्वादिविकल्पो नोपपद्यत इति कथमुच्यत इति चेत्, विनाशस्य न केवलं प्रपञ्चान्तर्गततया मिथ्यात्वं, अपि तु निवर्तकज्ञानस्य मिथ्यात्वे न तत्प्रतियोगिकस्य विनाशस्यापि मिथ्यात्वमिति दूषणसौकर्याय निवर्तकज्ञानस्यापि प्रपञ्चान्तर्गतत्वादिविकल्पो भवत्युक्तं, अत एव भाष्ये तत्स्वरूपव्यतिरिक्तविनाशानां काल्पनिकत्वेनेति ज्ञानस्वरूपस्य काल्पनिकत्वमुक्तं, न चैवं ज्ञानस्वरूपविनाशयोरेव काल्पनिकत्वस्य वक्तव्यतया ज्ञानेनावर्तितकाल्पनिकत्वोक्तिः किमर्थेति चेत्, दृष्टान्ततया तदन्यस्यापादितत्वात्, केचित्तु तत्स्वरूपव्यतिरिक्तविनाशानां काल्पनिकत्वेनेत्यस्य विनाशकल्पनापादकत्वात्, तद्विनाशो ब्रह्मस्वरूपमेवेति चेदिति भाष्येऽपि विनाशस्यैव प्रतीतेश्च विनाशपरिग्रह एव युक्तः, अतो निवर्तकज्ञानेन प्रपञ्चप्रतीतिकारिविकल्पनप्रश्नयं न भवतीति वदन्ति, (एवं स्वरूपाविद्याया इत्यत्र इति) उपादानोपादेययोरभेदोपचारादेवमुक्तमिति द्रष्टव्यं, (कालस्याप्यतिरिक्तव्यवहारादिति) कालविशेषविशिष्टदेशविशेष इत्यर्थः, (तदपि दोषस्य तन्मूलत्वादिति) निरवशेषकस्वरूपनाशो नास्तीति भावः, (विकल्पासहत्वादिति) सिद्धान्तत्वेनोक्ता प्रपञ्चप्रतिकृत्स्ननिषेधविषयज्ञानस्यानुक्ता ब्रह्मशब्दार्थे सिद्धान्तप्रतिपत्तावपि केषाञ्चिदनुभवसंभवेन ब्रह्मशब्दार्थप्रतिकृत्स्नप्रपञ्चनिषेधे सिद्धान्तप्रतिकृत्स्नप्रपञ्चनिषेधाभावेन तस्य निषेध्यतया निवर्तकत्वादिति दूषणस्यानुक्तावपि सिद्धान्तप्रतिपत्तिपर्यवसायिकमिति भावः, (प्रथमं पक्षं प्रत्याह इति) उत्तरत्र ज्ञातृकल्पविकल्पस्य करिष्यमाणत्वादेवमुक्तमिति द्रष्टव्यं, स्वरूपमित्यस्य यथा श्रुतार्थ्ये ब्रह्मस्वरूपमेव ज्ञातृत्वमिति दूषणभाष्यासाङ्गत्यं निरस्तम्, (ब्रह्मस्वरूपमिति) (स्वसाक्षिकत्वादिति) भाष्ये अस्य स्वयं च अस्यासत्त्वनिर्वाहाकरणत्वात्, अस्य जातु निवर्तकज्ञानाश्रयत्वलक्षणज्ञातृत्वस्य तत्कल्पकाविद्यायाश्च निवर्तकज्ञानानुगुणतया निवर्तकज्ञानेनापि वस्तुतः तत्साक्षात्त्वादित्यर्थः, अत एव तत्साक्षित्वे संसारकाले [illegible] भेदकदोषाभावादिति वदन्ति, भाष्ये तस्यापि स्वरूपत्वादिति, निवर्तकज्ञानाश्रयस्य कल्पकाविद्याज्ञातृत्वापेक्षयैव स्वरूपत्वादित्यर्थः, प्रथमं दूषयति (भाष्ये ब्रह्मस्वरूपमेव ज्ञातृत्वमिति) ज्ञातृत्वस्य ब्रह्मस्वभावत्वमित्यर्थः, तन्नाशस्य ब्रह्मस्वरूपत्वान्निवर्तकस्याभावप्रसङ्गादित्याह, (भाष्ये तन्नाशस्य ब्रह्मस्वरूपत्वान्निवर्तकमिति) (तत्साक्षात्स्य नवतुष्टयस्येति) तत्साक्षीति प्राचेयं पदं (श्रुत्यर्थाध्यवसायसंस्कारसंदृष्टाकारेति) सविशेषज्ञानस्वरूपत्वं केवलाकारः (सादनानं च न संभवतीत्यर्थ इति) नित्यनैमित्तिकानुष्ठानं प्रत्येव सामान्यभूत ब्रह्मप्राप्त्युपायमिति ज्ञानात्प्रतीतिरनवगतपूर्वविचारस्य न संभवतीत्यर्थः, नन्वाद्यानारब्धकार्याणि नानाप्रोक्तानि विवक्षिते, तादृशकर्मानुष्ठानानुष्ठानयोः प्रत्येवावसेनावलम्बनेऽपि ब्रह्मविचारानवलम्बनतया ब्रह्मविचारपर्यवसायिनावस्थानवलम्बनत्वादिति द्रष्टव्यं, ननु पतनं प्राप्तमिति चेत्तः को

ஷிப்ராயஃ, விவாஸ: கதக்வுஜதி ஸ ீத்ராக்ஷரயோஜநாநநதரம் நகதக்வ்ரிதி வர்வக்வக்ஷபக்ஷ
ரஜநரயாஜுதிவா, உத விஶவ்ருத்தே: ஸ ீத்ரகாரேணாஸ ீவநாஜெஷவம் வெக்ரத்ரவக்ஷ
யாதாவிதி வா ஜதி விகல்ப உஹிஷ்ரத்ர ப்ரயூகஂ உீஷயதி) கயாதொப்ருஹுமீஜ்ஞாஶோதந்தேர்தி)
(ப்ராஷாகனெவிரஸ்யநஷ்ராவாயக்காயிகாரகாஜிதி) கயஂஹாவஃ, உதஅயேவஶ்யநஷ்ராயக்
ஜ்ஞாநாயக்காஹாவாசிவாரொ நாரஂஹணீயஜதி வூவக்வக்ஷ: கயக்ஜ்ஞாநாயக்காஜாரஂஹணீய
ஜதி விஶாஜஷ் ஸூநவவ, ஸாஜுதெ விஶ்ஷிஜஶ்ராயெநாஸ்யநஷ் ஷூமகாயக்கெநாயக்ஜ்ஞா
நாயக்காஹாவாக, யஜக்விவாரொ நாரஂஹணீயஜதி வூவக்வக்ஷஂ க்ஷகா ஊஷ்ெஷ ஸஂஹவதஂ
ஊஷ்கல்நாயா கஙராயஷகாஜயக்ஜ்ஞாநஜெவ ஷய,நவாஸ்யநஷ்ராயக்ஜ்ஞாநஷாயநகஷ ரா
தகாசிப்வெயக்ரஂ ஶஂகநீயஂ, நியஜாயக்தயாவ்ரவவதெரிதி விஶாஂதிதஂ, ஶாஜுதெ
தா ‘ கூவாயக்கநியொமாயக் ஷ்ாஸ்ராயஷ்கஶ்ருயாக்ஜிதஃ। ப்ரயஜாவமதகெவந தஸ்யாதஂ ப்ரயொ
ஜநஂ ॥ நதா வாகராயக்விஜ்ஞாநஂ தஸிவஸ்ராக ப்ரதீயதெ । தெநாவிவக்ஷிதாயக்காக வெஜஷ்ரா
யக்விவாரணஂ ॥ நகதக்வ்ரஜஸ்ராஷஂ ஜீஜாஂஸாவஜநயக்கஂ’ । ஷ்ாஸ்ராயொஜெஷ்தவஜதி
ஷ்ாஸ்ராயாஸ்யநஷ் ப்ரயொஜநாவெக்ஷாயாஂ ப்ரயஜாவமதகெவநாவாய்கநியொமவவாஸ
ப்ரயொஜநஂ, நக்யக்ஜ்ஞாநஂ, வஸ்ராஜாவிகாஹக, யஜஷ்வி வாஸாஷாஜஜஸமாஜிகெவந லஹிரஂமஜா
வாயக்கஂ, தயாவி ப்ரயஜாவமதகெவந தஸ்லிரேவாஸ ப்ரயொஜநஂ யாதஂ, நக்யக்ஜ்ஞாநஂ
வஸ்ராக ஸாவிகாஹக, தெநாநராயக்காஜெவாஸ்யநஷ்ராவிவக்ஷிதொயக்ஃ, கவிவக்ஷிதஸ் நநி
ணெக்தவ்ஃ நிணிக்நீஷிதாயக்ப்ரயொஜநாஸாவாக, கநிணெக்தவஸ்ாயெக்ாநவிவாரஜஹக்தீதி,
தஜாத்கஂ ஜீஜாஂஸாஶாஷ்ஜநயக்ககாஜநாரஂஹணீயதிதி வூவக்ஃவக்ஷஃ, கயஜாவாயக்காரணவிப்ர
யாதஜஸ்யநஂ நஷ்விபிரயாதஂ, உவஶெ, நஷ்ாஸ்ராயவியாவஷ் நியொஜஶ்ஃ, தத்ரவாஸதி நப்ர
யொஜகதா யாதா, ப்ரயாஜாஜிநியொமவக, நஹஶநபிகாரஸ ஷ்விஷயாநாஷாவககஂ ஸஂஹவ
தி,ப்ரயாஜாஜிவிபிவக, நவாஸ்யநவியொபிகாரீ ஶ்ரூயதெ, தஷாஜநாஸ ப்ரயொஜககஂ ஸஂஹ
வதி, நவ கல்யிதாஂ ஶக்யா நியொஜஶ்ஃ, விதரயஜூவக ககஷ்தெவி தஷிநஜநாஷாநஂ
ப்ரவிஸ்தி, ஸ்ராஜெதக கஶ்ரூயஜாணொவி நியொஜஶ்ஃவிதரயஜூவக கஷ்தஜதி, தஜ, ககஷ்
தெவிதஷிநஶொநாஷாநஂ ப்ரவிஸ்திவிஜெதஷிஜாஸ கல்யிதாஂ ஶக்ரஃ,கநாவவத்ரஹா
வாக, கநாஷாயீநவிஶிஹிக் நியொமஸ்திஸ்யக்ஜநாஷாதாரஜாக்ஷிவஜநபிகாரிணொநாஷா
த்ரகாயொமாக கநியொஜஸ்ராபிகாராஸஂஹவாக நியொஜஂ கல்யதி, ப்ரயாஜாஜிநியொமவக
ஸஂஹவதிவெஹாவாயக்காரணவிஸ்நாஷாவிதெநெவ விஷயெணாஸ்யநியொமஸிரிதி ந
நியொஜகல்நாஸஂஹவஃ, கயஂ வாநராவாயக்காரணவிபிஸ்யநஂ ப்ரயாஂக்தெ, உவஶெ, உவநீ
யாஸ்ராவநாஜாவாயக்கஂ ஹவதி, நவாஸ்யநஜஷ்ரேணாஸ்ராவநஂ ஸஂஹவதீதி தஜா க்ஷீவதி,
உவநயநஜஸ்ராவநஸஜாநகதக்ரகஜெவாவமஜ்ஜாநஜஜஂமஜெவவிஜ்ஞாயதெ,கயஂஸஜாநகதக்ரகக
ஜாவநீயெதிக்தா ஶ்ரவணாஜெவ தஷாதஜஂமஂ தஸ்வ வாராவெக்ஷாயாஜாவநெயாஸக்ரெவ ஷிஂ
மாசவாரஜவமஜ்தெ, உவநெயொ ஹி நாகிஞ்ஜீரொஂமதிதி தஅ்ராவாராவெக்ஷாயாஜாவநயந
ப்ரகரணாயீதஜஸ்யநஜஸ்ராவநொவகாரிகாக, தஅ்ராவாரகெநாஸ்வவஸீயதெ, வவஂவ வெ
யஜெவாஸ்யநஂ காவக்நாணவகொஸ்ராவநஷெஸ்ராவகாரீதஂவமஜாக, தசிஷயஜெவாஸ்ராவந
ஜாவாயக்கஸாயநதிதி, தசாரேண ஸவக்ஸ்ராஸ்யநாஂமஸ தஜாவகாரிகாஜஸ்யநாயக்ஸ
ப்ரதாஜெவஸ்தவ்வாநாஷாநவிஶிஃ, தஷாஜாவாயக்காரணவிபிப்ரயொஜநககாஜஸ்யநஷ்ராவிவ
க்ஷிதாயக்காக வெஜஷ் தஜயக்நிணயாயக்ஂ நாரவ்வஶிதி, விஶாஜஸ், ஸதஜாவாயக்கா
ணவிபிப்ரயாதஜஸ்யநஂ, நதா தஸ்லிரேவாஸ ப்ரயொஜநஂ, லஹிரஂமகாக, கஜரஂ மகாஜ
ஜெஷ்தூமதஜெவாயக்ஜ்ஞாநஂ ப்ரயொஜநகெநாஸ்வவஸீயதெ, நநா ப்ரயஜாவமதகெந ப்ரயொ
ஜநாவெக்ஷஜஸ்யநஜஸ்ராவநவிய்வமதஜாவாயக்கஜெவ தாவக ஷ்ீகரொதி, ஷ்ீக்ரதெவ தஷிஜ
வெக்ஷாஸாவாக வஸ்ராஜவமதீகெநாஜரஂமஜவஶ்யக்ஜ்ஞாநஂ நப்ரயொஜநீகரொதி, ஜெவஂ, ப்ர
யஜஜாவாயக்கஸ் ப்ரயொஜநகாநவகல்நாக யஜ்கஷ்தெஷி தஷிஜநாஷாநஜஸ்யநஷ் நவி

[illegible]

𑌰𑌣𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌵𑌤𑍍𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌹𑍇𑌤𑌿𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑍇𑌣𑍋𑌪𑌵𑌰𑍍𑌣𑌨𑌾𑌤𑍍𑌸𑍍𑌪𑍃𑌤𑌂, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌕𑍁𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌕𑍁𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂𑌜𑌾𑌨𑌤𑌾𑌤𑌨𑍍𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌕𑌂 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌵𑌸𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌵𑍇𑌪𑍍𑌸𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌚𑍇𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌿𑌰𑍍𑌨𑍇𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌨𑍍𑌨𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌂 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌮𑍁𑌪𑌗𑌮𑌨𑌮𑍍 (𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌨𑍍𑌨𑌤𑌾𑌵𑌦𑍍𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑌃) 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌨𑍍𑌨𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌃 𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌨𑍍𑌨𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌯𑌥𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌂 𑌨𑌯𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤𑍇, 𑌨 𑌚 𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑍇𑌰𑍇𑌵𑍋𑌤𑍍𑌪𑌨𑍍𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌂 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌚𑍈𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌨𑍍𑌨𑌕𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌾 𑌚𑍈𑌤𑌤𑍍𑌤𑌾𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌕𑍇𑌨𑌚𑌿𑌦𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌿𑌜𑌾𑌤𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌕𑌰𑍍𑌮𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌵𑌾𑌚𑌿𑌪𑌦𑌕𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑍍𑌯𑍁𑌭𑌯𑍋𑌸𑍍𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌵𑍇𑌦𑍈𑌤𑌦𑍍𑌵 𑌚𑍇𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌿𑌰𑍍𑌨𑍇𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌅𑌤𑌃 𑌕𑌰𑍍𑌜𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌕𑌰𑍍𑌜𑌤𑌿𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌅𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌪𑌰𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌶𑌙𑍍𑌕𑌯𑌾 𑌅𑌪𑌿 𑌕𑌰𑍍𑌜𑌤𑌿𑌵𑌦𑍋𑌸𑍍𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌃 𑌅𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑍋𑌃 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌯𑍋𑌰𑍇𑌵 𑌅𑌰𑍍𑌥𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌾𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌨 𑌚 𑌕𑌰𑍍𑌜𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌨𑍍𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌾𑌪𑌰𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌕𑌰𑍍𑌜𑌤𑌿𑌵𑌦𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌤𑌃 𑌅𑌰𑍍𑌥𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌕𑍁𑌤𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑍇𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨 𑌅𑌰𑍍𑌥𑌵𑌿𑌭𑌕𑍍𑌤𑍇𑌰𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌯𑍋𑌰𑍇𑌵 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌃, 𑌨𑌚𑍈𑌵𑌂𑌸𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑍇 𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑍇 𑌨𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌲𑍋𑌕𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑍇 𑌨𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌵𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍋𑌪𑌾𑌨𑍇 𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑍇 𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌕𑌲𑍍𑌪𑍇𑌽𑌨𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌦𑌨𑍍𑌤𑌿 (𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑍇 𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑍇 𑌨𑌵𑍇𑌤𑌿) 𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑍇𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑍇𑌣 𑌨𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌦𑍈𑌷𑍍𑌯𑌾𑌵𑌾𑌭𑌿𑌯𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌤𑌯𑌾 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌹𑍇𑌤𑍁𑌮𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌾𑌵𑌗𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌨 𑌚𑍋𑌦𑌨𑍀𑌯𑌮𑍍, (𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌨𑍍𑌨𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌥𑌕𑌤𑌿𑌪𑌯𑌪𑌦𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑌾𑌚𑌿𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰𑌪𑌦𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌦𑌭𑌿𑌧𑌾𑌯𑌿𑌕𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑍇 𑌪𑌰𑍍𑌵𑌾𑌪𑍍𑌰𑌿𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑌤𑍍𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌥𑌾𑌕𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌪𑌦𑌕𑍃𑌶𑌂𑌕𑌾𑌯𑌤𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌤𑌦𑌯𑌕𑍁𑌭𑌾𑌵𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌉𑌪𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣𑍈𑌵 𑌪𑌦𑌜𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌕𑌾 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌪𑌂𑌸𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌵𑌤𑍍𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌉𑌦𑍍𑌧𑍃𑌤𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌯𑌾 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌃 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌪𑌦𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑌦𑌂𑌶𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌤𑌚𑍍𑌛𑌬𑍍𑌦𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌪𑌰𑌤𑌯𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌯 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌹𑌿𑌤𑌪𑌦𑌸𑌮𑌭𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰𑌤𑌯𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌯 (𑌯𑌥𑌾 𑌤𑌦𑌂𑌶𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌮𑌿𑌤𑌿) (𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑍇 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌪𑌦𑍇𑌷𑍁 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌨𑌚 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌾𑌨𑍍𑌵𑌿𑌤𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌯𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌾𑌭𑌿𑌧𑍇𑌯𑌤𑌦𑍍𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌨𑌿𑌰𑌾𑌕𑌾𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌯𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌾𑌨𑍍𑌵𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌾𑌨𑍍𑌵𑌿𑌤𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑌾𑌚𑌿𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌵𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑍀𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌨𑌨𑍁 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌾𑌨𑍍𑌵𑌿𑌤𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑌾𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌵𑌾𑌚𑌿𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌵𑌪𑌿 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌵𑌲𑌮𑍍𑌬𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌦𑍍𑌯𑍈𑌵𑌮𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌨𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌵𑌾𑌚𑌿𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑍍𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌨𑌿𑌰𑌾𑌸𑌨𑌾𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍; 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌚, 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌵𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌰𑌾𑌵𑌾𑌦𑌨𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌕𑌥𑌂 𑌨 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌅𑌯𑌂 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌥𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌅𑌪𑌿 𑌚 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌆𑌦𑌿 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌵𑌚𑌨𑌂, 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌹𑌰𑌣𑌂 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌯𑌵𑌾𑌦𑌿, 𑌤𑌦𑌾 𑌹𑌰𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌞𑍍𑌚 𑌪𑌦𑌗𑌣𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌪𑌿𑌯𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌰𑍁𑌤, 𑌨𑌹𑌿 𑌤𑍇 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃, 𑌯𑌦𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌵𑍇𑌤, 𑌨𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌂 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌭𑌿𑌧𑍇𑌯𑌕𑌮𑍍, 𑌅𑌪𑌿𑌤𑍁 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌕𑌮𑍍, 𑌅𑌪𑌿 𑌪𑌦𑌗𑌣𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌗𑌣𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌨𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑌯𑌾𑌽𑌵𑌗𑌮𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌹𑌿 𑌵𑍇𑌦𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌗𑌮𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿, 𑌤𑌦𑌪𑌿 ‘𑌨 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌾𑌯𑍈𑌵 𑌨𑌸𑌂𑌗𑌤𑌿𑌰𑍍𑌹’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑍋𑌪𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂, 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌯𑍈𑌵 𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌦𑌶𑌯𑌿𑌷𑍍𑌯𑌤𑌿, 𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍈𑌵 𑌧𑌾𑌤𑍂𑌨𑌾𑌂, 𑌤𑌥𑌾𑌸𑌤𑌿 𑌨

[illegible]

அதிகரணஸித்தாந்த: ॥

[illegible]

𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌚𑌨𑌾𑌤𑍍, 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌭𑌿𑌹𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌃 𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌪𑌰𑌾𑌮𑍃𑌶𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌮𑍇𑌵
𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌬𑍋𑌧𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿, 𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑌦𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑌃 । 𑌅𑌰𑍍𑌥𑍈𑌰𑍇𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥-
𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃, 𑌯𑌥𑌾 𑌅𑌭𑌿𑌹𑌿𑌤𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌃 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾 𑌏𑌵 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑌂-
𑌸𑌰𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌮𑍇𑌵 𑌬𑍋𑌧𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿, 𑌤𑌥𑌾𑌽𑌪𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑍇𑌨 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾, 𑌭𑌵𑌦𑌰𑍍𑌥𑌾
𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌂 𑌬𑍋𑌧𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿, 𑌤𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌕𑍈𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍
𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌪𑌰𑌤𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌦𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌧𑍇𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌪𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾-
𑌨𑌂 𑌨 𑌸𑌿𑌧𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌪𑍍𑌰𑌾𑌤𑌿𑌸𑍍𑌵𑌿𑌕𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌦𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌤-
𑌦𑍍𑌵𑌦𑍍𑌵𑌿𑌭𑌾𑌵𑌿𑌨𑍀𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷 𑌇𑌤𑌿) 𑌅𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌯𑌾𑌦𑍃𑌚𑍍𑌛𑌿𑌕𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌮𑌾𑌨𑌾𑌯𑌨𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂-
𑌭𑍇𑌦𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌾𑌨𑌯𑌨𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌰𑌣𑌾𑌰𑍍𑌥 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑌾𑌵𑌗𑌤𑌃 𑌅𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣
𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌨𑌿𑌰𑍍𑌧𑌾𑌰𑌣𑍇𑌤𑌿, 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌦𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌷𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌪𑌦-
𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍋𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌵𑌗𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿, (𑌶 𑌶 𑌬𑍍𑌦 𑌸𑍍𑌯 𑌪 𑌰
𑌸𑍍𑌪𑌰𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌪𑌦𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑍈𑌃 𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌬𑍋𑌧𑌨𑌶-
𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌕𑍇𑌤𑌿𑌦𑌾𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂, 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌦𑍍𑌵𑌯𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑌾𑌗𑍌𑌰𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌪𑌦𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌪𑌦𑌾-
𑌰𑍍𑌥𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌨𑌶𑌕𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌬𑍋𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌮𑍇𑌵, 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌭𑌿-
𑌧𑌾𑌨𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑍇𑌣𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌬𑍋𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌇𑌤𑌰𑌥𑌾 𑌅𑌭𑌿𑌕𑌾-
𑌪𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌮𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍, 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌯𑍋𑌃 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌾𑌨𑍁𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌶𑌾𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪-
𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃, 𑌅𑌪𑍃𑌥𑌗𑌭𑌿𑌹𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌭𑌿𑌹𑌿𑌤𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌪𑌕𑍍𑌷 𑌏𑌵 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑍃𑌦𑌭𑌿𑌮𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌦𑌨𑍍𑌤𑌿,
(𑌬𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌅𑌯𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌯𑍇𑌨 𑌹𑌿 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑌿𑌤𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌤𑍇𑌨𑍈𑌵
𑌵𑌿𑌷𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑌰𑍍𑌥𑌕𑌤𑍍𑌵𑌨𑌾𑌤𑍍, 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌬𑌾𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟-
𑌾𑌰𑍍𑌥𑍇 𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌯𑌿𑌤𑌾 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌷𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌾, 𑌤𑌥𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌕𑍇
𑌨𑌾𑌰𑍍𑌥𑍇 𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑍇𑌃 𑌬𑌾𑌧𑌮𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌙𑍍𑌕𑍇𑌤𑍇𑌨 𑌸𑌿𑌧𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑍇 𑌕-
𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿, 𑌇𑌯𑌂 𑌚 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌭𑌿𑌧𑍇𑌯𑌯𑍋𑌰𑌭𑌿𑌧𑍇𑌯𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋-
𑌜𑌨𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌕𑌾𑌵𑌿𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌨𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂 । 𑌮𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌕𑍍𑌰𑍀𑌣𑍀𑌹𑍀𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌿𑌕𑍍𑌤𑌾𑌶𑍇 𑌵𑌾𑌚𑍋 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯-
𑌤𑍇, 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍋 𑌦𑍇𑌵𑌕𑌶𑌬𑍍𑌦𑌕𑍃𑌤𑌃, 𑌇𑌤𑌰𑌥𑌾 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌪𑌦𑍈𑌃 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑌾𑌂 𑌵𑌚𑌨𑌪𑍍𑌰𑌸-
𑌮𑌾𑌤𑍍, 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌤𑍇𑌰𑍇𑌵 𑌵𑌿𑌕𑍍𑌰𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿, 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌦𑌰𑍍𑌥𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯-
𑌪𑍍𑌰𑌦𑍀𑌪𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌾𑌤𑍍, (𑌉𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌚𑍍𑌛𑌾𑌕𑍃𑌤𑍀𑌨𑌾𑌮𑍇𑌵
𑌸𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑍈𑌕𑌾𑌨𑌪𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌭𑌿𑌧𑍇𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑍃𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌥𑌾-
𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯 𑌕𑍃𑌤𑌿𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌨𑍁𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑌕𑍃𑌤𑍇𑌸𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑌥𑌾 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌵𑌿𑌷-
𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌮𑌃, (𑌉𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌵𑌰𑍍𑌜𑌿𑌤𑍇𑌤𑌿) 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌂𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌹𑌿 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌮𑌪𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌪𑌾𑌪𑍍𑌸𑍀𑌕𑌾𑌨𑌃,
𑌵𑌿𑌬𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌦𑍇𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌶𑌯𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯, 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌭𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯𑍇𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑍍𑌯𑌾-
𑌨𑍍𑌵𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇𑌣 𑌸𑌿𑌨𑍋𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌷𑌯𑍋 𑌦𑍇𑌶𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂, 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌨𑌷𑍍𑌟𑍀𑌤𑌿
𑌪𑌾𑌠𑍇 𑌤𑍁 𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌶𑌬𑍍𑌦𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂, (𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑍀𑌰𑍇𑌵𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌤𑌿-
𑌷𑍍𑌠𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌭𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌯𑌏𑌤𑌾 𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑍀𑌰𑍁𑌪𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌹𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌯𑌤𑍍𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌯𑍋𑌰𑍇𑌵𑍋-
𑌕𑍍𑌤𑌂, (𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑍋𑌪𑌕𑌾𑌰𑌕𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌾𑌯𑌾𑌪𑌕𑌾𑌰𑌣𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌕𑌾𑌰𑌣𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌨𑌿𑌷𑍍-
𑌠𑌾𑌯𑌨𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌕𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌪𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌯𑌨𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑍇𑌵𑌾𑌸𑌂𑌭-
𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌅𑌪𑌕𑌾𑌰𑌣𑌶𑌤𑌯𑌾𑌤𑍇𑌨𑍇𑌤𑌿) 𑌅𑌪𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌶𑌤𑌯𑌾 𑌤𑌨𑌾, 𑌨𑌰𑌕𑌵𑌿-
𑌶𑍇𑌷𑌃, 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿𑌭𑌵𑌿𑌷𑍍𑌯𑌤𑌿) '𑌪𑌦𑌰𑌦𑍍𑌧𑌰𑌂 𑌅𑌰𑍍𑌦𑍇, 𑌅𑌥 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌯𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿' 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾-
𑌕𑍍𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍋𑌪𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑌯𑍈𑌵 𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍋𑌪𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍇-
𑌷𑌃 । 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍋𑌪𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌨𑌾𑌰𑌭𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍋𑌪𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿-
𑌤𑍍𑌯𑌯𑌃 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵 '𑌵𑌰𑍍𑌷𑍇𑌵𑌰𑍍𑌷𑍇𑌽𑌶𑍍𑌵𑌮𑍇𑌧𑍇𑌨 𑌯𑌜𑍇𑌤 𑌯𑌃 𑌶𑌤𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌃' 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥-
𑌦𑌸𑌦𑌵𑌿𑌵𑍇𑌕𑌾𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃 𑌸𑌂𑌬𑌦𑍍𑌧𑍇𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌨𑌵𑌿𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌕𑌾𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌕𑌾𑌰𑌾𑌨𑌾𑌦-
𑌦𑌰𑍍𑌶𑌦𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑍇, 𑌸𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇, 𑌤𑌤𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌵𑌿𑌧𑍍𑌯𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌸𑌾𑌧𑌨-
𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌪𑌦𑍇𑌶𑌾𑌦𑍇𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 ‖

[illegible]

क्रियाक्रियासाधारण्येनानन्यार्हनिषेधपरतया योजयितुं शक्यतया दृष्टान्तादि
प्रायेणेत्युक्तं न्यूनत्वं परस्परं; अत एव भावाभावयोः प्राप्तत्वं कृतिप्रयोज
कं प्रतिपत्तव्यं नत्वेवं परस्परं; तत्त्वोक्तदिशा इष्टसाधनत्वस्य सा
क्षात्प्रयोजकत्वाभावात्, सद्भावनिवृत्तिरूपत्वस्यापि स्वत इष्टसाधनाभावात्
अनन्यार्हतया प्रतिपन्नस्य सद्भावनिवृत्तिसाधनतया विशिष्टसाधनाभावात्, न
चानुरोधात् परस्य कार्यतयापि विशिष्टसाधनत्वं प्रतीतेः, भावाभाव
योरुभयोरपि परार्थं कार्यत्वं निरूपयति तत्र विमर्शकं नवश्यन्तर्भवति,
(सद्भावाभावयोरिति) नहि कश्चन अभावत्वोपाधिकं प्रयोजनं दृश्यते
[illegible] प्रयोजनं परं स्वार्थं परार्थं वा । अन्तःप्रयोजनम्;
[illegible]
[illegible]

शेषलक्षणम् ॥

(यथावत् प्रदर्श्यत इति) साध्यकृतेति शेषः, (आस्रयत्वस्य इति) रूपेति
शेषः, (सत्ताद्यतिशय इति) न तु स्वैरातिशयत्त्युक्तिरिति भावः ।
ननु परगतातिशयेत्युक्तौ परस्परासाधारणकारकत्वप्रतीतेः पक्षत्वेनैव
कारकत्वात्, उक्तादेवोत्पत्तिरूपातिशयं प्रति कर्तृत्वे कथं कारकत्वमुक्तम्
शब्दानुरोधादपि शेषः सम्बन्धविशेषेण विवक्षितः कारकत्वं सम्भवति,
एवमेव हि जायमानस्य जनकत्वप्रयोजकत्वं वाच्यम्, एवमेव हि न वेदेऽपि
[illegible]
[illegible]
[illegible]
पराभावप्रसङ्गात्, अनन्यार्हस्य कार्यस्वाभाव्यात्, नन्वेवं किञ्चित् कर्तृत्वादि, यदि
वा परार्थं किञ्चित् कार्यतो, तदपि परं परमात्मनैव, तथा विधिवशात्, विधिर्हि
प्रवर्तनात्मा स्वर्गस्य तथात्वात् परोक्षस्य प्रवर्तकत्वानुपपत्तेरिति यत्किञ्चित्
त्वर्तीति, यत्किञ्चिदपि स्वर्गस्य तत्त्वान्तरं साधनीयं, यदि च परार्थमेव कार्यत्वं,
तदर्थं प्रवृत्तिश्च, तत्र यत्किञ्चित्परत्वान्तःकार्यकं न भवेदिति चेत्, न, यत्तदेतत्
त्वेन परत्वेन स्वर्गस्य अतथाविधत्वात् पुरुषार्थप्रतीत्यनुपपत्तेरिति
दृष्टव्यम् । परगतातिशयो यानेनैव योऽपाद्यत्वेन यस्य स्वरूपत्वं एवकारस्य
उपादेयत्वोपयोगित्वेन कार्यानुपपत्तेरुपादेयत्वं प्रत्युक्त प्रकृष्टाभिसन्धि
विशेषणानि प्रतिप्राप्तोऽपि पुरुषार्थसाधनत्वेन प्रयोजनविशेषाभिधेयम्
शेषत्वं दृष्टमिति यथा एवकारस्य परगतातिशयायानेनैयेनेत्यादिप्रवृत्त्या
न्योपयोगित्वेन परातिशयप्रयोजनकत्वसम्भवादित्युक्ता यथा
यस्य यदतिशयप्रयोजनकत्वं तथा तदितरोपाधिप्रवृत्तिः पुरावृत्तेः, (अथवा केनचि
दाकारेणेति) ननु परगतातिशयायानेनैयोपाद्यत्वेन यस्य यदर्थतदितर
त्वाद्यस्य, किं निरपेक्षयदाविस्वरूप वर्णन, प्रावण्यप्रसिद्धिपरत्वं (नच
निरपेक्षशब्दस्येति) स्वरूपशब्दस्य निरपेक्षयोर्पृथक्त्वानपेक्षत्वं, यदति
शयप्रयोजनकं यस्य यदर्थतदितरत्वेऽपि नदोष इति भावः, (शेष
सम्बन्धगतातिशयाधारयतनकेनेति) शेषस्य शेषिणापि प्रकृतेन शेषत्वस्य
त्वेनापि शेषगतातिशयत्वेन शेषिणोऽपि तदायतनसम्भवादिति भावः, (पर
प्रयोजनकं परशब्दप्रयोजनीयमिति) शेषगतातिशयस्येति शेषः । प्रकृष्टप्रका
शितेषु परातिशयस्य स्वरूपतः परप्रयोजनकत्वमवबोध्य विशेषणेषु प्र
योजयति, (तथा सिद्धान्तेऽपि) (सम्बन्धविशेषाभिधानेऽपि) सम्बन्धविशेषाभिधे
षेऽप्युक्तः, (परस्परविशेषणादिति नियतं परस्परसहभावनियतं चेति) अस्य

लिङ्गस्यादौ लिङ्गविशेषं प्रति [illegible] एक[illegible]योजनकत्वमस्तीति नियमोऽपि नास्ति, यथा स्त्रीत्वे[illegible] यत्किञ्चित् प्रतिपाद्यं नियतम्, एवं लिङ्गवृत्तिविशेषैर्यदा [illegible] लिङ्गवृत्तिविशेषे उपकारकतयैवावस्थितत्वेऽपि न नियमोऽस्त्य- र्थः । येषां स्वातन्त्र्येण [illegible] तेषामक्षय्यतया [illegible] परिहारम् [illegible] तेषां [illegible] [illegible] परिहारा[illegible], (यथा यद्यपि [illegible]) [illegible] एव लक्षणम् । [illegible] भावः, ([illegible]) [illegible] [illegible], [illegible] एव [illegible], ([illegible]) [illegible] कृतिसाध्यत्वेन [illegible], [illegible] कृतिसाध्यत्व [illegible] क्रियाविशिष्ट[illegible] कृतिविषयतया साध्यत्वासम्भवात् किं विषयकृतिसाध्यत्वं [illegible] विषयककृतिसाध्यत्वमिति [illegible] विषयत्वं प्रतीयते, [illegible], (कृतेः क्रियाविशिष्ट[illegible]) ([illegible]) [illegible] कृतिसाध्यत्वे [illegible] प्रयोजकतया [illegible], [illegible] कृतिसाध्यत्व प्रयोजक[illegible] इति विशेषः । [illegible] प्रयोजकनिराकरण[illegible] [illegible] परिहारं [illegible], ([illegible]) ([illegible]) नियोग[illegible] नियोग[illegible] प्रतीयते, [illegible] नियोग[illegible] [illegible] प्रतीयत इति भावः, [illegible], [illegible] नियमेन हि [illegible], नियता[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] नियमेन [illegible], [illegible] नियमेन [illegible], [illegible] नियमेन [illegible] नियमेन [illegible] नियमेन [illegible], [illegible] [illegible] न्याय [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible], ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] इति भावः, ([illegible]) [illegible] [illegible], ([illegible] विचार इति) [illegible] । [illegible] विचारः, [illegible] विचार[illegible] [illegible] '[illegible]' [illegible], ([illegible]) ([illegible]) यद्यपि [illegible] वाक्य[illegible] [illegible] वाक्यं सम्भवति, तथापि [illegible] [illegible] इति भावः, ([illegible]) यद्यपि [illegible], तथापि [illegible] [illegible], ([illegible]) [illegible] [illegible]

[illegible]

𑌹𑌰𑌿𑌃 𑌓𑌮𑍍,

𑌜𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌮𑍍 ॥

𑌸𑌂. 𑌜𑌨𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌤𑌃 ॥

[illegible]

வாவி நாஶேந ஸஹவவ நாஜஸ்யைவாநுகரணாதிதி ஹாவஃ, ஶங்கதே, (நஸஉஷிதம் லக்ஷணமிதி) (விஶேஷணம் விஶேஷ்யஞ்ச ஸககார்யாந்விதஞ்சேதி) தஸ்யாந்யபதார்த்தஸ்ய குணஉத்தவுஞா யுஃ, தஸ்யாபி கார்யாந்விததயா ஸம்விஜ்ஞாநம் யேந ஸ தத்குணஸம்விஜ்ஞாநோ பஹுவ்ரீஹி ரிதி தத்ராஷ்டமஹோர பஹுவ்ரீஹிஃ, நது ஸஉ குணஶ்ரு தத்குணாவிதி உம்உஜதி உஜவம், தயாஹிஸதி த்யஉர்ஙிஸவெர்நிர்த்யரிதெயகஶேஷேண ஸஉ குணஶ்ரு தாவிதி ரவெவ்யஸம் ஶேந தத்குணேதி ரவொவஸிஹிவ்யஸம்ஹாக, ஸஉஉாயஸ்ய விவக்ஷிதக்வ ஸவர்ஙீதி பஹுவஉ நம் நஸ்யாஷிதீர்யஶங்க்யாஹ, (ஸஉஉாயிநோ வா கந்யவஉாயர்தயேதி) (விஶிஷ்டஸஉஉாயாஜ மர்தகாகாரேணேதி) கயம் ஹாவஃ, உக்யெர் பஹுவ்ரீஹேரநுஶிஷ்டக்வாக, வாஸஷ்டிநஉாநயே த்யாஉள வாஸஸம்யோமஸ்யைவ உக்யர்தயா வ்யதீதெஃ, தஸ்யஉ வாஸொ விநா குநயநாஸம்ஸ வாக வாஸொ விஶிஷ்டஸ்யைவாநயநம், தஉசைவ ஶாகூவாஸஸஉாநயேதி தத்குணஸம்விஜ்ஞாநப ஹுவ்ரீஹள வாஸஸம்யோமஸ்யைவ உக்யர்தாநுஶிஷ்டபஹுவ்ரீஹ்யர்தயாவ்யதீதெஃ கஜரேண வாஸஸஸ்யாநயநாஸம்ஸவாக, தஉதஸவாநயநம், ஶொஉஜஉாநயேத்யத்ரவ ஷிக்ரமஉாநயே த்யத்ராபி ஷாதிக்யைஸ்யைவ பஹுவ்ரீஹ்யர்தயா வ்யதீதெஸ்ஸ்யாநயநேவி ஷிக்ரமவீநாம் ஷாதிகலக்ஷணஸம்பம்யாநவாயாஜமவாஉாநயநம், தஉதிஹாப்யந்யவஉாயெர் ஜநூஷ்டியாரஷ்ட ஸஉஉாயெ ஜநநகுஉ்யாவயவக்வநாநுவ்ரவிஷ்டக்வாக, கவயவாவயவிஹாவஸ்யஉ உக்யர்விஹிதப ஹுவ்ரீஹ்யர்க்வாக கவயவெந விநா கவயவிநோஹாவாக, ஜநூநோபி ஶ்ரஹணம் ஸிஉதித்யர்ஃ (க்ருக்ஸஸ்ய ஹாவநஸ்ய ஸககார்யாவிஶேஷேணேதி) க்ருக்ஸஸ்ய கார்யவமர்ஸ்ய ஸககார்ய வஉநாயாஸெந ஸகெந கத்ர்ர ஸம்கவுஉாத்ரேண நிஉர்தகஜ்ஞாவநாயர்திதிஹாவஃ, (வ்யஸிஉவ நிஜெர்ஶாரவெதயேதி) நநு ஶ்ருஹாயிகாரணே ஸஹவவநாயர்ஸ்யாவிவக்ஷிதக்வாம்ஶீகாரேவி வ்யா திவஉிகார்யஸ்ய விவக்ஷாம்ஶீக்ருதா, ஐஹது ஐஉாநீத்யத்ர கஹிஜ்யவியவிஷித்ரவநக்வாஜெஃ வ்யா திவஉிகார்யதயா கயம் தஸ்யாவிவக்ஷாம்ஶீகதர்ம் ஶக்யதஐதி செஜ, யயா யஸ்யாஸயம் ஹவி ராதிர்உாஉர்தீத்யத்ர வ்யாதிவஉிகாயெர்வி ஹவிர்ஶேஷணீஹமெதா ஹயக்வந ஶ்ருதெ விர்வக்ஷா, ஸவம் ஹமதாநீத்யநெநைவ உஜெஶ்யஸ்ய ஷஷ்டிகாஉிஉாநீதி ஶஷ்டாயெர்ந விவக்ஷாம்ஶீ கதர்ம் ஶக்யதி ஹி தஸ்யாஹிவ்ராயஃ, நது ஐஉாநீத்யஸ்யைவ வஉஸ்ய உஜெஶ்யஸஉவர்ககஉ வம்ஶீக்ருத்ய விஶேஷணாம்ஶேந தாதயர்திதாவ்யதெ, நமெவம்ஸதி வ்யஸிஉவநிஜெர்ஶாரவெ தயாநுவாஉரவெஸ்யதி வ்யர்ம், ஐஉம்ஶஷ்டாயெர் உஜெஶ்ய விஶேஷணெ தாதயர்ஹாவாஉி தெய்வ ஸுவஉதிசெநேவம், ஐஉம்ஶஷ்டஸ்யாயர்ஹமெதெ உஜெஶ்யவிஶேஷணெ வாக்யஸ்ய தா தயர்ஹாவெநேத்யயஃ, கஹிஜ்யரவநக்வாஜெஷுநிஹிதவாவீஉம்ஶஷ்டாயர்க்வாவவாஉகஃ கநு வாஉரவெஸ்யத்யஜொமுயஐதி உருஷ்டவ்யம், நமெவம் ஹமதாநீத்யத்ர பஹுவவநஉவ்யவிவக்ஷி தம் ஸ்யாக, கஜதோ மக்வா யஉஷ்டாயர்தயா கநுவாஉ்யஸ்ய ப்ரஷ்மணஃ விஶேஷணஹமதம் ஹமத காரணக்வஉவ்யவிவக்ஷிதம் ஸ்யாக, தயா ஸவர்ணி ஹவா ஐஉாநி ஹமதாநீத்யாஉள ஸவர்க்வஉவ்ய விவக்ஷிதம் ஸ்யாஉிதி கொயஉாக்ஷெவஐதிசெஜ, ந்யாயஸாஉ்யாஉாவாததக்ஷேவஸ்ய தஷ்ரிஹார ஸ்யஉ உஶர்நெ தொஷாஹாவாக, (ஶ்ருஹபஹுக்வஸ்ய விராஸம் ஹெய்கக்விதி) தத்ர ஹ்யத்தி வாக்ய ஶ்ருஹாணாம் உஶக்வஸம்வ்யாவமஸைதவெதி கியஜொ ஶ்ருஹாஃ ஸஜாஷ்ட்வ்யாஐத்யாகாம க்ஷாயா கஹாவாஉநாகாம்க்ஷிதா ஸம்வ்யா கவிவக்ஷிதா, கதஸவ வுஉஸாஷ்யர்ஙு வ்ருணீதெத்த்ர வுஉஸாஷ்யர்மணாம் உத்தாஉக்வாக்யாஜராஹாவெந உத்திவாக்யாவமதஸம்வ்யாஜரஸம்பம்யாஹா வெந ஸம்வ்யாகாம்க்ஷாயாஸ்க்வாக, வுஉஸாஷ்யர்நிதி பஹுக்வஸ்ய விவக்ஷாம்ஶீக்ருதா, தயா ஜெ த்ராவராணஃவெ்யஷ்டிவாநாஹவெதத்ர வ்யஸ்யோஃ வெ்யஷாநுவஉநயோநிர்ஜ்ஞாதககதர்ய க்கெந ஸஉஸ்யோரேவ வெ்யஷாநுவஉநயோஃ கத்ரர்காம்க்ஷாஸக்வாக வெ்யஷாநுவஉந ரவொஜெஶ்யமதம்ச ஶஷ்டாவமதம் ஸாஹித்யம் விவக்ஷிதம், ததஶ்ச ஹஹிதயோரேவ வெ்யஷா நுவஉநயோஜெர்த்ராவராணகதர்யகக்வியஸிதி வஉவர்தஂதெ்ர ஷ்டிதக்வாக, ஐஹது ப்ரஷ்ம ஜதவ்யாவத்தஉஹாஉஹீஉவ்யஉஶர்நாயர்தயா ஐஉாநீத்யஸ்யாவெக்ஷிதக்வாஉிதி ஹாவஃ, (தத்ர

[illegible]

ஶக்நோதி நவெதி விசாரஸ்யாஸ்ய ப்ரஹ்மணி ப்ரமாணம் நவெதி விசாரெ ப்ரமாணாப்யா வயபுவஸ்யதீதி ஹாவஃ, காரணத்வநிர்தேஶ்யத்வாதிவாக்யஸ்யார்தீவீநஃ, உத்தரத்ர காரணஸ்ய ப்ரஹ்மத்வம் விதீயதஇத்யுக்தே ரிதி த்ரஷ்டவ்யம், (தேவதத்தகேதாரெ பாஹாத்ஸ்தஇதி) கதா தேவதத்தகேதாரகதெவ வியாந யோமத்தித்யபுஃ, (யீஸ்யஸாரஸஸம்பம்யோ த்ருஷ்டஇதி) ஸாரஸஸம்பம்யோ யீஸ்யஃ நிஶ்சிதஇத்ய புஃ, (தத்ரைவ ஹேதாதுத்ருஷ்டஇதி) த்ருஷ்டகேந நிஶ்சிததயா நவிஜேயகத்திதிஹாவஃ, (தஸ்ய தேவதத்தகேதாரலக்ஷணகம் ஹ்ஜ்ஞாதத்திதி) ஸாரஸஸம்பம்யிநா தேவதத்தகேதாரகத்ஜ்ஞாதத்தித்ய புஃ, லக்ஷணஶப்தஃ ஸ்வரூபவசநஃ | கேஷிந்து, தேவதத்தகேதாரா பாஹாத்ஸ்தாயீஸ்யஃ, கதா நவிஜேயஇதி யோஜயந்தி, தஜ, ஸாத்தநர்தா தேவதத்தகேதாரஸ்வரூபஸ்யாவமதகேவி கயம் தேவதத்தகேதாரஇதி விஶிஷ்ய உத்தேஶ்யஸம்பம்யிதயாऽநவமதகாதிஜேயகோவவத்தேஃ விஶிஷ்ய நிஶ்சிதகே பாஹாஸ்தாயாஸவாநுபபத்தேஃ, தேவதத்தகேதாரலக்ஷணம் கிஞ்சித்ஸ்தீதி நிஶ்சயஸ்யாபி ஸகேந தேவதத்தகேதாரலக்ஷணகஸ்யாப்விஜேயகப்ரஸங்காத், யதிச ஸாரஸஸம்பம்ய கேதாரலக்ஷணகஸ்யாஜ்ஞாதகாதிஜேயகம், தஹி ஸாரஸஸம்பம்யிநி தேவதத்தகேதாரகஸ்யாப்ய ஜ்ஞாதகாதிஜேயகோவவத்தேஃ, (தஸ்ய நிரதிஶயப்ருஹத்த்வம் லக்ஷணகத்திதி) காரணகஸ்ய நிரதிஶயப்ருஹத்த்வம் ஸ்வரூபகத்தித்யபுஃ, தாத்ருஶஶப்தாயபுத்தாஹ, (பரீவபுவக்ஷாநுமாணேத்யேந த்யாதிநா) ஸிஜஸ்வரூபம் ப்ரஹ்மேத்யாதிகம் ஸத்யமாயிகாரணஹாஷ்யவாக்யம், (கிம் வ்யாஷ்யாதீநாம் விஶேஷணகேநோபலக்ஷணகேநவேதி) நநு ஜாகேஹி வ்யாவர்தகம் த்விவிதம் விஶேஷணமுபலக்ஷணம்வேதி விகல்பயந்தி, லக்ஷணேந ததா விகல்போ த்ருஷ்டஇதிசேத், லக்ஷணஸ்யாபி வ்யாவர்தகேந விகல்போவவத்தேஃ, கநுத்திதி ப்ரதிபம்யகஜ்ஞாநவிஷயகம் ஹேகாஹாஸலக்ஷணே விஶேஷணமுபலக்ஷணம்வேத்யாதிவிகல்பதஶநாத், நநு பரீவபுதந்த்ரே 'யதிரயஜ்ஞரஸாதஸோதஃ ஸ்யாதெதேத்ரவாயவாஜ்யாநு ஹ்ருஹாநு ஹ்ருஹ்ணீயாதி' த்யத்ர விஶேஷணஸ்ய வ்யவச்சேதகேந ரயஜ்ஞாரயஜ்ஞரஸாதயுக்தஜ்யோதிஷ்டோமெ ரயஜ்ஞரஸ்ய விஶேஷணகாயோமாத், தந்த்ராத்ரஸாதகம் த்ரகஜ்ஞரம் விதீயதஇதி பரீவபுவக்ஷம் க்ருகா ஸ்விரோயிமணவ்யவச்சேதககதாத்ரேணாபி விஶேஷணகோவவத்தேஃ, நீலத்வமுத்பலத்யாதௌ ஜைவபுத்யாத்யவ்யவச்சேதகஸ்யாபி நீலகாதிவிபுஶேஷணகத்தஶநாத், ப்ரக்ருதெஸெவ ஜ்யோதிஷ்டோமஸ்ய ரயஜ்ஞரம் ஸாதவிஶேஷணத்திதி வ்யவஸ்தாபி தகாத், தேநைவ மதத்திதிசேஜ, தத்ர யதிஶப்தஶ்ரவணேந ப்ரக்ருதெஸெவ ஜ்யோதிஷ்டோமஸ்யாஸ்தாவிஶேஷம் ப்ரதிரயஜ்ஞரஸாதவத்திஜஸ்ய நிமித்ததாவமதிஸ்வாரஸ்யாத், தத்ர ததாகேவி ஜஹ தத்ஹாவேந பரீவபுவக்ஷப்ரவ்ருத்த்யுபவத்தேஃ (ஸ்வாஶ்ரயஸகலயதபுவ்யாவதர்கதயேதி) நநு ஸ்வாஶ்ரயஸகலயதபுவ்யாவதர்கதயா விஶேஷணகம் ஸ்வாபி நத்ருஷ்டசரம், தயாஹிஸதி ஜகயதபுதாத்ர வஸிஶேஷாவவத்தேஃ, வம்பகாதெரபி ஸ்வாஶ்ரயே ஶாகநத்ரவ்யகாதிஸஹிஷ்ணுகாதிதிசேத், ந ஸதிவ்யாஹ்ருதவிஶேஷணாஜ்ஞரவ்யவச்சேதககஸ்ய வம்பொதமநஜத்யாதௌ தஶநாதித்யத்ர தாத்பர்யாத், நநீத்ருஶம் ஹேதககதமுபலக்ஷணவக்ஷபி ஸம்ஹவதித்வ, தஸ்யாபி வ்யாவதர்ககாதிதிசேத், ஸவத்திதம் தீஷணம் உபலக்ஷணவக்ஷபி ஸமாநம், கா நஃ க்ஷதிஃ, கேஷிந்து ஜந்மாதிவிஶிஷ்டஸ்ய ப்ரஹ்மத்வம் வா உத தநுபலக்ஷிதஸ்ய, விஶேஷணகே ஜந்மவிஶிஷ்டஸ்ய ஸ்திதிவிஶிஷ்டஸ்ய லயவிஶிஷ்டஸ்யைகத்யாஸம்ஹவாத், விஶிஷ்டாநாமநேகத்வே விஶேஷணாநாமநேகத்வ ப்ரஸங்காத் ஜத்யாதிஸ்ஸத்யாதிவாக்ய தத்ஷாவாதிஹிரக்தோதோஷஃ பரீவபுவக்ஷபந்நாஸம்யேயஃ | உபலக்ஷணவக்ஷ கஸ்ய தோஷஸ்யாஸம்ஹவாதகாராப்ரதிவத்தேருஷஇதி பரீவபு வக்ஷிணோஹாவஃ, ஸிஜாஞ்சேத ஸத்யாதிவாக்ய ஸிஜாஜ்ஞக்தஸ்ய ஜகஸ்ய விஶேஷ்யஸ்யா நேகவிஶிஷ்டகஸம்ஹவாத், நப்ரஹ்மவ்யக்திபாஹுல்யப்ரஸங்கஃ, ஜந்மாதிவிஶேஷணாந்விததயா ஜ்ஞாதஸ்யாபி ஸ்திதிரூபவிஶேஷணாந்விததயா ஜ்ஞாதஸ்யாபி ப்ரஹ்மணஏகஸ்யஸம்ஹவேந விஶிஷ்டைகஸ்யாபி ஸம்ஹவாத், ஜந்மாதிவிஶேஷணாந்விதே ப்ரஹ்மகஸ்ய ஸகேந விஶிஷ்டம் ப்ரஹ்மேத்யுக்த தோஷாஹாவாத், யதிச விஶிஷ்டாந்வயிநோ விஶேஷணாந்வயிகநியதாத், ஜந்மாதிவிஶிஷ்டே ப்ரஹ்மகாந்வயெ ஜந்மாதாவபி ப்ரஹ்மகாந்வயப்ரஸங்காத், நாயம் விஶேஷணபக்ஷோ யுக்தஇத்யாஹுஃ, தஹி

உவ௵க்ஷணகுவவக்ஷா ஹவிஷ்ய்தி, குகாராஞரப்ருதிவத்திஸ்ஸ்யாதிதி ஸிஜாஞ்ஹிப்ராயஃ, ததஶ்ச வரஸ்வரவிரோ-தயொவிஶெஷணகுவொவ௵க்ஷணகுவவக்ஷயொஃ கயம் ஹாஷ்யெ ஸமுச்சய இதி வொ ஷ்யஸ்யாநவகாஶ இதி வடந்தி, கெசித்து, விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ்யுத்பத்த்யாவாஸநஸ்ய வியாநாக ஜமத்கா ரணகுவஸ்யாவாஸநெ கயாநயயொஸ்ஸ்காக, ஹாஷ்யெ விஶெஷணகுவொவ௵க்ஷணகுஸ்யோ-வ மஜ்ஜா நவிரோ-தஃ, ஶ்ருதப்ருகாஶிகாயாமபி ‘ஜதரெகயமஸாஜாநாதி’ த்யத்ர ஹாஷ்யா ஹிப்ராயஸ்யாவிஷ்க்ருதகுவாவ, தயெவாவிரொயொ நெயஜதி வடந்தி, கநெ்யதா, விஶிஷ்டநிஷ்டம் ஜமத்காரணகுவம், விஶெஷ்யநிஷ்டஞ்-ஸதய்காஜிகஜிதி பஹூ-ஶொ ஹ்ருயகுபூஹாரஜமஶநாக, ஹாஷ்யெவ ஜமத்காரணகுவொவ௵க்ஷிதஸ்வரூவஸ்யெதி பஹூ-ஶொ வ்யவஹாரஜமஶநாவ, ஜமத்கா ரணகுவம் ஜிதஜிதிஶிஷ்டஸ்ய ப்ருஹூணொ விஶெஷணஹூதம் ௵க்ஷணம், ஶோ-ஜஸ்வரூவஸ்ய உவ௵க்ஷ ணம், ஜமத்காரணகுவஸ்ய ஶோ-ஜஸ்வரூவநிஷ்டகுாஹாவாக, தஜஹிப்ராயெணைவ விஶெஷணொவ௵க்ஷ ணாஹ்யோ-வமஜஃ, நவ ஶோ-ஜஸ்வரூவாநிஷ்டஸ்ய விஶிஷ்டநிஷ்டஸ்ய ஜமத்காரணகுவஸ்ய கயம் ஶோ-ஜஸ்வ ரூவொரவ௵க்ஷணகுஜிதி வாஜ்யம், தடஸ்யஸ்யாவி ஶாவாமஸ்ய ஜஜெ்யாவ௵க்ஷணகுஜஶநாஜிதி வடந்தி | வாராஶயஜவிஜயெதா- விஶெஷ்யநிஷ்டகுாநிஷ்டகுாஹ்யாம் விஶெஷணொவ௵க்ஷணஹெஜஜா ஶ்ருத்ய ஜமத்காரணகுவஸ்ய ப்ருஹூநிஷ்டதயா விஶெஷணகுவம், ப்ருவஞ்மதஜந்தாஜெஸ்து ப்ருஹூஸ்வரூ வாநிஷ்டதயா உவ௵க்ஷணகுஜிதி ப்ருகாரொ ஜஶிதஃ, (நநு நகெவ௵ம் ப்ருஜாணாஞரெணைகப் ப்ருதீதிரிதி)ஹெணகுப்ருதீதிஃ ப்ருஜாணாஞரெணைவெதி நியஜா நாஸ்தி,ஶாஸ்தூீவ விஜ்யதெஶப்தா ஜவி ஸம்ஹவதீதுய்யஃ, ஸவஜா தூநா கஜ்ஞாதமொவ்யக்திகெ்ந கொ மளரிதி ஜிஜ்ஞாஸாயாஹவாநு- ஜயஜத்யாஶங்க்யாஹ, (ப்ருத்யெக்ஷணாஜ்பூஶ்யஜாநமொவ்யக்தெரிதி) (வாக்யப்ருயொமாஸம்ஹவவ்யோ- ஜாஸாயெதி) கஜிஜ்ஞாஸோ-ஞப்ருதி வாக்யப்ருயொமாஸம்ஹவாஜிதிஹாவஃ | ஶாவாம்ருஜோ-வ௵க்ஷணஜித்ய ஸ்யாநஞரம் காஹவிஶெஷெ ஜெஶவிஶெஷஉவ௵க்ஷ்யாகாரஃ ஶாவாம்ருஞஜ்ருயொஃ ஜஜோ-ப்ருஜெஶ வதிஜகும் ஸம்பம்யஜதி வாசஶ்ஶ்ச ஸா-ஶ்ஶிஷ்டஃ, (ஸவ ஸம்பம்யொ வாக்யாவமதஜதி) வாக்யெவொ ஜ்யஜதுய்யஃ ! க்வஜ ஜதி பா-ஹாஸ்தோ-ஞப்ருதி ஸம்பம்யஸ்யெவ ஜ்ஞாவ்யகுாக, ஞஜ்ரு ஶப்தவொஜ் கும் ஞஜ்ருஶப்தவாஞ்யகுஜிதுய்யஃ | கநயொரெதாவாகிஶெஷஜத்யாஹ, (கெஜாரகுாஜ்யாகார ஜத்யாஜிநா) கெஜாராஜு ஸாக்ஷாத்தோ-வமெவ ப்ரூஜூதி, கொ ஜெவஜத்தகெஜாரஜதி, ஞஜ்ரும் கவ ஶ்யம்ஸ்தம் ஜூமயஜாணஹவ ப்ரூஜூதி, க்வ ஞஜ்ரு ஜதி கஜெதா வெஶிஷ்ட்யஜிதி ஹாவஃ, (ஶப்தொாஸாவி ஜெதி) ஞஜெ்ரா ஜ்பூஷ்டாவெதுஜிஶப்தொாஸாவிஜெததுய்யஃ, (ஜ்ஞாவ்யபஹிஸஜெதா ஜ்ஞாவ்ய ப்ருதீதுோ-வாயஜதி) ஶாவாம்ருஸ்ய ஞஜ்ருப்ருதீதிஜஶாயாம்ப்ருதீதெ ரோ-வ௵க்ஷணகும், ப்ருக்ருஷ்ட ப்ருகாஶகுவஸ்ய ஞஜ்ருப்ருதீதிஜஶாயாஜவி விஷயகுஜஸ்தி ப்ருக்ருஷ்டப்ருகாஶாவிநிஜஜோ-க்தஸ்ய ஞஜ்ரு ஸ்யாப்ருதீதெரிதி ஹாவஃ, (ஶப்தெதாயீஸ்யதயெதி) யக வஜஜந்யவஜாயெஜாவஸ்ஸிதள விஷயீஹூ தம்ஸஞாக்யாயஜப்ருதீதிஜஶாயாம் ஸ்விஶிஷ்டப்ருதீதிஜாஜயாதி தத்ஶெஷணம், கந்யஜோ-வ௵க்ஷணஜி திஹாவஃ, (ஸ்யஹௌஸெக்ஷாதகெநந ஜஜதி வஜதி) ஜஜம் வோ-ரணப்ருக்ரியாயாம் ஸ்வஷ்டம், வ்யதிரிக்தா ஞாஜஶப்தயொஃ வள நரோ-க்த்யாஜாஶங்க்யாஹ, (குகாராஞரவிஶெஷஜதி) பூஹக ப்ரூஹூணம்வ உவ ௵க்ஷணஹூதாஶெஷ்ய்யாஜிவ ஶப்தாநாஜமஜாஹ, (குகாரத்ருயப்ருயக்தெதி) தஜிதராகாரஞயஸஜோ- ஞயாமஜஜதுய்யஃ, (யஜாப்ருஹூஶப்தெநெதி) ப்ரூஹூகுவஸ்ய யாகயமகெவி ப்ரூஹூணகுவஸ்ய கயம் யாகயமஜிதி ஹாவஃ | கஸ்திநுவக்ஷ நிரதிஶயவரித்யாமொ ஹெஜகஃ, (கநவதிகாதிஶயஶப்த தாத்வயஜிதி) வஹவமவக்ஷ கநவயிகாதிஶயவிஶிஷ்டப்ரூஹூகுஜோ-வ௵க்ஷ்யம், கஸ்மிஸ்து வக்ஷ ப்ரூஹூகும் நொவ௵க்ஷ்யம், கவிதோ- தத்தொதிஶயஜதுய்யஃ, (ஜஜாநீம்வ ஶப்தஜதி) ப்ருதிவஜம் ப்ருஜூதிவெதுத்ருவ ஶப்தஜதுய்யஃ | ௵க்ஷணஹூதாநுவி விஶெஷணாநீத்யத்ர கஸாயாரண யஜகுவமஞவிவக்ஷயாஃ ப்ருக்ருதெஃ ப்ருயொஜநாஹாவாஜாஹ, (வ்யாவதக௵ஹூதாநீதுய்ய ஜதி) ௵க்ஷணகுவிவக்ஷாஜஹ்யோ-வெதுாவி ஸாஜ்யாஹாரம் வ்யாவஷெ்ட, (யஜா ௵க்ஷணஹூதாநா ஜிதி) உத்தரம்ருஜெயந வள நரோ-க்த்யாஜாஶங்க்யாஹ, (கயம் ஹ்ருஜ்யஃ வக்ஷவிஷயஜதி) (ஹிஜவிஶெஷண [illegible] ஹெஜகுக்குஜிதி) ஹெஜகுகுப்ருயொஜகதிதுய்யஃ, (ஜீவஜாதீயக்குஶாகாவதிஷ்டதஜதி) நநு

जीवासंभावितजगत्कारणत्वश्रवणेऽपि जीवजातीयत्वशंका भवति चेत्, सर्वज्ञत्वादिश्रवणेऽपि जीवजातीयत्वशंका तदवस्थैव, जीवत्वव्यापकासर्वज्ञत्वादिव्यावृत्त्या जीवत्वाभावसाधनवत् जीवत्वाभावव्याप्तजगत्कारणत्वेन जीवत्वाभावानुमानसंभवादिति चेन्न, कारणत्वशंकित दोषव्युदासकतया सर्वज्ञत्वादिलक्षणसाध्यस्यैव स्वीकृत्य तादृश्यात्, (सर्वतो यत-स्य वनकार्यत्वं ज्ञायतीति) न चैवं परार्थेनापि सर्वज्ञत्वं न स्यात्, यत्किंचिद्दृष्टेनापि कार्यसत्वादिति चेन्न, सर्वे वा यत्किंचिज्ज्ञाने वा विकारस्यान्यत्वस्य तदयुक्तत्वात्, न चैवमपि परार्थयत्किंचिज्ज्ञानस्यापि सिसृक्षादिपूर्वकपरिणामसत्वात् परार्थेनापि सर्वज्ञत्वं न स्यादिति चेन्न, अशक्यतविकाराभावस्यैव तदयुक्तत्वात्, (ज्ञानकर्मणो समवेतेति) ननु ज्ञानस्य इच्छायाः ज्ञानकर्मसमवेतत्वाभावेऽपि ज्ञानत्वं ज्ञानस्येच्छायाः समवेतं, तथाऽपि समवेतत्वमिति धाराधारिभावसंबद्धमिति चेन्न, तथा सर्वार्थनिष्पादकज्ञानत्वप्रतिपत्तिरूपस्यादिति भावः, ननु प्रत्यक्षप्रत्यवस्थापितत्वेन यत्किंचिदपि ज्ञानप्रयोगे तत्प्रसंगः, प्रत्यक्षत्वस्यापि ज्ञानार्थत्वप्रसंगात्, किंच प्रत्यक्षत्वस्यैव विषयत्वेन प्रत्यक्षानुपादेन ज्ञानस्य विषयतासंभवात्, संकल्पादिष्वपि ज्ञानार्थतया प्रतिपन्नेषु ज्ञानप्रयोगस्य प्रयुक्तत्वेऽर्थस्यांशानुसंधानप्रयोजनं निरस्यति, (कथं यथार्थवादेत्यत इति) कथं भावः, सत्यज्ञानादितत्त्वयाथात्म्यप्रतिपादकज्ञानकर्मकत्वप्रतीतेः, कृत्स्नप्रतिसंधानादिरूपस्य सर्वस्य प्रकाशकत्वव्यपदेशस्याविरोधादिति भावः, (वक्ष्यति च इति) दूषणादिकं दर्शयति, (इच्छादीनामन्यत्वादिना) (विशेष्यांशस्य लक्षणत्वस्य ज्ञानार्थेति) ननु ज्ञानस्य प्रत्यक्षस्यापि यत्किंचिद्विशेषणविशिष्टत्वस्य प्रागेव सिद्धत्वात्, कथं तस्य विशेष्यविशिष्टत्वं, किंच सर्वज्ञत्वसाधारणकारणतावच्छेदकस्य केवलविशेष्यस्वरूपे कथं वास्तु तदपि विशिष्टनिष्ठत्वमिति चेन्न, विशेष्यांशस्य लक्षणत्वस्य विशिष्टलक्षणं न भवतीत्यभावात्, न तु यत्किंचिज्ज्ञानविशिष्टस्यापि व्यावृत्तिरिति द्रष्टव्यम्, सर्वज्ञत्वसाधारणकारणतावच्छेदकस्य विशिष्टगतस्य विशेष्येऽपि संभवेन विशेष्यलक्षणतयोक्तदोषाभावात्, अतएव हि जगत्कारणत्वं विशिष्टनिष्ठमपि विशेष्ये संभवतीत्यभिप्रायेण जगत्कारणतयोपलक्षितस्य सर्वज्ञत्वप्रयुक्तत्वमिति द्रष्टव्यम्, (पराभिमतयोजनायामपीति) यद्यपि शंकरभाष्ये सर्वज्ञत्वं न वर्णितः, तथापि मतस्याभावात्तेन तथा वक्तव्यमिति तथा उक्तमिति द्रष्टव्यम्, किंच श्रियःपतेः सर्वज्ञत्वं जगतो ब्रह्मलक्षणत्वं न संभवति, विरोधात् । नहि नित्यं कृतकत्वेन लक्षयितुं शक्यम्, नापि सत्यं जगतस्तल्लक्षणत्वं संभवति, अतएव नैकत्वेनैव सत्येन अद्वितीयेनाद्वितीयत्वेनापि लक्षणासंभवादिति वक्तव्यम्, श्रियःपतेर्जगत्कारणत्वेनैव सत्यब्रह्मलक्षणत्वोपपत्तेः, यत्र ज्ञातसंहारः, सा शक्तिरिति वदति, तदुपपादनस्य तैः कृतत्वात् तदभिप्रायेण तदुक्त्युपपत्तेरिति द्रष्टव्यम्, साधारविशेषं परिहरति, (प्रकाशशब्दवाच्यत्वमिति) ॥

सू. शास्त्रयोनित्वात् ॥

(कर्तृत्वं कार्यस्य कर्तृनिष्ठमिति) कार्यत्वं कर्तृत्वं कर्तृनिष्ठं, न तु विषयादिनिष्ठं, तथा कार्यत्वोपादानव्याप्तिरिति कर्तृव्यापकत्वव्याप्तेरिति व्याप्तिरिति वाक्यार्थः । कार्यत्वस्य कर्तृत्वकर्तृनिष्ठत्वेन व्याप्तिस्वाभाव्यान्नायत्वं, न तु साधारणलक्षणव्याप्तिः, कार्यत्वस्य तु उपादानव्याप्तिरिति व्याप्तिकत्वेन साधारणलक्षणव्याप्तिरिति द्रष्टव्यम्, यथा कर्तृत्वं कर्तृनिष्ठत्वेन कर्तृत्वं विवक्षितं, तदस्य कार्यत्वस्य कर्तृत्वकर्तृत्वोपादानाभिज्ञकर्तृत्वव्याप्तिरिति, (शरीरप्रयोक्तृतयैवेति) प्रयत्नाश्रयतयाश्रयज्ञानत्ववर्णनमित्यर्थः, (नि-ष्प्रयोजनत्वं कार्यत्वस्य वारयति) कार्यत्वस्य निष्प्रयोजनं यज्ञादिकं, तदुपयोगित्वं वारयति

ग्रहेण ज्ञातव्यमित्यर्थः, (साध्यविशिष्टत्वं स्यादिति) शास्त्रवेद्यत्वाच्छास्त्रवेद्यमित्युक्ते साध्याविशिष्टता स्यादित्यर्थः तच्छब्दस्याप्रकृतत्वेनान्वयसौकर्याय तत्पर्यायपर तयापाद्यशास्त्रमित्येनान्वयसौकर्याय व्याचष्टे, (वेदैकवेद्येति) शास्त्रस्य तात्प र्यशक्तिगम्यार्थस्य केवलेनेति) यद्यपि शब्दः कार्यार्थपरमपि प्रतिपादयति, तथापि शब्दस्य तात्पर्यविषये प्रयोजनपर्यवसायित्वं नास्य स्वाध्यायविध्यापि तदेव साधनस्य कर्तृत्वं प्रयोजनपर्यवसायित्वस्य वक्तव्यत्वादिति भावः (शास्त्रप्रामाण्यानुपयोगेन अनर्थकत्वदोषादिति) इदं च किञ्चित्प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यापेक्षया तत्प्रायेणो क्तम् । अतएवाह कथमीश्वरसिद्धिरित्युपसंहारवाक्यापेक्षयापि तत्सिद्धान्तवो द्यत्वमुपपद्यत इति द्रष्टव्यम्, (देशसन्निकृष्टं विप्रकृष्टेति) विद्यमानसन्निकृष्टाय स्य सविद्यमानसन्निकृष्टः; इन्द्रियं सन्निकृष्टस्य विद्यमानत्वेन विशेषेण विशेषात् अयोरपि ग्रहणमित्यर्थः । अत्र सन्निकृष्टशब्देन संयोगादिषड्विधसन्निकर्षग्रह णेनानुपपत्तिरित्यपि द्रष्टव्यम्, न च सन्निकृष्टत्वाविशेषात्, स्वभावसन्निकृष्ट स्यापि ग्रहणं किन्न स्यादिति वाच्यम्, योग्यशब्देन प्रत्यक्षनिवेशात्, गौरवीयत्व नयेन तत्प्रतिसन्निकृष्टग्रहणादिति भावः, (अनुपलब्धिपरायोग्यस्य प्रवर्तनमिति) न च तस्यापि प्रतीन्द्रियतया स्वविषयशब्देनैव प्रवर्तनस्य कल्पितमिति वाच्यम्, स्वविषयसजा तीयतया विषयकल्पनमिति तात्पर्यात् यथा योग्यशब्देन चित्तगतदीर्घादिसंयोगवृत्तेः तस्याप्रत्यक्षत्वादिति, (बहिर्भूतेष्ववाधादितिति) ततश्च स्वात्मसम्बन्धस्य ग्रहणयोग्यतेति भावः, (प्रतीतिकारणाभावादिति) अतीन्द्रियविषये प्रतीतकप्रयोजका भावादित्यर्थः, (अपवर्गविषये ग्रहणकारणमिति) ग्रहणासाधारणकारणमित्यर्थः । इन्द्रिय सम्बन्धाभावात् प्रतीतं नभावात्, दोषजन्यत्वस्याभावात् साध्यस्य भवेदित्यर्थः । केचित्तु प्रतीतिकारणाभावात्प्रमाणमित्यर्थः इति, प्रतीतिशब्दः प्रत्यक्षपरः, प्रत्य क्षप्रयोजकाभावात्प्रत्यक्षमित्यर्थः, तद्विषयप्रत्यक्षे तदिन्द्रियसन्निकृष्टस्य का रणत्वादिति भावः । ननु प्रत्यक्षप्रमायामेवेन्द्रियसन्निकर्षः कारणम्, न प्रत्यक्षमात्र स्मिन्नित्याशङ्क्य ग्रहणकारणमित्याह अपवर्गविषये ग्रहणकारणमिति व्याख्यातम् । (नैयायिकैर्वैशेषिकैरिति) वक्ष्यमाणानुमानेनैव ह्यत्र नैयायिकत्वमिति भावः, (प्राणवत्शरीरेति) यद्यपि परशरीरस्य प्रत्येकं चेतनाधिष्ठानत्वे, तथापि दृष्टमिति स्य स्वशरीरवदिति वक्तव्यमिति चेत्, तयोक्तमिति द्रष्टव्यम् । यद्यप्यनुपलब्धेश्चेतनाधि ष्ठितत्वानवस्थाप्रसङ्गश्चेतनानुपलब्धिरिति वाच्यम्, तथापि चेतनस्य चेतनाधिष्ठानत्वे क्षितिभेदप्रसङ्गेण तयोक्तमिति द्रष्टव्यम्, सिद्धान्ते कार्यावयवविनाशहेतुना कार्यत्वेनैवेतत्काभावादिग्रहः, (वैशेषिकैरनेनेति) (भाष्ये शक्यमिति) कर्मादि नेतिशेषः । (साध्यत्वसाध्यत्वसाधकेति) यत्रावयवसंयोगाद्यवयवविज्ञानं च तदेव सहितत्वयुक्तत्वं द्रष्टव्यमिति भाष्येण साध्यसाध्यविशेषणादितम्, अदृष्टादिसजा तीयशक्यकृत्स्नसंयोगाद्यवयवविज्ञानवैकल्पेनैव कार्यत्वं वाधकं कार्यत्वं न साधनं प्रसिद्धमिति भाष्येण उपायेनैव साधनत्वम्, केवलकार्यत्वहेतोरप्रयो जकत्वमिति प्रदर्शयता उपायेनास्मादृशानां भवतीति सत्त्वप्रसक्तिः प्रदर्शिता भवतीत्यभिप्रेत्य सत्वप्रसक्तिरप्रयोजकत्वमिति द्रष्टव्यम्, (विशेषविरोधकमिति) साध्य विशिष्टसाध्यविशेषविरोधकमित्यर्थः, (तयोरकार्यत्वसङ्कल्पानन्तरमिति) स्वस्व यागादिना तयोः कार्यविवादास्पदत्वसङ्कल्पानन्तरमित्यर्थः, (स्वदेहादिशरीरे साधना दिकमिति) कार्यत्वलक्षणसाध्यस्य साधकादिभावः, (अंशुमच्छरीरस्यापि कार्यता ज्ञानमिति) नित्यस्वदेहादिशरीरस्य कार्यत्वेन साध्यस्य न विवादास्पदत्वम्, अंशुम च्छरीरस्याप्यतया न विवादास्पदत्वम्, ततश्च विवादास्पदत्वं तन्मात्रानीति कथ [illegible], स्वदेहादिशरीरे साध्यसाधनवति कदृष्टाधारकोपादानमेवारजन्यकृ

தஜ்ஜந்யஸாவயவகார்யவைலக்ஷண்யாத்வைதகாவத்வைதேந கார்யத்வஸாத்யாவிஶேஷ: நாஸ்தாதிஶ ரீரே கர்த்ருத்வஸ்ய ஸாத்யத்வாத் | ஸாதக்யஸாத்யஸாதேவாஹ (யதா ஸாவயவகார்யதேவே த்யாதேஶிதி) (ஶரீரஸ்யாவிவாதவதகாதிதி) நந்வ ஶரீரே கர்த்ரு ஷ்டாபாரகத்ரு த்விஜந்யகாஸ்யா ஸாத்யம் விவாதபதகார்யஜந்யகேஷாஸாத்யதமேவ ஸாத்யமஸ்யாவிஸ்காதந்நாநாங ரஸ்யேயயத்விதிவேஷ, உபாதாநாத்யபிஜ்ஞகர்த்ருகத்வம் தத்ஸ்யம் ஸாத்யாஸாத்ய் ஸ்வாதிதிபாவ: | அதவா வேத்த்வ, கதர ஸாதாநந்த்வஸ்யதீதி, பாக்ஷேய ஸாவயவேஷ்வ்ரு வேஷ்டி ஸாவயவேஷ்வ, வேஷ்வ கார்யத்வஸ்ய நியாதகம்ஸாவயத்வாதிரேகீர்த்வோஙாம் நாவயூஹாதஹேதி யோஜநா, ஹேதவைதிக்யயதைநதாதிதி நியாதகம்ப்ரத்யஸ்யை, நத்வஸாவயவேஷ்வதி நிஶ்சரரணே ஸத்தீதி ஶங்க்யம், ஸாவயவேஷ்வ வைஶேஷ்யாஹாவாதிதி த்ருஷ்டவ்யம், (உபாதிவரிஹாரவஶ ரிதி) ஸாயநவ்யாவகதாத்வேவாபிகவரிஹாரவிஶரிதய்யர்த:, (ஜ்ஞாநஶக்தி கர்த்ருதேதைத்தி) ஶக்யோவாதாநவிஜ்ஞாநகாதேஷஸ்ய கர்த்ருகத்வயய்வஸிதயா நோவாயிகத்ததவி தாத்பர்யம், (விஶயநகத்ருநாஸாயத்திதி) க்ருதிஜந்யகாநந்தரம் யத்ராதிவாரகத்ருதிதாதாய விஷய நஶங்கா ஸ்யாத், யத்ராயத்வக்ஷகவக்ஷ்யதாணாநந்தரம் நவிஷய நஶங்காவகீதி பாவ:, (கர்த்ராதிஶஷ்வபாவாதநந்தி) தஸ்யாவி வக்ஷ்யாணஸ்யாவகயநாதிதி பாவ: | ஹேதோக்தா வேவி வ்யாவ்ருத்தே தஸ்யாவ்யவஸ்யம்ஹாவாதாஹ, (வ்யாவ்ருத்ஹாவோவ்ய்திவேத்ருதஜதி) ஹநவோவ்ய த்திகாஹாவாதிவக்ஷமாதிகம் நஸம்ஹவதீத்யத்ராஹ, (அநைகாந்திககாஸ்யாவ்ருத்ஹாவாதிதி) ஹந ஸ்ஸம்பம்யஸ்ய வ்யத்திகாதைகாந்திககாதாஹ, (அஶரீரவிஹநஸம்பம்யஸ்யேதி) (விஹாந்ருத்ய தி) விஹாத்வஸம்யோகம் வரிஸ்ஸம்தவகம்வ ஸ்வரூபகே வ்யத்யகம் வ்யயோஜகதித்யர்த:, ஸம்யோகதாத்ருஸ்யவிஹாஷ நிஷ்யேஷ்விதிவ்யஸ்தகாவிஹாத்ருத்யேவ்யத்வக்தி த்ருஷ்டவ்யம், ஹா பேராநயோ விஹாகாமகீகாராக, விஹாஸம்யோகாஶ்ரயகஸ்ய ஹநஸ்ய ஹாவாதித்யத்ராஹ, (அய வ்யாஹாகரம்ப்யதீதி) (ஹஹிஹம்ஸஶோஷிநஜதி) ஹஹ தஜத்யர்த:, (ஶ்ரு திஷிம்மாதிஷ்டவேதி) யஷ்யவி ஶ்வவ்யாப்யதத்வ்யத்யக்ஷ்வதிவதே ஜமதி ஸ்வாதந்த்ர்யவாஹாஸகஸ்ய வேதநாத்ரத்திஹம்ஸவத்திதா தேயத்திம்ஹ ராஹகோவஜீவவ்யாப்ய ஜ்வக்ஷ்விரஹஸ்யாவி வ்யாஹாண்யவஷஜீவந்நாநஜாதீயவிர ஹஸ்யாவி கஹிஙநிதிதைத்ரவாதாநஸ்ய வ்யதிவாதநஹஸ்திதி நியஹஸம்ஹவதி, தயாவி யதிப்ணவணவா நாநாநவிஷகவ்யதிக்ஷவஹாவேந வரிஹதத்ஹேவம் வச்வத்வக்ஷாஙாவநதிதி ஹஙவம், (நிய ஹஙஹத்ரவேத்தி) நியஹம் விஷவக்ருதேத்யர்த:, (வ்யயஹம் ஹச்ஷயதீதி) அதீயத்ருதீயயோஸ்த நவக்ஷேத்ருஜ்ஞாநாதிதி பாக்ஷேய்ண ஹச்ஷணம், அதாயஸ்ய தா நவ யாமவதிதி பாக்ஷேய்ண ஹசுஷணம் த்ருஷ்டவ்யம், (ஶங்காஸேஷ்ரதகதிதி) ஶங்காஸம்ஹாவகதித்யர்த:, (கார்யகவைஸ்யககம் நாஹேதி) அத்ர கேசித், கார்யகவைஸ்யககம் ஸாஹவைர்யகர்யாஸ், தஸ்யாஸ்ய ஹககம் காயைப் கர்யாதித்யவவாதநாஸ், ஹககம் கார்யகவேககவஸஹநாயிகரணம் கார்யகவேககார்யகவித்ய ர்த:, நத்ர கார்யகேவ ஹககம், அதவை வ்யயக்ஷேதேஷ காயைஷ்விதி பாஷ்யஹவி ஸ்வா ஸம், தஸ்ய கார்யவைஸ்யகவேஹி ஹககாஹகதத்ருககஸம்ஹவநாவி, நவ தஹஸ்தீதி பாவஹதி ரூஹா:, (கதத்ருகாவைகஸ்யநியஹாஹாவாதிதி) பஞ்சஸ்யா நிர்ணதாயத்ஹதத்ய பஞ்சஸ்யா கயயோ நஸம்ஹவதீத்யவிஷேஷத்ய வ்யஹாணாஹாவாதிதி வ்யயஹாதவஹஹஸ்யாஹ்ருத்யவ்யாபதேஷ, (பஹாஷ வேதயாதிநா) (ஹதராஸம்ஹாவிதேதி) கஸம்ஹாவிதஜீவகதத்ருதாகம் வக்ஷாஸாயாரணகார்யக விதத்யர்த:, (கயயவ்யதிரேகவிஷாநு யத்ராநிதி) ஜீவகயஹாயஹாநீநித்யர்த:, நநீஸ்வரஜ்ஞாந ப்யயதயோ: கயம் வ்யஹிசாராவாதநம், வேஸ்வந தஹஹ்யவமஹாதித்யாஶங்க்யாஹ, (அத்யதார நைகாந்த்யாதிதி) (ஸவத்ஸம்ஹாரஹஶாயாதிதி) ஸவத்ஸம்ஹாரஹஶாயாம் ஸஶரீரஸ்யாவி ஸம ஹ்ருததயா ஸமத்ராஹ்யஸஹயெ ஸம்ஹ்ருதகாதித்யர்த:, (ஹதாநீம் க்ருதேணாதத்வீவிநாஶாவிதி) யதா க்ருதோ ஹ்ருஶ்யதே, நததா ஹ்ருஷ்டவிரஹம் யஹமவஹ்யம் கஸ்ப்யதே, கவிதா ஸமத்ராஹ்யஸய ஹதி பாவ: | கார்யகஸ்ய உத்பத்திகாரகேவஸ்ய உத்பத்திவிநாஶகஸ்வககாஸம்ஹவஹவிப்யயதாஹ, (கார்யகம் க்ருதிஸாத்யகதிதி) கார்யகேவநதி த்ருதீயயா: க்ரியாநவாதாநேந காரகத்ருதீ

यागासंभवादस्याहारे तद्वैव दोषत्वं वाहिन्येत्याह, (तृतीयावेद्यसंभव इति) केचित्तु कार्यत्वेनोत्पत्तिविनाशयोः कल्पनेऽपीत्यस्याहृत्य कल्प्योत्पत्तिविनाशयोरपि वा स्याहृत्य प्राप्ते, (प्राप्त्यप्राप्त्योः बाधित्वाद्विति) कार्यानुकूलज्ञानादिमत्त्वलक्षणं कर्तृत्वमिह विवक्षितं, नतु तदनुकूलप्रयत्नवत्त्वमिति भावः, भाष्ये सा ध्यविकलताय दृष्टान्तस्येत्यत्र व्याप्तिविशेषणस्यैव दृष्टान्ते साध्यवैक ल्यमित्यपि वदन्ति केचित्प्राहुः, ततश्च दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात् पक्षस्य साध्यवत्त्वे साध्यव्याप्तिविशेषणमिति हेतोर्हेत्वाभासत्वेन योग्यमिति प्राप पक्षे, (भगवदनुग्रहादेवेति) भस्मभस्मीयत्यादिकपक्षकत्वकं भगवदनुग्रहादिनकार्यत्वा दिति वा उत सैन्यकार्यवत्साध्यकार्यत्वादिति वा हेतुशरीरमिति भावः, (विरुद्धत्वमि त्यत इति) दर्शितं लक्षणं। सत्कार्यत्वस्य पक्षीकृतभस्मभस्मीयत्वात् वा सापेक्षता दैवा कथमेव सर्वेषामपि दृष्टान्तापितश्रुतिर्दृष्टव्यम्, (लिङ्गकर्तृकस्य प्रति क्षेपइत्यत इति) यद्यपि ययाश्रुतेनानुवर्तिः, तथापि साध्याभावव्याप्यकार्येव विरुद्धत्वात्प्राप्यकारणत्वात् तयोक्तमिति ध्येयम्। ननु कुम्भकारशब्दनिर्दिष्टस्येव रयकारशब्देनापि गृह्यतां, शाम्बेन कुम्भरयोरपि लिङ्गकर्तृकत्वमित्याशयः, (नहि कुम्भरययोरिति) सकलादिमानकत्वेऽप्यवान्तरकत्वमित्यत इति) कन्त्राचारान शब्दः कारणशास्त्रवरः, उत्तरत्र कारणशब्दो निमित्ताचारानसाधारणत्वाद्योक्तः; (न सकलादय इति) न सकलादयस्त्वस्यायम्भवः, कार्यमतसावादिहेतुलक्षणवैचि त्र्याय कारणेऽपि यद्वैजात्यं वक्तव्यं तत् सकलादिष्वप्रत्यक्षं किंच सका दिरूपैकेऽपि तादृशं सकलादिलक्षणं कारणवैचित्र्यमवादानमतदेवास्तु, नतु निमि त्तभेदतकर्तृमतमिति। न सकलादयस्त्व मन्त्रैतत्संकास्यस्यापि निवर्तकं कार्य वैचित्र्यहेतुभेदाः कारणमताविशेषाः सकलादयइति भाष्यं, तस्यायमाशयः, सकलादिवृत्तिरिक्तं कारणमतवैजात्ये प्रमाणाभावात्, सकलादिकमेव वैजात्यं, तच्च वैजात्यमविशेषात् उभयविधकारणनिष्ठमिति, निमित्तभेदेत कर्तृत्वेऽपि सकलादिसंबन्ध योगस्यंभावीति, भाष्ये कलंःकर्णविकारेति, विकीर्षाद्युपेनेत्यर्थः। उद्भूतसक मानशक्तिर्ज्ञदर्शनेन उद्भूतसकमानशक्तिर्यस्य सकमानवशेन रामदत्त श्येत, तथा व्यादिकरोति, ततश्च चिकीर्षाविलक्षणो रामःकर्तव्यसकयोगायत्तः, सकमानयोश्च कर्मसंबन्धयायत्त इति भावः। भाष्ये तदृशत्वकरणिषाद्यःकरणेति, तदृशत्वे यः प्रमाषइत्यर्थः, विषयविशेषविशेषितायाश्च तदवाप्यम्यं वचं, तस्य प्राप्यं स्वमन्मूल्यदिविषयकमिति, नकस्याहृत्य प्राप्त इति दर्शयं। नतमिल क्षणकविशिष्टप्राप्ति वारः, (कनेप्प्रतितकर्त्रीइति) संस्मरणकालाइत्यर्थः। प्रतित कर्तृष्व प्रारम्भ्यवमदशायामपि तत्कृत्य प्रतिकर्तृप्रयोगसंभवतीति भावः। ननु जमदेवाशीश्वरंप्रति क्षाकास प्रयत्नायविषयकेन शरीरकाणकत्वघ्येन शरीरावे क्षेति वचपवक्षप्राणकारं निरस्यति, (तथा जगतइति) (कर्तृवशसकव्यसंमइति) सिद्धा न्तं श्रुतिप्रा कवमवधानकसिद्धिरिति भावः, (नचांकुरादाविति) योग्यानुपलब्धि बाधितकास सकर्तृके सशरीरकव्यसंयोगादायितं, शक्यत इत्यर्थः,(प्रमा णावधेयश्रुति) दर्शितलक्षणंबाधस्यकेन्नमानइत्यपि दृष्टव्यम्, (संप्राविशे षावच्छेदादिति) श्रीवाराहकायादित्यर्थः, (कर्तृवशकव्यसंमयाज्ञकमिति) न्यस्याकन वस्यायामसुमाद्यसंयोगत्तिव्यतिवन्धकतया तत्तदेव दृष्टिकसंभवात्, कर्तृवशकव् यज्ञकाभिप्रायः किमर्थः, यदि व प्रत्यक्षशयायमपि बीजांकुरन्ययेन शरीरसकत्वं, तदा प्रत्यक्षप्राधानतदिति वेत्, सत्यं, कदृष्टादिवदनन्यमत्या संस्मरशरीरस्यापि सकल वेयं, जगतां जगत्स्वस्य संभवात् जन्यदिवरो प्रयोगः तदा कर्तृवशकव्ययज्ञ ..... ध्येयं जगत्त्व ताद्र्यर्थात्। सर्वयोगलक्षणप्राप्तावाचस्य वाक्येऽपि संभवादायः

[illegible]

[illegible]

तस्यानन्दः, ततश्च सविशेषत्वं ब्रह्मज्ञानानां स्वस्यानुकूलमिति ज्ञानानां स्वस्या-
नुकूलत्वमित्यर्थः । ननु ज्ञानस्य प्रत्यानुकूल्यम्, ब्रह्मणः नैतावता तत्प्रत्यक्षवा-
क्यस्य पारोक्ष्ये व्यवसायित्वम्, स्वरूपानन्दप्रकाशत्वाभावादिति चेन्न, स्वरूपस्य प्रत्यक्ष-
स्यैवानुकूल्यम्, उपायदशायां भक्तिरूपज्ञानं प्रीतिरूपमित्युक्तेः, वस्तुतस्तु पर-
रोक्षार्थस्यापि सार्वार्थ्यकत्वादि, परन्तु ज्ञानस्य निरतिशयानुकूल्यम्, अ-
न्यानन्दैकतानविशेषः, ननु सर्वत्र ज्ञानस्य प्रत्यनुकूलतया आनन्द-
त्वस्थितिमपि न कोऽपि विशेष इति चेन्न, सर्वत्र सर्वेऽपि आनन्दत्वे निरतिशयानु-
कूल्यस्यैव विशेषात् (स्वविषयज्ञानस्य स्वार्थस्येव) जनकत्वलक्षणम्,
विषयित्वमनोरपि चेष्टा (प्रवृत्तिनिवृत्त्योः प्रमाणस्य प्रवर्तकत्वे) किं प्रयो-
जनान्तरपरोक्षार्थव्यवसायित्वस्यैव प्रवृत्तिनिवृत्त्योः प्रयोजनान्तरपरोक्षार्थव्यवसायिनः प्रा-
माण्यस्य प्रवर्तकतया प्रवृत्तिनिवृत्त्योः प्रयोजनाभावात् न प्रामाण्यमिति पूर्वपक्षः, किं वा प्र-
वृत्तिनिवृत्त्यभावे प्रयोजनपरोक्षार्थव्यवसायित्वस्याभावात् तस्य प्रामाण्यप्रवर्तकत्वात्,
तदभावे प्रामाण्याभाव इति विकल्पयार्थः, तत्राद्ये, प्रवृत्तिनिवृत्त्योः प्रयोजनवि-
रहादनुपपत्तिमाशङ्क्य भावगत्या प्रतीयते, प्रवृत्तिनिवृत्तीतरप्रयोजनेन, प्रयो-
जनाभावाच्च न प्रामाण्यमिति, तत्र प्रयोजनाभावात् न प्रामाण्यमित्यंशं स्वविषयाप-
रोक्ष्यादित्यादिना प्रदर्शितप्रवृत्तिनिवृत्त्योरेव प्रयोजनत्वमित्यंशं दूषयति
न च प्रवृत्तिनिवृत्त्युभयविरहिणः प्रयोजनशून्यत्वमिति प्रदूष्यं योजयन्ति, (अशब्द-
प्रामाण्यनिषेधसमुच्चयइति) न च प्रयोजनानामप्रामाण्यप्रवृत्तिरित्यत्र अकारप्रश्लि-
ष्टः, प्रामाण्यवृत्तिः प्रयोजनानाम् न, प्रवृत्तेः निवृत्त्योर्नामसन्न सम्भवतीति भा-
ष्यार्थ इति भावः, (प्राप्यनिषेधसमुच्चयइति) न प्रवृत्तिनिवृत्त्युभयविरहिणः प्रयोजन
शून्यत्वमित्यत्र अकारप्रश्लेषः, प्रयोजनशून्यत्वं नेत्यर्थः, अशब्देन प्रामाण्यशू-
न्यत्वं समुच्चीयते, ततश्च प्रवृत्तिनिवृत्त्युभयविरहिणः प्रामाण्यशून्यत्वप्रयोजनशू-
न्यत्वयोर्निषेधे प्रामाण्यप्रयोजनयोः प्रवृत्तिव्याप्त्वनिषेधः, सहिष्यतीति अत्र
अप्रामाण्येन प्राप्यनिषेधसमुच्चयइत्युक्तम् (प्रवृत्तिपरत्वमेवेति) प्रवृत्तिनिवृत्तिपरत्व
मात्रमेवेत्यर्थः अनयोर्वक्तव्यविषयत्वं, प्रयोजनमात्रविवक्षा भाव इति । ब्रह्मप्रति-
पादकस्य सिद्धस्य तत्प्रतिपादनसम्भवादन्यत्र (प्रतिपादनमेव नपरमेतदिति) प्रामा-
ण्यं न निवृत्तमिति भावः । भाष्ये ज्ञानादेव पुरुषार्थस्सिद्धेरित्यत्र परत्वाभावे
नेति, न्यायरीत्या प्रवृत्तिपरवाक्येऽपि सम्बन्धा, तत्रापि स्वार्थवस्तुमात्रमयनस्य
स्याभावेऽपि प्रवृत्तिसम्बन्धविषयत्वाभावेन प्रामाण्यस्यादिति चेन्न, बहुविधत्वप्रयाणस्य
सामर्थ्यं सर्वोऽपि इषिव्यवहारकस्य वेदस्य प्रमाणकत्वं संभवेन तदेव व्यवसायकस्य
तात्पर्यं सिद्धमेव वस्तुकाराः, प्रकृतेतस्यात्मदर्शनकेन तावतापि सम्भवस्य
अभ्यासकस्य स्वाध्यायस्यैव तात्पर्याभावादिति भावः (ध्याननियोगवादिमतेन शंक-
राद्युक्तं चेति) अयं भावः येन शङ्करेण कार्यपरत्वमेव सिद्धं प्रयोजनकत्वादिति निष्पत्तिः
कारणनियोगो नापि सूत्रकारणे ध्याननियोगस्य दर्शितः, तत्रत्यैव ध्याननियोगवादिमते
नाध्ययनकारणेऽप्यवबोधरूपेण धर्मिष्ठत्वमिति (विधिशब्दः इत्यभिप्राय इति) विधिवाक्यं
शक्यं अकृत्वापि प्रायः, उत्तरत्र विधिशब्दस्य विधिवाक्यमिति व्या-
ख्यास्यमानत्वात् विधिशब्दस्य नियोगार्थकत्वात् तद्यथा (विधिः
विधिवाक्यमिति) न च नियोगपरस्य कार्यत्वादिवाच्यं, नन्वेव दृष्टान्तादि विधिवाक्य-
प्रतिपादककार्यवाक्यान्तरानन्तरत्वसंभवात्, (अविनष्टस्य प्रपञ्चस्य बाधनिवृत्तिरू-
पोऽपि इति) बाध्यनिवृत्तिः बाधनिवृत्तिरित्यर्थः, निष्प्रपञ्चतारूपेणैव ज्ञात्वा तत्कृति
तत्त्वसाक्षात्कारात्(अधिशब्देनापेक्षितमिति) उपरञ्जकं चान्ततेऽनन्तज्ञानस्व-
रूपं प्राप्तुमुपेक्षितेत्यर्थः, ननु भावार्थमात्रप्रयत्नसंस्कारेणैव साध्यप्रयत्न

शङ्कापि उद्भवति, भावार्थाधिकरणस्यापवादकत्वमित्याशङ्क्याह (भावार्थाधिकरणस्यापवादकत्वमपीति) विशिंषन्नपि विषयमिति पाठस्वीकारेऽपि, विषयशब्दस्य विधेयार्थकत्वे नोक्तदोषः निष्पन्नस्य (कृतिसाध्यस्यार्थस्य प्रतिपत्तिविषयत्वादिति) उपादेयस्यार्थक्रियार्थत्वेन साध्यार्थकृतिसाध्यस्य भावस्य धात्वर्थस्य कृतिसाध्यत्वं उपादेयत्वमिति प्रतीयते, तत्रश्च कृति तत्साध्यशब्दयोर्धात्वर्थविषयोरर्थद्वयविवक्षायां धात्वर्थविषयकृतिसाध्योपादेयत्वमिति उपादेयप्रतीतौ उपादेयकृतिविषयस्यैव धात्वर्थस्य भावस्य उपादेयत्वं प्रतिधात्वर्थस्य विषयत्वं, तत्र च यत्नं प्रत्यकारणस्य तत्साध्यकृतिविषयत्वासंभवात्, धात्वर्थस्य च प्रयत्नं प्रति कारणत्वेऽपि अप्रधानत्वादनुप्रवेशानुपपत्तेः, न चाप्रयाजादिधात्वर्थस्य कथं प्रधानत्वे प्रतिकारणत्वं प्रधानत्वेऽप्युपकार्यत्वादिति शङ्क्यं, तयोरुपकार्यत्वेऽपि तदङ्गत्वेन प्रयुक्तत्वात् उपकार्यत्वेन तत्रकारणत्वाभावात्, यदेव प्रधानत्वेन भावनायाः कारणत्वं तदेव प्रधानत्वे कारणत्वमिति वक्तव्ये, न च प्रयत्नं प्रति भावना निष्पादकस्य धात्वर्थस्य कथं निष्पादकायां भावनायां कारणत्वमिति वाच्यं, भावनायाः प्रधानत्वस्य धात्वर्थनिष्पाद्यत्वात् तथा व्यवहारात्, न हि तस्य भावनायां धात्वर्थविषयत्वाभावे प्रधानत्वविशिष्टः, अतएव करणत्वात् प्रधानत्वकारणत्वमिति व्यवहारः, न च प्रधानकारणस्य कथं प्रधानत्वेन भावनाकारणत्वमिति वाच्यं, तयोरेकत्वाच्च भावनायां प्रधानत्वे भावनायाः प्रधानभावनात्वावगतेरिति दृष्टव्यं (प्रयोजनादि वचनापेक्षितमिति) अत्रोक्तिः, यथाप्रयोजनस्य प्रधानस्य करणनिरूपितत्वमाशङ्क्याह, निरूपणोपेत्यप्रतिपादकत्वाः, (भावार्थाः कर्मशब्दा इति) कर्मशब्दाः पचतीत्येवमादयस्तयोक्ताः कर्मशब्दात्वमापादनं तथा कर्मत्वेऽपि, भावार्थानां क्रियापदत्वादिति तथा, भावार्थाः कर्मशब्दाः, भावार्थाः कर्मशब्दा इति पाठः, भावार्थाः कर्मशब्दा इत्येतत्स्य भावार्थाः कर्मशब्दास्तेभ्यः क्रियाप्रतीयेत इति जैमिनिसूत्रार्थानं, तस्यार्थस्तु, भावो भावनार्थस्य येषां ते तथोक्ताः, क्रियावाचिन इत्यर्थः, कर्मशब्दाः, कर्म, कृति, साध्यार्थः, तद्वाचिन इत्यर्थः, तत्र प्रयोजनाभावनाख्यः कर्मवचनः, यजेतेत्यादयः, तेभ्यश्च क्रियाप्रतीयेत, उपादेयं प्रतीयेत इत्यर्थः। तत्र भावः भावनाविषयार्थः शब्दानां भावनावचनकत्वात्प्रतीतेः, न चैते उपादेयप्रत्ययकाः, कर्मवचनकत्वात् यागाद्यर्थप्रतीतेः, न चैते उपादेयवचनाः, उतो यत्नेऽपि प्रयोजकं तत्र प्रयोजकशब्दस्य क्रियावाचिनो भवन्तु वाचिकाः भावाः न प्रयोजनविषयत्वविशिष्टविषयत्वामिति जैमिनिसूत्रार्थः प्रत्यर्थस्य तत्राह (साध्यं प्रयोजनमपेक्षतीति) उपादेयात्साध्याद्रूपं धात्वर्थस्य साध्यार्थत्वेन विषयप्रयोजनत्वमिति शङ्कायामाह, न च तत्र नैव प्रयोजनकत्वं, यतः साध्यार्थत्वेन विषयप्रयोजनत्वमिति शङ्कते प्रवण्णं, अतएव भाष्ये वक्ष्यति, उपादेयानुष्ठापकविषयत्वमिति, तथापि भावार्थकाधिकरणस्य वाक्यस्य नवाङ्गादेव भावार्थकाधिकरणेन तदपेक्षयैव प्रवृत्तं, यथा चक्षुः काणत्वात् चक्षुष्मानिति भावः। (प्रयोजनं कल्प्यत इति) अत्र साध्यत्वे विधेयत्वेव, उपादेयाख्यविधिविषयत्वमिति धनेच्छादेरपि, न तत्र कर्तव्यतारूपं प्रवर्तकत्वमपि वेदवाक्यस्य प्रयोजनत्वादिति, उपादेयाख्यविधिविषयत्वमिति चेत् भाष्यान्तरेण साध्यत्वं च कल्पते भाष्यं विषयत्वनिराकरणपरतया व्याख्ये (विशिष्टस्य विषयस्यानुपपत्तेरिति) साध्यत्वशब्दस्य परिणामकारणभावात् प्रयुक्तसाध्यत्वनिराकरणपरतया वाख्ये (यदेति) (सुकरत्वात् प्रवृत्तिरिति) कथं भावः, निष्प्रपञ्चनियोगवादिनो हि मन्यन्ते, प्रपञ्चनिवृत्तिः विषयः उपादेयः, साध्यत्वेन, उक्तं च शङ्करभाष्ये, तद्धिताख्यायिकायां, साध्यकारस्य यागानुष्ठानस्य उपदिश्यते वेदवाक्यकारस्य प्रपञ्चविलयः यथा च देवि-कपिलं पटादिकं घटादिकसारेण तत्प्रत्यनीकत्वः प्रविलाप्यते, तथा ब्रह्म

[illegible]

[illegible]

चैव प्रत्यक्षादि कल्पनाशब्देनैव ब्रह्मविद्, न तु यद्वाऽयं विशिष्टचैतन्यं इदमित्थन्त्वा-
भावमेतज्ज्ञाः, नेदं ब्रह्मत्वं विद्यत इत्यर्थः । भाष्ये न चैतावता शास्त्रस्य निर्विषय-
त्वमिति, ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वसम्भवो नास्तीत्यर्थः, परवादिशाङ्करभाष्यानुसा-
रात् (प्रमेयतयेत्यर्थ इति) न चैवं हि परवादिशाङ्करभाष्यं अविषयत्वे ब्रह्मण-
श्शास्त्रयोनित्वानुपपत्तिरिति चेन्न, अविद्याकल्पितभेदनिवृत्तिपरत्वाच्छास्त्रस्य, न हि शास्त्रमि-
दं तया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति, किन्तु प्रत्यगात्मत्वेनाविषयतया प्रतिपाद-
यदविद्याकल्पितं वेद्यवेदितृवेदनादिभेदमपनयति, तथा च शास्त्रं, 'यस्यामतं तस्य
मतं मतं यस्य न वेद सः, अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्' 'न दृष्टेर्द्रष्टा-
रं पश्येः, न मतेर्मन्तारं मन्वीथाः' इति चैवमादीनि, अस्य च प्रायस्य भाष्यकृता वर्णि-
तोऽयमर्थः, सर्वत्रैव हि वाक्यं नेदं तया वस्तुभेदं बोधयितुमुद्यतम्, न हि क्षीरगुडादी-
नां माधुर्यविशेषः इदं तया शक्यः प्रवक्तुम्, किं बहुना, माधुर्यादि-
वाक्येऽपि विवक्षितव्यक्तिविशेषानभिधानं योग्यः, ततश्च प्रमाणानां सिद्धे लौकिके
व्यवहारे यथा मतिर्दृष्टिः तथा केवलया प्रत्यगात्मन्यलौकिके, अतीन्द्रियत्वेन
तु कथञ्चित् प्रतिपादनात् शास्त्रयोनित्वम्, अतीन्द्रियत्वेऽप्युपक्षयः, तत्त्वमसीति सामानाधि-
करण्येन त्वंपदार्थस्य प्रत्यगात्मनः प्रत्यक्षादिविषयभेदापनोदनतया
भेदप्रतिपादने जीवकर्तृत्वादीनामपि मिथ्यात्वे वेद्यवेदितृवेदनादिभेदाभावाद्यस-
सदेव निरस्तभेदतया ब्रह्मणः प्रतिपाद्यत्वसम्भवात् शास्त्रयोनित्वमुपपद्यते, उप-
निषच्छास्त्रश्रोत्रा वाचस्पतिना, विगलितपरमयोग्यं पदस्य सर्वात्मत्वदर्शिन इव पदे-
नैकयोग्येऽपि यत्नम् । तदपि च तथा मन्दैर्गम्यं विस्तरेणोदितं त्वजति
सकलान् कर्तृकार्यान् पदार्थमानिजान्' इति तस्य च श्लोकस्यायमर्थः, ततः पदस्य
तत्त्वदत्यर्थः । विगलितपरागयोग्यं, प्रत्यगयोग्यमित्यर्थः । तत्त्वेत्यत्रोक्तं, अत्र
तिष्ठन्नेकार्यविति, प्रत्यक्षादिशब्देन ब्रह्मणा प्रत्यक्षादिरूपया प्रतिपा-
दनस्य कर्तृभेदे बोधिते जीवस्य प्रत्यक्षादिराहित्यं सिद्ध्यति, प्रत्यक्षस्याप-
त्यक्षप्रमाणतामाप्तेन प्रमाणस्य विषयस्य मिथ्यात्वेन निर्दोषत्वं ब्रह्मणस्सिद्ध्येदिति
तदस्य इक्षुक्षीरादिरसभेदस्य शब्दप्रतिपादनाद्योग्यं ब्रह्मणश्शास्त्रयोनित्वं प्रतिपाद-
इति, अपरस्मात् शिशिरायोदा वर्णितः, तथा हि शास्त्रजन्यवृत्तिव्याप्यत्वेन तद्विषय-
त्वलक्षणशास्त्रयोनित्वाभावेऽपि शास्त्रजन्यज्ञानजन्याविद्यानिवर्तकत्वेन शा-
स्त्रजन्यज्ञानविषयत्वलक्षणं शास्त्रयोनित्वमुपपद्यत इति, एवं च परोपादानामण्य-
मनादृत्य कथमेवं व्याप्यतेति चेत्, सत्यं 'व्याप्यत्वमपि नव्यावेद्यस्वारस्या-
नामणम्, किन्तु यस्यामतं तस्य मतमित्यादि प्रमाणानुसारेण शास्त्रमप्यवेद्यत्वेन
ब्रह्म प्रतिपादयति, न तु प्रमेयतयैव व्याप्यत्वासारस्यानामणः,
एतदेवाभिप्रेत्याप्रमेयेतिदम्यवेत्यस्य प्रमेयतयेत्यर्थो वर्णितः, केचित्तु,
प्रमेयतयेत्यर्थ इत्यस्यापि व्याप्यव्याप्यतया नत्वपरतन्त्रवेद्यमित्यर्थः, न दृष्टेर्द्र-
ष्टारमिति, दृष्टेस्साक्षिणीत्याद्विनावृत्तेर्द्रष्टारं स्वभावसिद्धतया नित्यदृष्टि-
व्याप्तारं, दृश्या कया दृष्ट्या न पश्येरित्यर्थः, ततश्च यस्यामतमित्यादावपि
मतेर्माता दृश्यत्वनिषेधपरो हि मतः; भाष्ये न च ज्ञानादेव बन्धनिवृत्तिरित्यादि,
अत्र केचित्, सत्प्रमाणविश्वाप्रतिबन्धकस्य वस्तुनस्तत्त्वप्रतिपत्तिः वदान्तस्य
स्वरूपेण्यादित्वप्रत्यक्षज्ञानस्य कर्तृकर्तृत्वकर्तृकृत्याविरोधस्य
त्वस्य विधानेऽपि शक्यतया अविद्येयज्ञानादेव निवृत्तिरिति प्रमाणप्रमाणान्तरापि
व्यावर्तितवस्तुविषयाणां वस्तुतत्त्वेन परोक्षत्वापादकत्वाद्वाच्य विधिनिषेधादिति तद-
पिधेयत्वमित्यादावनयः, परवादिनामसारात्, एवं हि शाङ्करभाष्यं, 'यातु
प्रमाणजन्यविज्ञानस्यापि वेदना तत्र, परोक्षता वा, किं हि प्रत्यक्षविषयवस्तु-

தமெந்ரைவ, ஊவா யமா ஸ்தவ்ய ஹாத்விஷயமவி ஜ்ஞாநம் நமொத நாத்ம், தவிஷயெ ஷிம்ஶாதய: ஶ்ர்யமாணாகவி கநியொஜ்ய விஷயகுவாக, கா ஹவம்தி, உவஶாதிவ்யக்த்க்ஷாரமெதெக்ஷ்யாதிவக கஹெயா நாவாஷெயவஷ்விஷயகுவாக கிமய்டாநி, தஹ்ட்ரொத்வா கமெதஷவ்ஜதாதீநி வவ நாமி வ்ஸாஹாவிகவ்யவ்யத்த்விஷயவிமாவீகாரணாம்டாநீதி ப்ரமஜதி, ததஸ்து தத நாவாமெமெணெ வமயெம்டா வணாடீயஜதி, கெவித்து நதஆாகநாவாஷெயம், கவிதா யத்நாஸ்த்ரம் ஶ்ரவணாக வ்யாவீநயொமவி மநநநிதியாஸநயொதமஶடநாக நவ்ஸூரவவயடுவஸாயிகும், கவமதிமாத்ரா யடுகெவ மநநநிதியாஸநயொமெவெடுயடுவ்யவஸம்ஶாதிதி தஹ, ஶ்ரவணவத்மநநிதியாஸந யொமவி ப்ரஹாவமதடுமவெகஷிதகெவந தயொமவி மாமவ்யாவதுகுவாதிதி தத நாவாதஜதி மநஹெ, (வவடுவகஷிணொத்திதி) ஶ்ரவணாதிவியெஶ்ஷம்கராஹிமதகுவாக தாநய்டகமாவாதநம் கதடும் ஶக்திதி ஸாவ:, ஸாஷெ வ்ஸாவவ்யவ்யதைதாதி, கயம்ஸாவ:, கநதரவ்யாவ்யாவணவ ஶ்ரவணாதயொ வியிஸாரவவெவடுாமெகொநதஹெ, நவாநாவாஷொவவ்யொஜந:, வ்யவ்ய த்திவிஶெஷகாரகுவாக, தயாஹி தகிஷாநிஷ்விஷயெவ்ஸாஜிஹாஸாவஹ்ரதஹ்ரதயதயா வஹி மடுவொ நவ்யதமாத்மி மநஸ்ஸமயாதாமஹடுதி, ஞ்த்ஶ்ரவணாதிவியிஸாரவெவெஷு வமெநெந மடுநஹொ விஷயஷ்ராத: விஜிகீரத வ்யதமாத்ஷெரதமத்தாதததஜதி வ்யவ்யத்திவிஶெஷகுர தாநாவாதாநாமவஷ்தி ஸவ்யொஜநதெதி | ஸாஷெ ஸவடுவிநாஶமவெகுதஜதி, ஸவடுஸ நிதநஷ்குவாக, யதிவ திஷஹாஹதஸ ஜ்ஞாநிவதடுகுவாஹவமமாக ஸவடுவிநாஶொவெஸ்து வெதி தமவெக்ஷாஹயநிவ்யதெத்ரஷெதிஹாவிபம்யநிவ்யதைதுவஶரீரகுவஸாவெகுவதிதி, தஹிடு தஸ ஶரீரகுமவி நஷ்டெவ, ஶரீராஹிமாநஸ நஷ்டெகவந ஸஶரீரகுவஸ்ராவி நிவ்யத்தகுவாக, நஹி ஸஶரீரகுவாஹிமாநவகுமஹெமண ஸஶரீரகும் நாம கிம்திதவஷ்டி, ஶரீரஸ்ராத்நஸ்த ஸம்பம்யா ஹாரதஶடுநாக, நவ தத்ரதயமடுாயமடுாஜிடுதகுவாக வாஷ்வம் ஸஶரீரகுவிதி வாவ்யம், ஞத்ந: ஸாகஷிதயா யமடுாயமடுகதடுரகுவாஹாவாக, ததஸ்து ஷெஹாத்தாஹிமாநவகுமெவ ஸஶரீரகும், தவு விதமாநெவி ஶரீரெ ஸஶரீரகும் மதமெவெதி தகவ்யத்தும் பம்யவகும், தயாவ ப்ரஹவிவிஷ யாஶ்ரதி:, தயா 'கஹிநிடுயநிவடுதீகெ மரதா வ்ரதஸ்வாஶயீத வாவமெவெதம் ஶரீரம் ஶெ தெ, கயாயமஶரீரொ மரதொ வ்ராணொ ப்ரஹ்மெவ தெஜவவெ' தி, ஸவக்ஷரவக்ஷரிவ ஸக ணெடுாகணடுஜவ ஸவாமவாமிவ ஸமநாகமநாஜவ ஸவ்ராணொவ்ராணஜவெதி, கஹிநிடுயநிகஹி கம்வக:, (ஜம்த்ரியவ்யாநகஸாமம்நாவ்விஷ்குவாதிதி) ஜ்ஞாநஸாமத்ரீணாம் மஜெ ஜம்த்ரிய வ்யாநகஸாமத்ரெவ்யாவமொக்ஷஜ்ஞாந ஸாமத்ரீ கதொ நவிஹிவாம ஜதிஸாவ: | நநு ஜ்ஞாந ஸாமத்ரீஷ்விம்த்ரியாணெவ்வா வமொக்ஷஜ்ஞாநஜநகாநீதயக்தும், ஜம்த்ரியாணாம் ஸாமத்ரீகாநாஶ்ய கெநஜ்ஞாநஸாமத்ரீஷ்விதி நியடுாமணாஸம்ஸவாதிதாஶம்க்யாஹ, (ஞ்ஶொகாதிஸஹகதாநீதி ஶெ ஷஜதி) ஜம்த்ரியவயிதைவஸாமத்ரீதயடு: | ஶப்தஸ்யாவிஷயஸ கஸ்யாவஹாவாக, விஷயநியம ஸ்யாவ்யஷ்தகுவாஹ்வாஹ, (விஷயஶப்தஸ்யாஜவ்வமஜதி) நநு வ்யதக்ஷஸாமத்ர்யா: கயம் ஶீவ்ரஹா விகும், தஶமகவ்யதக்ஷ காரணீஸ்தாயா கவெக்ஷாவஜமஹாவாதிதாஶம்க்யாஹ, (தநா ஹவதெஶாதிதி) (நவ வாக்யஜநெவீதி) கயம்ஸாவ:, ஜ்ஞாநஸ்ராவமொக்ஷகும் நெம்த்ரியஜந்ய கரவம், ஸவாதிவ்யதக்ஷாவ்ராவநாக, தஸ்ய ஸாக்ஷிரவவெஸெம்த்ரியாஜந்யகுவாக, கவிதா கவமொக்ஷாயடுவிஷயகுமெவ வ்யதைராவமொக்ஷம், கயடுஸ்ய வாவமொக்ஷமநாவ்யதஸம்விததெ தவணவ, ததஸ்து வவம் வஶ்யதொ வவாயதிதி வாக்ஜந்ா ஷிம்ஶஜந்ாவிவா வ்யதீதிரவமொ ஜெக்ஷவ, ததஸ்து தஶமஸ்ஸமவீதி வாக்ஜநாவ்வமொக்ஷாஹமயடுவ்யதீதிரவமொக்ஷவெதி ஹவமவெவி தஶமகாம்ஶெநாவமொக்ஷரவதா, தத்ம்ஶெ கவமொக்ஷகுாஹாவாதிதி, நவ வி ஶெஷம்ஶெவி ஶாப்தாவமொக்ஷாஹவமமெ தகிஷ்டவிஜிதி வாவ்யம், விஶெஷணாம்ஶெ ஜ்ஞாநஸ்ராவ்யதக்ஷகெவ விஶெஷ்யாம்ஶெவி கவ்யதக்ஷகுவாக, வணகஸ்ராவணவ ஜ்ஞாநவ்யதைத: வ்ய தக்ஷாவ்யதக்ஷரவவகுாஹாவாதிதி ஸாவ:, (கத: வ்யதிஹாஸநிவ்யத்திவெடுதி) நநு ஸஶரீரகுவ வ்யதிஹாஸெ வதடுமநெ யஸ்ராயம் வ்யதிஹாஸொ திஷெதி வ்யதயஜதக்ஷகள வ்யதிஹாஸநிவ்ய

த்ரிவக்ஷஸ்யாநந்த்ரத்ரா கயதஸ்ய விகல்பஸ்யாவகாஸ: விரோதாதிதிவேத், ஸஸாரகவ்யதிஹாஸே விதர்யாந யஸ்யாயம் வ்யத்யயோ ஜிஜ்ஞாஸ்யதி வ்யதத்யயத்தஸ்ஸஸ்ய தத்ஞநாஹாவிநீயா ஸஸார கவ்யதிஹாஸநிவ்ருத்திரித்யேவம் வாதயா யோஜநாஸம்ஹவாக், (ஏவம் வெஷதர்யதாக்ருதிதி) நத்வே வசநவஸ் வாராதாயிதக்காவாராதாயிதக்காஹ்ராம் வெஷதர்யதாக்ருதிதிஹாவ:, (ஔஙாஜோதிதா நாஸாரேணேதி) வ்யாகரீஹஜேஸ்ய ஜீவஸ்ய தாக்திகாஜே ஏகீஹாவஜத்ராதயநாஸாரேணே த்யய: । ஔஙாஜோதிதே வ்யத்யக்ஷவிரோதாதஸாநாதாஹ, (யதா யயேதாநீதிதி) வஸிஷ்டா வாஞாதவ:வ்யஹதீநாம் வேத்ராவி ஶரீராஞாவரிஹஹதா:வா நாஹவதஶநாதிதி ஹாவ: । நந வ்யவம்வஸத்யக்ஷஶம்காவரிஹாராவ்யவ்யத்கே கிம்ச ஶப்தா நாவவத்திரித்ராஶம்க்யாஹ, (ஜ்ஞாநநியோமவக்ஷேதி) (திஷ்யாக்நிவம்யநாஜதி) திஷ்யாஹத்தஸ்ய யத்ரா நநியோமநிவதய க்ஷம் நஸம்ஹவதி, ஸத்யக்ஷவ்யஸம்மாதிதேத்தக யஜ்ஞதா நாதிஸாஜ்யக்ஷவாதிநஸ்தவாவி ஸதாநம் யதிவ யஜ்ஞாதீநாம் நைதஜ்யதாரேண வாக்யாயாவமதிஹேதக்ஷம், நத வ்யவம்வநிவ்ருத்தாவவி தாவநயேவா, தஹித ததாவி ஸதாநதிதிஹாவ:, (கவிதா வ்யகரணஶேஷஜதி) வசவவ்யக்ருத க்ருதஸ்யோவஸம்ஹாராவாஜதி ஶப்தஜத்யய:, (ஹாஸ்யதஸம் தஷயிதாதிதி) ஜமதோ வாதாய ஹததஸ்யக்ருத்ஸ்ஸ்யத்யக்திதஸஹதாநஸ்ய ப்ரஹ்மவரிணாதிநித்தாம் வதோ ஹாஸ்யாஸ்யதஸம் தம ஷயிதாதித்யய:, ஜயம்ச ஸம்மதிராத்ராத்ர ஹாஷெஷ்யஷயிஷ்யதே, (விரோவியோஶ்யதி)ஏக ஸ்திநேஶகதாவ்யநவஸ்தாநம்ஹிநியதேநஹிஞாயாராக்ஷம், யதாஶீதோஷ்ணஸ்யயோ: ஜமதேஜோம தயோ:,ஸஹாநவஸ்தாநநியதஸ்தா ஏகஸ்மிந் காலே ஏகஸ்மிந் தேஶே கநவஸ்தாநம், யதா காமஹே தேந ஏகாதிகாணயோரவி ததவ்யகாஶயோரிதி விதா, ஹாஷெஷ்ய காயக்காரணயோஜதிவ்யக்த்யெஷ்யதி, காயக்ககாரணக்கயோஜதிவ்யக்திக்கயோஶ்யத்யய:, (கவிஞஸ்ய ஜாதேரிதி) ஜதஶவக்ஷணம் காரணஸ்யாவி, ஏவம் வ்யக்தேரித்ராவி காயஸ்யாவ்யவக்ஷணம் த்ருஷ்டவ்யம் । வ்யக்தோராகாரக்ஷாஸம்ஹவம் தநவி நியாயாஹ, (ஆகாரஹேதோம்ஶஹேதஜதி) (ஹிஞாஹிஞ க்ஷதநிஷ்டிதிஹாவஜதி) யதேவம் வம்ஶதம்ஶயோரவி வம்ஶக்கேநேக்யவ்யஸம்மஜதேவ்யாவாதந ஸம்ஹவாக், தேஹாத்வயஞ்ஞயாவநம் கிதயதிதிவேதேநேவம், தேவோஹதிதி ஸாதநாயகாணா வக் வண்ணாதஞ்ஞஜதி ஸாதநாயகாணவ்யதீத்யஹாவேந தநாவாதநாயோமாதிதி ஹாவ:, (தேதஸ்ஸம்யோமஹேதரித்யயஜதி) (ஜீவாநு கதஹிஸம்யோஜயதீத்யய:, (தவாக்யாஞாமத்ய திதி) யத்யவி வ்ருஹணேதீயம்ஹாவே த்ருதீயா, ஸஹஶப்தஸ்த யஸமவத்யவர:, ததஸ்த வ்ருஹணா உவகக்ஷித: வ்ருஹ்மஷா வ்யாவ்த: ஸஹயாமவக் ஸவதாது காதாது கஶாதஜத்யய:, ஸோஶதே ஸக்ஷமாது காதாது க்ரேணேவ ஸாரஷதஹா: । விதிதவ்ரஹ்மாரவேண ஜீவநாக்தோ நஸம்ஶய' ஜதி ஸ்ருதே:, ததஸ்த வ்ருஹ்மஸாவே கநாஹீயதாநே ஸவததவி வெஷயிகஸாவம் வ்ருஹ்மாநாஹவாம் வாயிவகணிகாயதாநதிதி த்ருஷாவாதிஹிரஹேதவாதயா வ்யாவ்யாதம், தயாவி தஸ்யாய ஸ்ய ஹாஸ்ராநஹ்யாவேதக்ஷாக், ததிதயோஜநாயாதஸ்ய வாக்யஸ்ய ஹேதாஹேதோதாஸீ க்ஷாவாக்யாஞாாவமத்யதித்யாக்ருதிதிஹாவ:, கிஞ வ்ருஹ்மணாவாயஸம்யோமஜதேத்தவாத யதி, (ஶம்பூராம்ஶஜதீதி) உவாயிஸம்யோமஸ்ய ஹேதவவக்கதிதிஜ்ஞத:, உவாயஸம்யோம ஸ்ய ஹேதவவக்கஹாவே வ்ருஹ்மணோவ்யவாயிஸம்பம்ய: ஸ்யாதிதிஹாவ:, (ஸம்மதிஸ்தம் தஶயிதாஹேதி) ஜ்ஞாநநியோமவாதிநோ ஹாஸ்யதநிரஸநஸ்தாநவிஜ்யம்ஹிதிதி ஶம்கா வ்யவஸிதாதித்யய:, ஹாஷெஷ்ய தவீவரீதக்ஷதயஜதி, ததத்ருஹிதக்ஷதித்யய:, (த்ரிவியவிரோ யோவஶ்யோரிதி) ஹிஞாயாரக்ஷஸஹாநவஸ்தாந நாஶ்யநாஶகஸ்வரூவத்ரிவியவிரோயோவம ஸ்யோரித்யய:, வ்யக்தோராகாரக்ஷாஸம்ஹவாதாஹ, (ஆகாரஶப்தேவதாயவரஜதி) ஹாஷெஷ்யநிர ஹ்யாதணதிவாம:, கமாவயவஹஸ்ராக்ஷாஹாவேநஹமஜதிதீவக்ஷாவ்யஸ்க்தே:, யதாகநகவரிவார நதிஸதேத்ர ஏஹோயேஜ்யக்ஷஸ்ய கயம் வஹ்யக்ஷதிதிவேதேஷ்ஸ்தயக்ஷாக் ஸிஷதிவா ஷீக்கதோதாக்ஷாக், ஏஹோரஸ்யாரஶவஸ்ய ஸம்ஹவாக், நவோவஸமாஶஸ்ஸஏஹதேரிதி [illegible] ஶகம்ம், ணம்தாத் வக்ஷாதஸ்ஸக்தேரிதி த்ருஷ்டவ்யம், (தக்ஷயவ்யத்யயநிரவேக்ஷஸாதா

[illegible]

[illegible]

इति सत्याधिकरणम् ॥

सू. सांख्येतनिरासः ॥

[illegible]

தஸ்ய ஹேதுர்தயோவந்யாஸாத்யஸம்ஶயாவாகஸ்யைஸ்வ விஷயகுஜிதஸ்யாஹ, (தஜந்மூஹாகக்வேநவேதி) விஜாதாந்யூாஹககேவேநேத்யர்த:, நவைவம் வேஜாதாதராணாமபி வக்ஷ்யதே முஜதி வசேவந்யஶயவிரோயஜதி வாஜ்யம், தஸ்யாத்தாதயஸமாயாஸ்யமாநகாஜிதி ஜப்டவ்யம், (உவாஜாநகோவாஹிதேதி) விகாரிகாஜிதிஹாவ:, நயவேதநகுஶங்காயா: ப்ரதிக்ஷேவ்யகேவபி ப்ரஹவஜாதியாத்தவாகஸ்யஸ்யவிஷயகமத்தஷ்டத்ததகூஹ, (ஸகப்ரஹாதீதி)ஸகவஸ்யப்ரஹகாவேக்ஷயா ஸாயாரணதயா தவைஸ்வ விசாரோ யாத்தஜதிஹாவ:, (விஶேஷைதா ப்ரதிவஹேஜீதி) ப்ரயம தணவாகாஶேஜ்ரயாஜிவஜாவஞம்பநேவசேவந்வக்ஷ நிரவேத்த ஸஜாஜிஸாமாநுஶப்தாவஞம்பநவேச வந்வக்ஷா ஜம்பாவசேவந்யாயவராஹதஸ்யாக, சதண தவைஸ்வ வசேவந்ப்ரவ்ருத்தகமாஜிதஜிதி ஹாவ:, (சதஸ்ஸம்ஶயமாஹேதி) ஸத்துப்யாக்தவாகஸ்யணவேதி ஶேஷ:, கேஹித்தா ஸம்ஜிஹோஹி ந்யாய ப்ரவ்ருத்தி:, சதோ ந்யாயவதாராயும் ஸம்ஶயஸூாவமாஹேத்யகஶயதயாயோஜயந்தி, (விப்ர திவத்திரவீதி) வரோதஜிதஸ்யேந வேஹாதவஸ்யாவஸ்யாக்ஷவாகிராஜாயம்ப்ரதிவாஜகவவநமயாசே வவிப்ரதிவத்திராவந்யஸ்தாஹவதி, சத்ர வரோதஜிதஸ்யேந த்ரமாணாத்தககஸ்ய ஸசேஹிதகாக காயந்ஸாவக்ஷணஸ்யாசேவஹேதாராநாஹ்ருஹீதோஹவதி, வேஹாதஜிதஸ்யேந வேதநகஸ்ய ஸசேவ நாநாவேஸ்கஜிதக்கஸ்யாநாஹேஹாஹவதீதிஹாவ:,(வாஜஶேஷஸாயாரணோவிசாரஜதி)நந கபம் விசாரோநஜஸ்யமாத்ருஸாயாரணவேதி கயம் வாஜஶேஷமாத்ருஸாயாரணகமாஜ்தஜதி வேஹ, ஸவந்ாண்யவிவேஜஸவாகஸ்யாநி ப்ரயாநாஜிப்ரதிவாஜநவராணி,உத தபிஷக்ஷணகவரா ணீதிதஜயதாக,ப்ரயமவாவேஜிஜஜிபிஷக்ஷணாஷத்கஸ்ய விஜகேநதித்ரவாஜஸ்யாகநயோமவஸ்யவேத் ஜாயந்கேநகதிவயவாகஸ்யமாத்ருவிஷயகாஜிதிஜப்டவ்யம், (ப்ரஹவாரகவிரோயீதி) ஸாயகோந வேதஸ்யர்த:,ததஸ்த்தாத்தஶப்தஸ்ய தேஜ:ப்ரஹ்ருதிஶப்தப்ரஹவாரகவிரோயிகஸ்ய வசேவந்வக்ஷிணா வஸ்நஹ்யாவேதகாககயஜியஜத்தரிதிஶங்காவராஸ்தா,ணவஜாத்தாத்ராவீதிஜப்டவ்யம், (சநஸ்தர ஶிரஸஜதி)சநயோமந்ஜேஸ்கிம்வாஶிரோயாக்ஜத்தயாநிஜந்ாரணாஹந்ஜிதஸ்யாகாங்க்ஷாம் ஜஶந்யதீதஸ்ய ர்த:,(ஸாவஜா:வமோஹாநயஹேதாகஜஶந்நாஜிதி) யமா வணகாஸ்த்ராசேவயளவநகாஞஶீஞஸவ ஞாஸ்வாஜிநம் ஸாவாகரோதி, தத்கஸ்யஹேதோ:, ஸ்வாஜிநம்ப்ரதி தஸ்யாஸ்வாரவசேஸமாஜ்வாக, வைவஸ்ஸவதீம்ப்ரதிஜா:வாகரோதி, தககஸ்யஹேதோ:,தாம்ப்ரதிதஸ்யா:ஜா:வாரசேஸமா ஜ்வாக,வணவம்தாமவிஜ்த்தாரஷாதாரம்வைவமோஹயதி, தத்கஸ்யஹேதோ:,தகப்ரதிதஸ்யாமோ ஹாரசேவஸமாஜ்வாக, சதஸ்வேந்வஜாயந்ா: ஸாவஜா:வமோஹாநயஹேதாகாக, ஸாவஜா:வ மோஹா ஏவா:, சதஸ்த்தாஜ்ரஶஸகாரஜஸமோமஞகாஜதஸ்யர்த:, ததணவவ காயந்காரணயோாந நஸ்கஜிதி ஹாஷேஸ்ய ததஜதஸ்யாஹியதஜதஸ்யாத்தாஹியாநவாரதயா வஸ்யாவஸ்யாய ஸஜேவேதி ஶ்ராதிவாரதயா வஸ்யாவஷே, (யசாஜஜமஹ்ருக்ஷீஜிதி) சத்ராயம் ப்ரயோமோ வேஜிதவஸ்யஜதஸ்யா நஹரம் ப்ரயோமஸ்யாசேவப்ரதிவாஜகஹ்ருஶயோ ஜவகஜோஷாக வதிதஸ:, ஸதாவஜிஶயம், ஜஜம்ஜம ஜேகோவாஜாநவிஜ்ஞாநவிஜ்ஞாதம், காயந்காக, ஸம்ப்ரதிவஹேகஜ்ருத்திம்பாரப்யகாயந்வஜிதி। ஸா ஷேஸ்ய யஜ்ஜிதுஶப்தணவ ப்ரமாணம் நஹவதீதி, சதோகேஹிக, சதணவகாரோஹிஞக்ரமஸ:। ஶப்த: ப்ரமாணமேவ நஹவதீதஸ்யர்த:, ஸாம்வஸ்ஸமிதே ஶ்ராதோநாமநவிஜாநாவாஜிதயா ஶ்ராதோப்ர மாணகாக கஶப்தகமவேஸ்வ, உக்தணவ வாவஸ்திநா, ‘ப்ரயாநம் ஜமஜாவாஜாநகாரணமநாமநவி ஜமநாவஜஜ்ஸ்யாபிஷஜஜதிஸாம்வஸ்ய’ ஜதி, ‘சதணவ டீகாயாம் ப்ரமாணாதரப்ராவ்த: ஶாஷ்ஞம் நப்ரதிவாஜயதீதிவேஜிதஸ்யாஜிவோஜஸ்யஶிஹாரயோரவி நாவகாஶ:, ஶ்ராதே:ப்ரமாணகாஜஸ்யா வமமேவி சஶப்தஶப்தாக ஶப்தஹிஞப்ரமாணவநாக சஶந்கூஜஸ்யிகூநாமநிகஜிதஸ்யர்தாஹாக, டீகாயாமவஸ்யா நாமநிகாஜிஶப்தவஜிதி வரமதஜசேஷணெ வக்ஷ்யமாணகாத்த, ஶப்தணவ ப்ரமாணம் நஹவதீதி கவயாரணமஹந்தயா வஸ்யாவஸ்யாநமதிக்லிஷ்டம், தயாஹதி வடவடவதிஹசேதயே கவட ஜிதி ப்ரயோமாவஹேத்ரிதி வஜ்கந்தி। சநேஸ்யதா வணகமாத்ருகதந்த்ரககாரஹிதே ஜயமோவாராஜள வணககதந்த்ரகஹேதி ப்ரயோமஜஶந்நாக ஶப்தமாத்ருப்ரமாணககாரஹாவமாஜாய சஶப்தகேவாத்தஸ்யா வவத்தி:, நவ தத்ததே ஶப்தஸ்யாநாமநவிஜாநாவாஜிதயா ஶப்தப்ரமாணஸ்யாநஹ்யாவமமாக,

ஸ௪. ஶ்ரவணாத்யதிகரணம் ||

𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌈𑌕𑍍𑌷𑍇𑌕𑍍𑌷𑍈𑌕𑍍𑌯𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌨 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌨𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑍈𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, 𑌪𑌰𑍇𑌣 𑌈𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇𑌕𑍍𑌷𑍈𑌕𑍍𑌯𑌕𑌯𑍋𑌜𑌨𑍇𑌨 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌕𑌾𑌨𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌨 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑍇𑌣 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌨𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌂 𑌉𑌪𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌕𑍍𑌷𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌦𑍁𑌪𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌨𑌿𑌰𑍍𑌧𑌾𑌰𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌨𑍀𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌗𑍍𑌰𑌨𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 ‖

𑌸𑍂. 𑌤𑌨𑍍𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌸𑍍𑌯 𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑍋𑌪𑌦𑍇𑌶𑌾𑌤𑍍 ‖

(𑌅𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌕𑌥𑌮𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌸𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑍋𑌪𑌦𑍇𑌶𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑍍𑌷𑌿𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌸𑍀𑌤𑌿 𑌸𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑍋𑌪𑌦𑍇𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌸𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌨𑍍𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌮𑌾𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾 𑌪𑍇𑌦𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌦𑍇𑌶𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌜𑌤𑌿 𑌪𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌂, 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌸𑍀𑌤𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌸𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑍋𑌪𑌦𑍇𑌶𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑍋𑌪𑌦𑍇𑌶𑌾𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌸𑍀𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑍇𑌨 𑌅𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑌾𑌯𑍋𑌰𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌗𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌂, 𑌪𑍇𑌦𑌶𑌬𑍍𑌦𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌨𑍍𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌉𑌪𑌾𑌸𑌨𑌾𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌨𑌾𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌉𑌪𑌕𑍍𑌰𑌮𑍋𑌪𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌮𑌭𑌿𑌯𑌵𑌾𑌦𑍇𑌨𑍋𑌪𑌾𑌸𑌨𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌪𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌯𑌤𑌿, (𑌉𑌪𑍍𑌤𑌜𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾) (𑌵𑌿𑌜𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌦𑌮𑌾𑌪𑌤𑌿𑌤𑌤𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌨𑍇𑌨𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌸𑌰𑍂𑌪𑍋𑌪𑌾𑌸𑌨𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑍋𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿, 𑌨𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑌿𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌨𑌾𑌯𑌕𑌾𑌤𑍍 𑌨𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑌭𑍍𑌯𑌾𑌸𑌤𑌯𑌾 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌂, 𑌅𑌶𑍍𑌯𑌾𑌯𑌪𑌰𑌿𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌅𑌭𑍍𑌯𑌾𑌸𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌪𑌾𑌯𑌾𑌤𑍍, 𑌨𑌨𑍁 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌰𑍇𑌕𑌾𑌭𑌵𑌤𑌿, 𑌤𑌮𑍇𑌵 𑌵𑌿𑌜𑌾𑌨𑍀𑌹𑌿 𑌭𑍍𑌰𑌾𑌤𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌨𑌵𑌿𑌜𑌾𑌨𑍀𑌹𑌿 𑌓𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌪𑌯𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌜𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌮𑌨𑍁𑌨𑌾𑌮 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑌾𑌬𑍍𑌦𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍋𑌪𑌾𑌸𑌨𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌹𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌜𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵𑍋𑌪𑌾𑌸𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌯𑌦𑍇𑌤𑌦𑌯𑌤𑍍𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌮𑌾𑌹, (𑌅𑌨𑍇𑌕𑌪𑌦𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌸𑍇𑌨 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌪𑍇𑌦𑍇𑌤𑌿)(𑌅𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑍇𑌯𑌕𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌪𑌾𑌯𑌤𑍍𑌵𑌤𑌾𑌮𑍍𑌭𑍋𑌕𑍇𑌨 𑌉𑌪𑌾𑌸𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌪𑌾𑌸𑌨𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑍇 𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌨𑌨𑍁 𑌯𑌥𑌾 𑌸𑌪𑌾𑌰𑍍𑌶𑍍𑌵𑌨𑌿𑌸𑌂𑌪𑌤𑍍𑌤𑌜𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌶𑍍𑌚𑌾𑌤𑍍 𑌦𑍇𑌹𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑌿𑌷𑍍𑌯𑌕𑌾𑌲𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌦𑍇𑌹𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌪𑌾𑌤𑌕𑌾𑌤𑍍 𑌜𑌤𑍍𑌯𑍁𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌮𑌾𑌹, (𑌅𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌾𑌤𑍍𑌤𑌾𑌤𑌾 𑌸𑍁𑌖𑌾𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾) 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑌕𑌰𑍍𑌮𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, ‘𑌹𑍀𑌮𑌨𑌤𑍍𑌵𑌤𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌿𑌕𑍇’𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌾𑌵𑌦𑍇𑌵 𑌚𑌿𑌰𑌂 𑌯𑌾𑌵𑌨𑍍𑌨𑌵𑌿𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌇𑌤𑌿 𑌹𑍀𑌮𑌨𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌅𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌣𑍋𑌪𑌿 𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌕𑌾𑌤𑍍, 𑌪𑌸𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌪𑌾𑌨𑌾𑌦𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑍋𑌨𑌿𑌦𑍇𑌹𑌪𑌾𑌤𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑌪𑌿 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑌂𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌭𑌾𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂, 𑌵𑌿𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌪𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿𑌸𑌃, 𑌵𑌿𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌸𑌂𑌪𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌅𑌪𑍇𑌤𑌨𑌸𑌂𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌂𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌤𑌾𑌸𑌂𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑌤𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌹𑌦𑍇, (𑌅𑌥𑌿𑌕𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌂𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌨𑌿𑌶𑌾𑌯𑌕𑌂 𑌕𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑌆𑌹, (𑌸𑌂𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌸𑍍𑌯𑌿𑌤𑌿) 𑌤𑌾𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌹𑌤𑌿𑌹𑌤𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌥𑌿𑌕𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇𑌰𑍇𑌵 𑌤𑌾𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌹𑌤𑌿𑌹𑌤𑌕𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌸𑌂𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌪𑌾𑌚𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑍀𑌯𑌤𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ‖

𑌸𑍂. 𑌹𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌚𑌨𑌾𑌚𑍍𑌚 ‖

𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌂𑌵𑌾 𑌸𑌵𑌿𑌤𑌨𑍍𑌨𑍇𑌵𑌾 𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌯𑌪𑌰𑌶𑍍𑌚𑍇 𑌕𑌾𑌯𑌿𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌃 𑌕𑌿𑌂 𑌨𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌹𑌰𑌤𑌿, (𑌏𑌵𑌂 𑌤𑌨𑍍𑌨𑌿𑌕𑍍𑌷𑍇𑌤𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾) 𑌉𑌪𑌰𑌿𑌮𑌤𑌪𑌾𑌕𑍍𑌯𑌮𑌤𑌹𑍇𑌤𑍁𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌯𑌾𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌶𑍍𑌚𑌶𑍍𑌚 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌜𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌏𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌭𑌜𑍍𑌯 𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌮𑌾𑌹𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾𑌚 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌮𑌾𑌹, (𑌯𑌥𑌾 𑌉𑌪𑌾𑌦𑍇𑌯𑌤𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾) ‖

𑌸𑍂. 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 ‖

(𑌚𑌿𑌦𑌂𑌶𑌸𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌯𑌿𑌤𑌯𑌾𑌚 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌹𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑍇 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍇 𑌤𑌦𑌕𑌾[illegible] 𑌚𑌿𑌦𑌂𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌤𑌿, 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌾𑌪𑌰𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌤𑌦𑌕𑌾𑌯𑌿𑌕𑍇𑌨 𑌚𑌿𑌦𑌂𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌜𑍍𑌞𑌾

[illegible]

ஸூ. ஸ்வாப்யயாத் ||

[illegible]

ஸூ. கதிஸாமாந்யாத் ||

[illegible]

ஸூ. ஶ்ருதத்வாச்ச ||

[illegible]

दाहरणे प्रयोजनान्तराभावप्रकरणप्रतिपादकश्रुत्यन्तरे प्रयोजनाभावात्तस्य 'न तस्य कश्चित्' इति गुणाश्रयवाक्यस्य कथं परब्रह्मवाचकत्वमित्याशङ्क्याह, (नात्र विवक्षितम्) (ब्रह्मज्ञानवादिनोऽनन्तगुणकं परब्रह्मेति) जन्मादिसूत्रे सगुणत्वे प्रमाणान्युक्तानीत्यर्थः, (प्राधानिकस्याप्राधानिकत्वेऽपि नादिति) प्राधानिकस्याप्यविशेषतादवस्थ्यात्, अप्राधानिकत्वेऽपि नादित्यर्थः । अविशेषता अविशेषत्वमित्यर्थः, यथाप्रोहवादिनस्यैव शाखान्तराधिकरणस्य सावकाशत्वाभावः, (सन्त्र कारणश्रुत्यन्तरनिर्देशादिति) श्रुतिनिर्देशात् सविशेषत्वं प्राधानिकं सत्त्वकृतो तत्त्वात् अविशेषत्वशङ्कापि नास्तीत्यर्थः, (अविशब्दाभिप्रायादिति) ज्ञातृत्वसद्भावाये चापि शब्द इति भावः, अत एव निर्विशेषविषयादित्यादिभाष्यस्यायमर्थः, जिज्ञासस्य ब्रह्मणः पारमार्थिकसकलगुणयोगित्वस्थापनात्, निर्विशेषब्रह्मवादस्य प्रतिनिरस्तः, न च जिज्ञास्यब्रह्मणो गुणयोगोऽपि परस्य ब्रह्मणो नतयात्वमिति वाच्यम्, वेदान्तवेद्यब्रह्मण एव जिज्ञास्यत्वं प्रतिज्ञाय तस्य चेतनत्वलक्षणसिद्धत्वं प्रतिपादय तद्द्वारा प्रधानस्याप्रवृत्तिप्रतिपादनात्, न च हि चेतनलक्षणचेतनलक्षणसिद्धत्वं प्रधानस्यानभ्युपगमात् उक्तमिति वाच्यम्, चेतनशब्दस्य अचेतनस्याप्, तत्त्व चेतनलक्षणासिद्धत्वाविशेष प्रधानस्याप्रवृत्तेरेव नविशेषादिति व्यावृत्ताविशेष व्याप्तत्वविशेषादिति । वेदान्तवेद्यमितिभाष्यस्य परब्रह्मणोऽन्यस्याप्रसिद्धत्वात् पारसिक पारमार्थिकत्वं स्वरूपसिद्धिति व्याख्येयम्, (यथावस्थितपरमात्मस्वरूपं तदेव ज्ञातव्यमिति) एवमस्यानुविष्टस्य एवमपि हि गुणपदं नास्तीति तत्र तथा (गुणशब्दोऽयं परमति) (तत्त्वदर्शनस्य विषयाविशेष) तदेवाचारे पराङ्मुखस्यापि तत्त्वदर्शनस्य सम्पादनात्परमात्मेत्यर्थः । ननु 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यत्र कारणत्वेनाभिहितस्य सर्वज्ञत्वस्यैव 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' इति व्याकरणश्रवणात् नामरूपव्याकरणविषयकव्यापारस्य जीवविषयत्वेऽपि कथं सर्वस्मात्परत्वं व्याकरणकर्तृत्वेन सर्वस्यैव परत्वमित्याशङ्क्याह, (व्याकरणं हि नामरूपाकरणमिति) (परमात्मत्वाविति) (जीवं निर्दिश्य सम्बन्धवाच्येति) अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्येति वाक्ये जीवशब्देन अनेन जीवेनेति सम्बन्धितयावाक्यनिर्देश इति भावः, ननु 'नामरूपे व्याकरवाणि' इति जीवसम्बन्धित्वेनापि नामरूपस्यापि व्याकरणस्य सम्बन्धिनः अनेन जीवेनात्मनेति भावः, नान्यस्य नामरूपव्याकरणस्य प्रत्यासत्त्या जीवस्यैव कर्तृत्वं सर्वविशेषणानाञ्चावयवानामेकत्वमिति जीवाकारतयैव ग्रहणं, नहि योरन्यतरयोः सम्बन्धिशब्दस्य सापेक्षत्वेऽपि विलम्बितप्रतीतिकत्वादित्युक्तं, 'नैतदेकं कारणम् यतोऽयमस्य प्रतीयते' इत्यत्र नावसिकाधिकरणे । शास्त्रोत्पत्त्याचार्येणोपदिष्टस्य 'अनेन जीवेनात्मने' ति श्रुतशब्दो नामरूपव्याकरणत्वस्य तदेवाकरणाय 'तदिष्टस्य शोकमावेशानि' इत्युक्तमिति परिवर्जनादप्रामाण्यं, तत्र कृत्स्नविषयमिति, (विविदिषाकेति परमात्मस्य देवतावाचीति याज्ञिकी) अत एवावस्थारूपम् शरीरसेन कथं स्वरूपं परमात्मन एव देवतयानुतीयत्वं योजितमिति द्रष्टव्यम्, (यथा सोम्य मधुकृत इत्यादि) यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान् समवहारं समवहारं एकतां रसं गमयन्ति, ते यथा तत्र न विवेकं लभन्ते, अमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मि अमुष्याहं वृक्षस्य रसः, एवं सत्येकीभूताः प्रजा विवेकं न लभन्त इत्यर्थः ॥

इति शास्त्रारम्भाधिकरणम् ॥

सू. जन्माद्यस्य यतः ॥

(प्रत्यगात्मनो व्यावृत्तिं ब्रूते इति) कारणत्वं ब्रूते इत्यर्थः, ननु नामरूपव्याकरणे जगत्कारणं जीव इति प्रत्यवगम्यते तदेतत्प्रश्नोऽपि ब्रह्मेति विशेषणे, अविकारात्

𑌮𑌯𑍋 𑌜𑍀𑌵𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯 𑌆𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑍋 𑌜𑍀𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌯𑌾 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌜𑍀𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌜𑍀𑌵𑌾𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌿𑌤𑌧𑌰𑍍𑌮𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌨𑌾𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌤𑌯𑌾 𑌆𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑌾𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑌣𑌗𑍁𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌜𑍀𑌵𑌾𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌿𑌤𑌧𑌰𑍍𑌮𑍈𑌰𑍇𑌵 𑌜𑍀𑌵𑌾𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌶𑍍𑌚 '𑌅𑌪𑌿 𑌚𑍋𑌪𑌦𑍇𑌶𑌾𑌤𑍍𑌤𑌦𑍍𑌧𑌰𑍍𑌮𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌾𑌚𑍍𑌚' 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌤𑌃 𑌆𑌨𑌨𑍍𑌦𑌵𑌲𑍍𑌲𑍍𑌯𑌾𑌮𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌃 𑌕𑌿𑌂 𑌜𑍀𑌵𑌃, 𑌉𑌤 𑌪𑌰𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑍈𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑌣𑍀𑌯𑌮𑍍, 𑌨 𑌚 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑌿𑌷𑌯𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌸𑌮𑌨𑍍𑌵𑌯𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌸𑌂𑌗𑌤𑌿𑌶𑍍𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌨 𑌚 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌨𑍍𑌦𑍇𑌹𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌤𑌦𑍁𑌪𑌪𑌾𑌦𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌤𑌿𑌹𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌗𑌤𑌵𑍈𑌶𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌶𑍍𑌚, 𑌨𑌨𑍁 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑍋 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌜𑍀𑌵𑍋 𑌵𑌾 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑌣𑍀𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌕𑌿𑌮𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌜𑍀𑌵𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌜𑍀𑌵𑌾𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌗𑌮𑌃, 𑌉𑌤 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌇𑌤𑌿 𑌜𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑌂𑌶𑌯𑌾𑌪𑌾𑌦𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌤𑌃 𑌏𑌵 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌰𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌨𑌿𑌰𑌸𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯 ; 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌹𑍇𑌤𑍁𑌭𑍂𑌤𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌹𑍃𑌤𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌜𑌗𑌦𑌵𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿𑌕𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑍍𑌯 𑌬𑌹𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌪𑌰𑌾𑌷𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑌾𑌦𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍇𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑍇𑌵𑍇𑌯𑌮𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌹𑌰𑌿𑌷𑍍𑌯𑌤𑌿, 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌤𑌾, 𑌅𑌨𑍍𑌯𑍋𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌦𑍍𑌮𑌪𑌾𑌦𑌾𑌦𑌿𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 '𑌆𑌨𑌨𑍍𑌦𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯' 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌯𑌤𑌾 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌾 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌕𑌮𑍇𑌵 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌶𑌯 𑌉𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌅𑌲𑍍𑌪𑌤𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌆𑌨𑌨𑍍𑌦𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑍇 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰 𑌹𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌾𑌦𑍇𑌰𑍇𑌵 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌯𑌤𑌨𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂 𑌨𑌿𑌷𑍇𑌧𑍇𑌨, 𑌇𑌦𑌾𑌨𑍀𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍇𑌤𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌾𑌦𑍇𑌰𑌪𑌿 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑍀𑌯𑌤𑍇, 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍋𑌽𑌪𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌂 𑌜𑌾𑌨𑌨𑍍𑌨𑍋 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍇𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌕𑍍𑌯𑌾𑌯𑌂 𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌮𑌾𑌸𑍇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌦𑌂 𑌤𑌿, 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑌪𑌰𑍇 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 '𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌏𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌸𑍍𑌸𑌂𑌭𑍂𑌤' 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑌭𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍂𑌯𑌮𑌾𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑍃𑌤𑌾𑌕𑌿𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌵𑌧𑌾𑌰𑍍𑌯 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑌮𑌾𑌦𑌾𑌹𑍃𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑌾𑌹, (𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑍇𑌨𑌾𑌵𑌕𑍍𑌰𑌮𑌸𑌂𑌭𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌏𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌸𑌾𑌵𑌧𑌾𑌰𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌷𑌾𑌵𑌕𑍍𑌰𑌮𑌸𑌂𑌭𑌤𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑌂𑌭𑌤𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌵𑌕𑍍𑌰𑌮𑌕𑌾𑌮𑌾𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑍀𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌚𑍇𑌤𑌨𑌕𑌾𑌰𑌣𑌮𑍍𑌯𑍇𑌵𑍇𑌦𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌶𑌬𑍍𑌦𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌨𑍍𑌨 𑌚𑍇𑌤𑌨𑍈𑌕𑌮𑍍𑌯𑍇𑌵𑌦𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌨𑍍𑌨𑌜𑍀𑌵𑌾𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑍇𑌣𑌾𑌮𑍍𑌯𑍇𑌵𑌦𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌜𑍀𑌵𑌾𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑌣𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌾𑌂𑌶𑍇 𑌕𑌥𑌂 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌶𑌬𑍍𑌦𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑍋𑌦𑌨𑍀𑌯𑌮𑍍 𑌉𑌦𑌾𑌹𑌰𑌣𑌂, 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌾𑌂𑌶𑍇 𑌅𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌾𑌰𑌮𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌕𑌾𑌂𑌶𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌦𑌾𑌰𑍍𑌢𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑍍𑌰𑌂𑌶𑍍𑌵𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌤𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍, (𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌸𑌂𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌸𑌂𑌗𑍍𑌰𑌹𑍈𑌕𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌅𑌨𑍍𑌯𑍋𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌯𑌾𑌮𑌪𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌨𑌨𑍁 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑍀𑌕𑌸𑌂𑌭𑌤𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌕𑌾𑌮𑌾𑌵𑌾𑌹𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑍍𑌯𑌂 𑌅𑌨𑍁𑌪𑌪𑌨𑍍𑌨𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌣𑌾𑌹, (𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍇𑌤𑌿) 𑌨𑌯𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌜𑍀𑌵𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌭𑍇𑌦𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌭𑌿𑌮𑌤𑌃, 𑌤𑌦𑍍𑌭𑍇𑌦𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌮𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑍃𑌤𑌾 𑌜𑍀𑌵𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌭𑍇𑌦𑌵𑍈𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌭𑌵𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌾𑌮𑌃 𑌪𑌰𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌯𑌤𑍇, 𑌨𑍈𑌵𑌂 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌕𑍃𑌦𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌃, 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌪𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑌆𑌹, (𑌭𑍇𑌦𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌾𑌚𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿) (𑌜𑍀𑌵𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌜𑍀𑌵𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌕𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌐𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌂𑌕𑍋𑌚𑌵𑌿𑌕𑌾𑌸𑌰𑍂𑌪𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑌕𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑍇𑌣𑍇𑌤𑌿) 𑌅𑌦𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑌕𑌆𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌪𑌰𑌾𑌮𑍃𑌷𑍍𑌯 𑌕𑌥𑌿𑌤𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌃, (𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌤𑍇𑌽𑌨𑍇𑌨𑍇𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌤𑌿) 𑌮𑌨𑌾𑌪𑍍𑌯𑍁𑌪𑌸𑌂𑌕𑌾𑌰𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌿𑌧𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌮𑌤𑌕𑌾𑌰𑌃, 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌤𑍀𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌜𑌃𑌕𑌾𑌰𑌣𑌪𑌰𑍇𑌣 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌵𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌪𑌰𑌕𑌾𑌮𑌾𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷

𑌪𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑌾 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌂 ‘𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑍍𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌚𑍁𑌰𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍’ 𑌇𑌤𑌿𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌂, 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑍇𑌣 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌯𑍋𑌪𑌪𑌨𑍍𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚, 𑌮𑌯𑌟𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌯𑍋𑌃 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌦𑍍𑌵𑌯𑌸𑌾𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌯𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌦𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑌤𑍇𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌕𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿, 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌹, 𑌅𑌶𑍍𑌮𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌦𑍍𑌵𑌯𑍋𑌪𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌃, 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌮𑌵𑌲𑌮𑍍𑌬𑍀 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌹𑍍𑌲𑌾𑌵𑌲𑌮𑍍𑌬𑍀 𑌚, 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑍇 𑌮𑌯𑌟𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌕𑌃, 𑌸𑌮𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌵𑌾𑌨𑍍, 𑌨𑌤𑍁 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑍋 𑌨𑌵𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌚𑍁𑌰𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌤𑍋 𑌜𑍀𑌵𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑍋 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌨𑍋 𑌵𑌾 𑌨𑌾𑌵𑌕𑌾𑌶 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌃, 𑌮𑌯𑌟𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌃 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌨𑌤𑍁 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌕𑌃, 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌚𑍁𑌰𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑍋 𑌵𑌾, 𑌤𑌤𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌵𑌾𑌚𑍀 𑌮𑌯𑌟𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌾𑌨𑍁𑌰𑍋𑌧𑍇𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌕𑌾𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌿𑌮𑍍𑌬𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌦𑍁𑌪𑌹𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌵𑌾𑌽𑌽𑌨𑌨𑍍𑌦𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑍋 𑌜𑍀𑌵 𑌏𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌃, 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑍇 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑍍𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌃 𑌤𑌟𑌸𑍍𑌥𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌕𑌃, 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑍇 𑌤𑍁 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌿𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌕 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌵𑍇𑌕𑌃, 𑌏𑌵𑌂 𑌚 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌦𑍍𑌗𑍍𑌰𑌨𑍍𑌥𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇𑌣𑍇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑍁 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌯𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑍍, 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌚𑍁𑌰𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌪𑍍𑌰𑌾𑌚𑍁𑌰𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌹𑌿 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌯𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌜𑍀𑌵𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹𑍁𑌃, (𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌤𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌪𑌨𑍇𑌨𑍇𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌤𑌦𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑍇𑌨 𑌸𑌹𑍈𑌕𑍍𑌯𑌾𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌤𑌾, 𑌅𑌯𑌂 𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍇 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌕𑌥𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌯𑌮𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌃 𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌃, 𑌤𑌦𑌨𑍁𑌕𑌾𑌰𑍀 𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, (𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑍇𑌶𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌆𑌨𑌨𑍍𑌦𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌕𑍍𑌤𑌿, (𑌤𑌤𑌃𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌆𑌹𑍍𑌲𑌾𑌦𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌜𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌚𑍍𑌛𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿, (𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿) 𑌅𑌯𑌾𑌵𑌾𑌹𑍍𑌲𑌾𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯𑍋𑌪𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌾𑌭𑌿𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌰𑌪𑍍𑌯𑍈𑌕𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑍋𑌪𑌗𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌵𑍇𑌕 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌅𑌯𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿𑌹𑌾𑌰𑍇𑌤𑌿) 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑍇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌵𑍇𑌦𑍍𑌯𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌵𑌾𑌰𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌦𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌂 𑌵𑍇𑌦𑌵𑍇𑌦𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌵𑌾𑌰𑌣𑍇 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌤𑌦𑌨𑍍𑌤𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌕𑌿𑌂 𑌤𑌤𑍍 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌕𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌯𑌃, (𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿, 𑌅𑌹𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍇 ‘𑌯𑌃 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌨𑍍’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍌 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌰𑍍𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑍇𑌽𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤𑍇, 𑌤𑌦𑌨𑍍𑌨𑌾𑌦𑍍𑌵𑌿 𑌅𑌯𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌶𑌬𑍍𑌦𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌂, 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌵𑌤𑍍 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌸𑍋𑌕𑌾𑌽𑌯𑌤𑍇𑌤𑌿 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌾𑌰𑌾𑌶𑌯𑍍𑌯𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨, 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌚 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌜𑍍𑌞𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌚𑍍𑌛𑍇𑌷𑍍𑌠𑌤𑌿 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌆𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌰𑌸𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌦𑌾𑌕𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌨 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌪𑌰𑌾𑌶𑌯𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌪𑌰𑌾𑌶𑌯𑌿𑌕𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) ‘𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌷 𑌏𑌵 𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌨𑍀𑌯𑌮𑌾𑌨𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌏𑌷𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌯𑌸𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌤𑌦𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌪𑌰𑌾𑌶𑌯𑍋𑌽𑌯𑌾𑌤𑍍𑌤𑌃, 𑌨𑌤𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌹𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌯𑌃, 𑌅𑌤𑌃 𑌪𑌯𑌸𑌾 𑌪𑌯𑌨𑍀𑌶𑍍𑌚𑌤𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑍋𑌪𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌯𑌾𑌕𑌾𑌶𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿 𑌯𑌜𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌵𑌰𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌧𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑍇𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌪𑌰𑌾𑌮𑌰𑍍𑌶𑌾𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌙𑍍𑌗 𑌆𑌨𑌨𑍍𑌦𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑍇 𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌮𑌯𑌟𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌸𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌬𑌲𑌤𑌯𑌾 𑌤𑌦𑍇𑌵𑌾𑌪𑌿 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌨𑍈𑌵𑌂, 𑌆𑌨𑌨𑍍𑌦𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍, 𑌅𑌪𑌿𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌤𑌯𑌾 𑌜𑍀𑌷𑍍𑌟𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑍈𑌶𑍍𑌚𑌾𑌰𑌿𑌷𑍍𑌟𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌂, 𑌨𑌤𑍁 𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌨𑌤𑌰𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌪𑌰𑌾𑌶𑌯𑍈𑌕𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌅𑌨𑍁𑌕𑍃𑌷𑌿𑌤𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌶𑌾𑌙𑍍𑌕𑌰𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌮𑌤𑌿𑌰𑍇𑌷𑌃, (𑌨𑌿𑌜𑌪𑍍𑌰𑌣𑌯𑌿𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌆𑌕𑍃𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌕𑍍𑌷𑌨

வாரதாத்மகே வ்யவதாநம் விவக்ஷிதம், நநு வாரதாத்மகே கதம் ஸோஸ்யம், ப்ராமஸாக்ஷி
தத்ராஹி ஸாக்ஷிராயேயா, நச நித்யஸ்யஸ்ய ப்ரஹ்மண: ப்ராமஸாக்ஷிஸ்ருஷ்டிவெக, நாத்ரஸாக்ஷ்ய
ஸாக்ஷிஸ்வரூபம் கோவவ்யவதாநம் விவக்ஷிதம், ப்ரஹ்மண: கோவராமவாஸாக்ஷிஸ்வரூபவேவி ஆவ
ஹதவாவ்ஸ்யமுக்ஷண நித்யஸ்யஸ்ய ராவிரோயாக, உதரயா மம்மாஜஸ்யகதகெஸ்லோஸ்யதாத்தி
உக்தராவி நேராவவஸ்த, நித்யஸ்யஸ்ய மம்மாஜஸ்ய ப்ராமஸ்யஹாவாக, யதிவ நித்யஸ்ய
ஸ்யராவி மம்மாஜஸ்ய கதாஹ்வஸம்பம்யாதிகூதகாஸ்யஷ்யராமவாஸாக்ஷிராஸ்யவெயதே, தஸிஹ
ப்ரக்ருதேவி த்யதாம்ஸ்ருஷ்டி:, (ப்ரஹ்மவிஷயஸேதி) அதயாதிவயஹ்ராயெஷு வ்யாநாநாம்
தத்த்வயஹ்ராயமதஸ்லோகவிஷயக்வதஸஹ்நேந ஸ்வயஹ்ராயமதஸ்லோகவிஷயஸ்ய தஸ்ய வ்யாநஸ்ய
திதிஹாவ:, (ப்ரகரணஸ்ய ஸ்வஸ்வாதநதிரிதிக்தேரிதி) நச தநேதயஸிர: வக்ஷவாஷ்வாநாம் ஸ்த்தாத
யஜாராயவஹ்ராம் ஸிரஸாம் தநேதயாதநிரிக்தக்வதஸஹ்நேந ப்ரகரணஸ்ய
ஸ்வஸ்வாதநதிரிதிக்தே: ஸ்வாவயவெவேரவஸிர: வக்ஷாதிராமவணவராக்வதவிஸ
த்திவாஸ்யம், தத்ர ஸ்தத்வாதாதிஸ்வரூநாம் தத்த்விஷயகதநேநாவ்யாவாராவராகேந தேஷாதவிஸ
நேதயாதநதிரிக்தக்வாக,(ஆநந்தமயெவயஹ்வவிதக்வாதிதி) நநு ஸ்ருதம்ஸேஹ்யவதேஹமவஸ்ருஸேஸ்ய
ஸ்வாதி ஸோகதாத்விதி? திஷ்ருத்விஜ்ஞாஸயோவவேஸநஷெ நாராநாய நாதாதிஷு உத்தரோத்தரத
யஹ்ராதரோவவஸெஸே ‘அஸ்திஹமவோ நாஸ்திநாஹமயஜதி வாஸ்யாநாஸ்திநாஹமயஸீ’ த்யாதிவ்ருஸ்வ்ருதிவ
வநவாரம்வராயா: ப்ராணவணவ ஸதாவநேவி விஷெநவ தாதப்ரவ்யப்ருதிவசநே ப்ரவ்ருத்தஸ்ய
வஷதவா அதிவஷதி யஸ்மிதேநாதிவதீதஸ்ராஷேஸ்து ஸப்ரஸ்ருதஸ்ய ஆத்தந:ப்ராணஜதிப்ரா
ணோத்த்விஸம்மெநவ ப்ராணாதயஹ்ராஹரோவவஸெஸவாரகதிதி தஸேருவாஸேதாவஸெஸவயஹ்வஸா
நதஹ்யவமஸ்யதே, நநு ப்ராவீநே ப்ராணெ, வணவத்திஹாவி வர்வெஹ்ராவநஸ்ஸ்வ்ருதவிணே:
வ்யாநதயா கவமதே வாஷ்பூஹ்மணெஸ்வ உவக்ராஹோவவஸெஸவயஹ்வஸாநதஹ்யவமஹம்
யாக்தாதிவெஹ, ஹமதவிதஸ்யாயாம் ப்ராணோவவஸேஸே நாதாதிஷுநாக்தஸ்ய அதிவாதவெஸ்யாக்ஸ்ய தத்
யஹ்ஹவவாதேதாவஸெஸம் தக்வா ஸிஷேஸ்ய ஹமய:ப்ருஷ்டகாவஹதி ஸ்வயதேவாவாயஹ: தயா அயஹ்ர
ஹராவக்வதாவஹிக்ஷெவெதி யாஜ்யதெ, உஹதமத்தரோத்தராதேதாவஸேஸே த்ருஷ்டாயா:தேஸாஸா
வதஸ்வாதிதி ஸெஸ்ஷ்ய: ப்ரஹ்மணி வரிதஸ்ராமகாரணாஹாவாதிதிஹாவ:, (வாஸ்வவிஷயக்வாதிதி)
நச ‘யதோவாசோ நிவர்த்தந்தெ அப்ராப்யமநஸாஸஹ, ஆநந்தம்ப்ரஹ்மணோவிதாந்நபிஹேதி கதா
சநே’ தீதி தநேதயவயஹ்ராயமதஸ்ய ஸ்லோகஸ்ய ப்ரஹ்மவிஷயஸ்ய தநேதயவிஷயக்வாஹாவாக
ப்ரகரணஸ்யஸ்லோகாநாம் வாஸ்வவிஷயக்வதவிஸத்திதி வாஸ்யம், யதோ ப்ரஹ்மாநந்தாதாவாப்ராவ்ய
நிவர்த்தந்தெ, தம்ப்ரஹ்மாநந்தம் கஸ்யாணமாணஜாதம் ப்ரஹ்மணாஸஹ வரிஸாஜெநதநஸா விதாநு
நபிஹேதீத்யயஹ்கதயா தஸ்யாவி ஸ்லோகஸ்ய வாஸ்வநநேதயப்ரஸம்ஸாவரக்வஸம்ஹவாக, நச
வஹவஸஹெவ ஸஹவதீதி ஸ்லோகஸ்யாவி ஸஆநந்தயோஜீவ: கஸக்ப்ரஹ்ஹேதிவெதவெக, கஸஹெ
வஹவதி, அஸ்தி ப்ரஹ்மேதிவெதவெக, ஸநஹவதீதி வாஸ்வதாநந்தயவிஷயக்வதஸ்திவாஸ்யம், ஸஜத்ய
ஸ்யாநந்தயவிஷயகெவ தக்ஸ்வாவகக்வாஹாவெந தக்வரக்வாஹாவப்ரஸம்ஹாக ||

ஸூ 📖 ஆநந்தமயோஹ்யாஸாக ||

நநு ஸம்க்ஷேதநஹ்ராஸ்வம், நேதரோநாவவத்தே:, ஹேதவ்யவஸேஸாச்சநேஜதி ஸஷத்ர
வதாநாக்ஷஹ்ஜஹாஹிவ்ருதஸ்லோக தஸேவவதம் வ்யாஜ்யதாம், கிம்வாரதாத்மஸ்வதிஷேஹ்ஸேஸேந
த்யாஸம்க்யாஹ, (அஹராத்மவாரம்வரேதி) வாரதஸ்வேந நிரதிஸயவ்ருதிவாதநாதிதிஹாவ:, (ஸா
க்ஷ்யம்ஸெ ஹேதஸாகாங்க்ஷாதிதி) வாரதாத்மவதாநஹரஸேவ கதஸ்வவ்ரயோமாகவாரதாத்மகாரமவ
ஸாக்ஷ்யம்ஸவணவ ஹேதஸாகாங்க்ஷா வ்ருதஸிஹ்தாஹவதி, நநு வ்யஸிதே ஆநந்தயஜதி ஹாவ: |
யதவ்யாநம்தய: வாரதாத்மா அஹ்யாஸாதிதெத்தாவதய்க்தேவிஅஹ்யாஸாதிதயெஸ்யாக்ஷீதயாஸத
நஹராநிதிஹஷ்வாரதாத்மக்வணவ ஹேதஸ்கெநாகயஜதிஸாவம், தயாவயவாயாஹரஸ்ய உவா
யாஹராதமஷகக்வாக, ஸ்திதஸ்ய மதேவஹ்க்வயக்வாத், தயோக்ததிதி த்ருஷ்டவ்யம், (ஸ்வாகய்ஸக்வா
ஹேதி) அநேயாஹரஆத்மாநம்தயஜதஸ்ய விஷயதயா தக்ஸ்வக்வாதாநம்தயோ ஹேதவ்யவஸேஸாதி

[illegible]

[illegible]

[illegible]

दृष्टीनां दृष्टिविषयिणां पताकानां च क्रियाभयोस्तु, तत्प्रत्याहरयोरपि क्रियाभय-
यैकार्थविशेषात् सव्यपदेशत्वमित्यर्थः, पराग्रहिणां क्रियाभयशास्त्रं हि नष्टसायुज्य-
षितं, तत्र द्रव्यादिपदस्य विशेष्यवाचकं गुणवाचिपदस्य विशेषणवाचक-
त्वमपि सम्भवतीत्यत्र, द्रव्यगुणवाचिपदयोस्तु यावत्सु द्रव्यवाचिपदस्य विशेष्य-
कं गुणवाचिनो विशेषणकत्वस्य लोकसिद्धत्वेन कथं तद्व्यत्ययकाः, कल्या-
णीमेदाक्षात् नीलपदस्य विशेष्यतापत्तेः, तत्र विशेषणं विशेष्येति सा-
धु उद्धृतमित्यपि स्यादिति चेत्तस्यैव, नात्र पदार्थयोरनयोः कस्यचिद्व्यापा-
रितत्वस्याव्यापाद्यं प्रतीयते, पराग्रहेकत्वात्, तत्र पराग्रहिणकेन प्रतीत-
योस्तु तत्साध्यप्रकृत्यवादृष्टयोः पदैकपदार्थनियेन निवर्तकक्रियाभये द्वयोरपि
सत्वकात्, तत्र तत्साध्यप्रकृत्यवस्य प्रकृतिशब्दकेन प्रबलत्वात् तत्साध्य-
प्रकृत्याबाधेन दृष्टिबाधकत्व न्यायः, नत्वेतदपि दृष्टिस्वरूपत्वान्निवर्तकसाध्य-
द्रव्यसैव निवर्तकक्रियाधिकात्, दृष्टिस्वरूपबाधे तदहिगतसाध्यप्रकृतिस्वरूप-
सैव बाधितया कथं दृष्टिस्वरूपबाधेन सम्प्रत्यवगतिरित्यत्र, तत्साध्यप्र-
कृतिस्वरूपसाधनं, तदेव दृष्टिस्वरूपहेतुः, तत्र दृष्टिस्वरूपहेतुत्वासम्भवात् त्वा-
मेव सम्भवतस्तत्साध्यप्रकृतिस्वरूपस्य यद्गुणः तन्मात्रमात्रात्, अतएव 'गुणमे-
वसाक्षाद्विषये' ति तात्पर्यकारणे परमार्थदृष्टिष्वे 'अष्टमोक्षस्वरूपासम्भवविनिवर्त-
वती' ति वाचकत्रयेण निवर्तकः कदर्थत्वेनेति संशयप्राप्तमोक्षं मुक्तं, सा-
क्षान्मोक्षस्वरूपम्, परमार्थस्वरूपादिति मोक्षानन्दस्वरूपम्भो अष्टमोक्षस्वरूप-
स्य परमार्थस्य देहादिसम्भवात्, तत्राय नको निवर्तको नकदर्थत्वमिति पदार्थ-
क्षणकृता अष्टमोक्षस्वरूपस्यदानीसम्भवात्त्रिनयोन्निवर्तकस्य कदर्थसकलक्षेपि
अष्टमोक्षस्वरूपत्वेनमत्रेन सम्भवतः केवलस्य निवर्तकस्य सम्भवादसम्भ-
वरायेनामिनः व्याख्यानस्य तत्रेव नपुंसकमिति निवर्तकः कदर्थस्यत्वमिति स्थितं, तच
चैव बाधकत्वात् तत्साध्यप्रकृत्ये दृष्टिस्वरूपहेतुत्वासम्भवतत्त्वात्मेवच
तत्साध्यप्रकृत्यस्य तत्रेव नानिस्तरितिरावः, अन्यत्, नचैकपदस्वरूपकविशेषितत्वा-
रस्य टीकायां क्रियाभयसम्प्रायोरविलम्बितप्रतीतिकं पराग्रहयस्य तु पदान्त-
रपरार्थनिर्वाहकेन विलम्बितकत्वमिति दर्शयितुं पुरस्सरयाः पदान्तर-
मेणाचास्याङ्गासकत्व संकेतनियेन द्रव्यसम्बन्धवाचित्वपेयते, अयमत्र
विशेषः, अन्वयान्तरकत्वे क्रियाभयान्तरापेक्षया द्रव्यगुणसम्बन्धः, अवान्तरं सा-
क्षात् पराग्रहकेदान्वयेति, ननु पराग्रहव्यतीतेः पदान्तरपरार्थनिर्वाहकत्वया
विलम्बप्रतिपादकस्यापि पदान्तरस्य विशिष्टायाकारकतिज्ञापकत्वा तस्य क्रियास-
म्बन्धिदानीमनिवर्तकत्विति भाष्यप्रबन्धेन विरोध इत्यत्र, तस्य विरोधस्य टीकाकृ-
तैव सत्याधान्तरकार्यकथनमिति पदं, (प्राबल्यदौर्बल्योपपत्तेरिति) बाध्यबाधकभाव
उपपत्तेरित्यर्थः, अयमर्थः, अविलम्बितं प्रबलत्वप्राप्तौ, विलम्बितं दुर्बलत्वप्र-
प्तौ, अथापि नहि प्रबलं प्रबलत्वेनैव दुर्बलस्य बाधकं, अपि तु सति विरोध
इत्यर्थः, (अविरोधस्येत्यर्थः) नेमं शेषणानामेवदान्तरपि सत्त्वविशेषेरेकत्वा-
द्बोधकत्वादविरोधस्येत्यर्थः इति द्रष्टव्यं, (अन्यान्यसत्त्वप्रसङ्गेऽतिप्रसक्ते-
रिति) तत्र विशिष्टस्वरूपस्य विशिष्टायाकारकतिज्ञापकेतस्य विशेषणानां अ-
न्यान्यस्य प्रसङ्गाभावकत्वैव नान्यान्यसत्त्वप्रसङ्गाभावकत्वमिति चेत्,
सत्येकस्य प्रसङ्गस्यैवाभावकत्वं, विशिष्टस्वरूपेत्यत्र सकविशेषणवि-
शिष्टे विशेषणान्तरविशिष्टस्वरूपेत्यपि प्रतीयत इत्यस्यैवत्वमित्यत्र द्रष्ट-
व्यं, (तावन्मात्राभिप्रायकमप्रकारेति) करणकारकविशेषत्वाभिप्रायात्वस्य साधनाधिकार-
...ाभिप्रायकमप्रकृत्यत्वात्, (कृतकृत्यमेवेति) विशिष्टकप्रतीतिविशिष्टैकप्रतीति

𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵 [illegible] 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌜𑌗𑌦𑌾𑌕𑌾𑌰𑌕𑌮𑌨𑌨𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌸𑌂-
[illegible] 𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾, 𑌤𑌸𑍍𑌯
𑌵𑌿𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍇 𑌜𑌗𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌵𑌿𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌜𑌗𑌦𑍁𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿
𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌜𑍀𑌵𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌕𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥 𑌇𑌤𑌿) 𑌪𑌰𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌜𑍀𑌵𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌕𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑍈𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑍍𑌯𑌮𑌪𑌿
𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌸𑍍𑌵𑌯𑌞𑍍𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌤𑍇𑌜𑌃𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌞𑍍𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤-
𑌰𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌃, 𑌨𑌤𑍁 𑌸𑌂𑌵𑌿𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌪𑍍𑌰𑌾𑌙𑍍𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿-
𑌷𑍍𑌟𑍇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑍇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌾𑌵𑌾
𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵𑌾𑌭𑌿𑌹𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌸𑍍𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌰𑌂 𑌚𑌾𑌤𑍍𑌰 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌤𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚
𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑍈𑌵 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌨𑍋𑌮𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂,
(𑌅𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌕𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌮𑌯𑌟𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌕𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌾𑌤𑍍𑌥
𑌮𑍁𑌦𑌿𑌤𑌂, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑍍𑌯𑌸𑍍𑌥𑍂𑌲𑌾𑌯𑌾𑌮𑍍𑌪𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌮𑌯𑌟𑌃 𑌤𑌥𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂, 𑌨𑌨𑍁 𑌇𑌦𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯
𑌤𑍍𑌰𑌸𑌰𑍍𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑌂𑌕𑍋𑌚𑍇𑌨 𑌚𑍇𑌤𑌨𑌾𑌚𑍇𑌤𑌨𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌾𑌨𑌂𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿 𑌇𑌦𑌂𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿-
𑌷𑍍𑌟𑌚𑍇𑌤𑌨𑌾𑌚𑍇𑌤𑌨𑌪𑌰𑌾𑌮𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑌕𑍍𑌰𑌮𑍋𑌤𑍍𑌤𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌮𑍍 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌶𑌙𑍍𑌕𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹
(𑌅𑌸𑌙𑍍𑌕𑍋𑌚𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌇𑌤𑌿) 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑌙𑍍𑌕𑍋𑌚𑍇 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌃 𑌅𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾-
𑌵𑌃, 𑌨𑌹𑍁𑌸𑌙𑍍𑌕𑍋𑌚𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌵𑍇𑌵 𑌇𑌦𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑌸𑍃𑌜𑌤 𑌯𑌦𑌿𑌦𑌂 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚, 𑌤𑌸𑍍𑌸𑌤𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌾𑌨𑍁-
𑌪𑍍𑌰𑌾𑌵𑌿𑌶𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑌨𑍁𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌶𑍍𑌯𑌸𑌚𑍍𑌚𑌤𑍍𑌯𑌾𑌭𑌵𑌦𑌿𑌤𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌕𑌿𑌮𑌰𑍍𑌥𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯
𑌸𑌰𑍍𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌸𑌙𑍍𑌕𑍋𑌚𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌰𑍍𑌥𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹 (𑌤𑌦𑌨𑍁𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌶𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿) (𑌪𑌰𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌨𑌾𑌦𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯
𑌤𑍍𑌰𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑍇𑌤𑌿) 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑌾𑌪𑌿 𑌨𑌾𑌦𑌾𑌦𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 (𑌪𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌵𑌾𑌚𑍀𑌤𑌿) 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯
𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌵𑌾𑌚𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌗𑍁𑌣𑌪𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌤𑌦𑌗𑌤𑌜𑌾𑌤𑌿𑌵𑌾𑌚𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌿𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑌃
(𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌯𑌦𑌪𑍍𑌰𑌯𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌤𑌦𑌪𑍍𑌰𑌯𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌅𑌸𑌙𑍍𑌕𑍋𑌚𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿
𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌶𑌰𑍀𑌰𑌯𑍋𑌃 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑍇𑌣 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌭𑌾𑌸𑌮𑌾𑌨𑌕𑍇𑌪𑌿 𑌨𑌦𑍋𑌷𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 (𑌅𑌸
𑌹𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌯𑌮𑌾𑌨𑌤𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌅𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌕𑍍𑌷𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌸𑌹𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌯
𑌮𑌨𑍈𑌕𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌵𑍇𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑌮𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌂, 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌥𑌾𑌕𑌾𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌕𑍍𑌷𑌾
𑌨𑍈𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌤𑌰𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰 𑌏𑌵 𑌤𑌦𑍇𑌤𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃,
(𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌮𑌨𑍋𑌮𑌯𑌪𑌰 𑌇𑌤𑌿) 𑌅𑌤𑌏𑌵𑍇𑌦𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌪𑌰𑌂, 𑌯𑌃
𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌨𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌮𑌯𑌃, 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑍋 𑌮𑌨𑍋𑌮𑌯𑌶𑍍𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌾
𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑌃, 𑌇𑌦𑌮𑍇𑌵𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌂, 𑌯𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌮𑌯𑌃 𑌏𑌷𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌨𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯
𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰 𑌆𑌤𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿 𑌪𑌰𑍋𑌕𑍍𑌤𑌰𑍀𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍀𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂, (𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌶𑌰𑍀𑌰𑌕𑌤𑌯𑌾𑌽𑌪𑌗𑌮𑍍𑌯𑌤𑌇𑌤𑍍𑌯
𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌸𑍍𑌸𑌂𑌭𑍂𑌤𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌶𑌬𑍍𑌦𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍𑌨𑌮𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾
𑌪𑌗𑌤𑍇 𑌤𑌯𑍈𑌵𑌰𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌮𑌯𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌪𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍇𑌽𑌪𑌗𑌮𑍍𑌯𑌤𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌮𑌯𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇 ‘𑌤
𑌸𑍍𑌯𑍈𑌷 𑌏𑌵 𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌂 𑌦𑍇𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨, ‘𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌏𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑌨𑍍𑌨𑌮𑌯𑌾
𑌦𑌨𑍍𑌯𑍋𑌽𑌨𑍍𑌤𑌰 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌮𑌯’ 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌮𑌯𑍇 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌶𑌬𑍍𑌦𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌮𑌯𑍇 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌶𑌰𑍀𑌰𑌕𑌂
𑌨𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯 ‘𑌆𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌸𑍍𑌸𑌂𑌭𑍂𑌤’ 𑌇𑌤𑌿 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟-
𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌶𑍍𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑍍𑌹𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑌨𑍍𑌦𑌭𑌃 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾
𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌦𑌂𑌤𑍍𑌰𑌪𑌣𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 ‘𑌆𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌸𑍍𑌸𑌂𑌭𑍂𑌤’ 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌅𑌨𑍍𑌨
𑌮𑌯𑌾𑌦𑌿𑌸𑌪𑍍𑌤𑌾𑌕𑌾𑌰𑌕𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌚𑌾𑌰𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑌷𑍍𑌟𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑍇𑌹𑍇𑌤𑍁𑌪𑌗𑌮𑍇, 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌨𑌮𑌯𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌮𑌯
𑌮𑌨𑍋𑌮𑌯𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌯𑌿𑌷𑌿𑌤𑌂, 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌯𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇 ‘𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌷 𑌏𑌵
𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌯𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿’ 𑌮𑌨𑍋𑌮𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌸𑌏𑌵 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌯𑌶𑌬𑍍𑌦𑌿𑌤𑌜𑍀𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍀𑌤𑌿
𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌭𑌕𑍇𑌨𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌭𑌤𑌯𑌾 ‘𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌏𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌯𑌾𑌦𑌨𑍍𑌯𑍋𑌽𑌨𑍍𑌤𑌰
𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌇𑌤𑍍𑌯𑌦𑍍𑌯𑍋𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑍋𑌪𑌪𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌗𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌮𑌯𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌤𑌦𑌾𑌕𑌾𑌰𑌪𑍍𑌰𑌦𑌜𑌨𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌿
𑌪𑍀𑌤𑌮𑍇𑌵, 𑌨𑌚 𑌦𑌂𑌤𑍍𑌰𑌪𑌣𑌾𑌦𑌿𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌨𑌮𑌯𑌾𑌦𑌿𑌜𑍀𑌵𑌪𑌰𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑍇𑌵𑌮𑍇𑌤𑌪𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯
𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌶𑌿𑌰𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌵𑌯𑌵𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌇𑌤𑍀𑌵𑌾𑌪𑍍𑌯𑌂, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 ‘𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌷 𑌏𑌵 𑌶𑌾𑌰𑍀

रश्रुते' इति विज्ञानमयव्यतिरिक्तानन्दमयस्य 'तस्य प्रियमेव शिर' इत्यादिकल्पनम्, ननु तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मानन्दमय इति वचनात्, तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मानन्दमय' इत्यत्र 'विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति। शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत' इति विज्ञानमयस्य श्लोकश्रवणात् तस्यैव परमात्मत्वप्रतीतिः स्थिरा स्यात्, 'तस्यैष एव शारीर आत्मा' इति निर्दिश्यमानस्यात्मत्वप्रदर्शनायेति प्रस्तावादिकं तस्मादेतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मानन्दमय इति निर्दिष्टमिति न दोषः, (प्रकाशायेति) प्रकाशायेत्यर्थः, ‖

सू० विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात् ‖

(स्वप्रकृतिसम्बन्धितयेति) दुःखस्य विरोधिकेन स्वप्रकृतिसम्बन्धितया स्वस्य प्राचुर्येण तद्विरोधिदुःखाल्पत्वं सहचरितत्वादीश्वरत्वस्थितं भवति, अतः तदेव प्रतियोगीतिभावः, (तथाप्रकृत्यर्थं प्रचुरतरादीति) प्रचुरं प्रचुरारोहतीत्युक्ते प्राचुर्यप्रत्ययस्य विकारार्थत्वापेक्षया प्राचुर्यार्थत्वापेक्षया प्राचुर्यस्य सतस्तदेव लक्षणस्य प्रचुरतरादित्युक्तिरित्यर्थः, भावस्य प्रयोगप्रचुरादिति, प्राचुर्यनिमित्तः, (अंशबाधादिति) अर्थस्यासत्यर्थस्यांशबाधादित्यर्थः, अर्थविरोधबाधादितिभावः, (अर्थान्तरप्रतीत्यप्रसक्तेरिति) अस्यार्थान्तरप्रतीत्यप्रसक्तेरित्यर्थः, (प्राचुर्येण सह सम्बन्धमभिधायेति) प्राचुर्यस्य सम्बन्धमात्रेत्यर्थः। अन्नमयो यज्ञ इत्युक्ते अन्नप्राचुर्यस्य अन्नयज्ञयोस्सम्बन्धस्य प्रतीतेः 'तत्प्रकृतवचने मयट्' इति प्रकृतं प्राचुर्येण प्रस्तुतमुच्यते, अतएव प्रकृतवचनं स्वरूपेण प्रत्ययमुच्यत इति भावः, (प्रकृतस्य प्राचुर्यमभिधानमिति) स्वार्थिकत्वपक्षे प्रकृतस्य प्राचुर्यमभिधानमित्यभिप्रायः, प्राचुर्यविशिष्टार्थाभिधानसम्बन्धवाचित्वात्प्रत्ययस्य केवलसम्बन्धवाचित्वे लक्षणा अवलम्बनीयेत्यंशीकृत्याह, (यथा प्राणमयेति) स्वार्थिकत्वाभिधानस्य प्राणापेक्षया अपि प्रत्ययस्य सम्बन्धमात्रलक्षणापि ज्यायसीति भावः, (तथाहतमिति) तत्प्राचुर्यमर्थस्य विरोधादिति भावः, (यदि विजातीयमिति) यदि विजातीयास्वमित्यर्थः। अल्पत्वप्रतीत्यावगतीति दृष्टान्तम्, अन्यत्र सजातीयं विजातीयं वेत्यत्र विजातीयमिति पक्षमवलम्ब्य नाशात्तदेव वाशङ्क्य निरस्तः, ब्राह्मणप्रचुरोऽयं ग्राम इत्यादौ ग्रामान्तरे ब्राह्मणाल्पत्वमग्रामान्तरे शूद्राल्पत्वमप्रतीतेरिति दृष्टान्तम्, आनन्दमयः प्राचुर्यार्थत्वे जीवस्यैवानन्दमयत्वं स्यादिति, आनन्दप्राचुर्यस्य प्रतियोगिदुःखाल्पत्वमर्थात्, प्राचुर्यस्य विशेषणस्य प्रकरणसजातीयाल्पत्वस्य निरपेक्षस्य विशेष्यस्य सन्निधिकरण विजातीयाल्पत्वमेव निरपेक्षतिष्ठति प्रतीतिसिद्धम्, अतएव प्रचुरब्राह्मण इत्यत्र प्राचुर्यस्य ग्रामान्तरगतब्राह्मणाल्पत्वापेक्षयैव ब्राह्मणप्रचुरो ग्राम इत्यत्र तत्र ग्रामगतशूद्राल्पत्वापेक्षयैव प्राचुर्यं प्रतीयत इति वक्तव्यम्, यतः प्रचुरप्रकाशस्सवितेतिवत् प्रकाशप्रचुरस्सवितेत्यत्राप्यधिकरणगतत्वादिगतप्रकाशाल्पत्वापेक्षयैव प्राचुर्यं प्रतीयते, न तु सवितृगतत्वाल्पत्वापेक्षं, तत्र तत्रैव बाधितत्वात्, वस्तुतस्तु सर्वं वाक्यं भावप्रधानमित्यनेन यत्र यत्सम्बन्धो बोध्यते तदितरत्र तत्प्राचुर्यः प्रतीयते, तथाच यथा ग्रामे तत्र ब्राह्मणेषु प्राचुर्यम् वाक्यं ग्रामान्तरे ब्राह्मणाः प्रचुरा इति, तदा तद्गतशूद्राणाल्पत्वं प्रतीयते, यदा च ग्रामे ब्राह्मणप्राचुर्यं विधीयते, तदा ग्रामान्तरे सम्बन्धप्रचुरब्राह्मणप्राचुर्यं नास्तीति ब्राह्मणाल्पत्वं प्रतीयत इति अवधेयतया व्युत्पत्तिविरोधेऽपि व्युत्पत्तिरेवाश्रया, अतश्च प्रचुरब्राह्मण इत्युक्ते अधिकरणसजातीयाल्पत्वं प्रतीयते, ब्राह्मणप्रचुर इत्युक्ते सन्निधिकरणविजातीयाल्पत्वापेक्षं प्रतीयत इत्येतत् तत्त्वत्रेतायां स्थापनीयम्, (भवत्वत इत्युक्तमिति) यद्यपि 'शिवसंविच्छा

[illegible]

बहुव्रीहिरिति) विग्रहं प्रदर्श्य प्रकृतिवाक्ये प्रदर्शितं प्रकृतिः, तस्य भावः प्रकृतित्वमिति बहुव्रीहिरित्यर्थः, ननु विग्रहं प्रदर्श्य प्रकृतित्वमेवार्थ इति चेत्, समासान्तरव्यवच्छेदः, (यदीत्यनुज्ञाप्रदर्शनार्थमिति) यदा वाच्यत्वाद्यनिषेधः तदा निवृत्तिपरत्वं भवति, अपि तु ब्रह्मपर्यवसायिनिवृत्तिपरमिति कृत्स्नस्य प्रयोजनमित्यर्थः, (ब्रह्मणस्तत्त्वसम्बन्धमिति तात्पर्यमिति) तथाविधसम्बन्धकत्वात्, ब्रह्मणो निर्विशेषत्वमेव प्रतिपादयतीति भावः । निर्विशेषत्वेऽपि तात्पर्यं तत्त्वप्रयोजनमस्माकं, कृत्स्नं निर्गुणत्वेऽपि तात्पर्यं निर्विशेषत्वे वेदान्तः प्रमाणमस्य वाक्य-सयोः ब्रह्मणि प्रवृत्त्यभावे निर्गुणत्वं ब्रह्मणः प्रसज्यत इति प्रामाण्यमिति भावः । निर्गुणत्वस्य निर्विशेषत्वपर्यवसानाशयवर्णनं, (अशेषविशेषेति) 'अशेषविशेषप्रत्यनीकं प्रमाणं चिन्मात्रं ब्रह्म' इत्यादि । अनेन विप्रतिपत्तिविषयं कथं ब्रह्मणि प्रमाणमिति' ॥ यदा निर्विकल्पकप्रत्यक्षविषयं तदा वेदनं । यत्र श्रुतिप्रत्यक्षविरोधः तत्र नैव विशेषाणि प्रमाणम् ॥ इति प्रमाणमत्र तत्त्वतः जातवेदोऽनुष्ठेयानुग्रहस्य प्रयोजनमित्यर्थः, (प्रकृतिपरिहारार्थमिति) यदा वाच्यत्वं किमपि न प्रतिपादयतीति प्रकृतिप्रतिषेधमित्यर्थः, (अन्येनापि शब्देनेति) अन्येन केनापि शब्देन प्रमाणसिद्धेनेत्यर्थः, सत्यकामत्वसत्यसङ्कल्प- त्वादीनां कर्मज्ञानसङ्कल्पानां प्रयोजनतया प्रसक्ते, किञ्च कर्तृत्वकारणत्वसत्यविषयत्वेन, अनुपपत्तिरपि सत्यकामत्वादिप्रतिपादकस्य, सर्वज्ञत्वादिसङ्कल्पस्य विकारराहित्येन सत्यकामशब्दस्य नित्यविभूतिपरत्वेन सत्यसङ्कल्पप्रभावस्य सङ्कल्पमात्रसिद्धसर्वावस्थापरत्वात्, प्रकरणैकार्थ्यात्परमात्मनः, वेदान्तस- म्प्रदायेऽपि तथैव प्रतिपादितत्वात्परमात्मनः, (अनन्तस्यात्मार्थ इति) तत्र कार- णतया निर्दिष्टानामपि परमात्मानां सत्यसत्त्वादीनां धर्माणां सत्यत्वं कर्मज्ञ- त्वमिति भावः, (अप्राप्यसम्बन्धस्य तदेवाह इति) यत्र प्राप्यसम्बन्धस्य अनेन सम्बन्धेन आदेशवाक्योक्तविषयसम्बन्धनं, तत्र सर्वात्मना प्राप्यसम्बन्ध- त्वमानन्दनाश्रयत्वादित्यर्थः, (विषयविभागोपलब्धानन्दोपलब्धे इति) शारीरकबहुव्रीहिर्भवितव्यं कैवल्यस्य सर्वात्मना प्राप्यसम्बन्धितयैव बहु- व्रीहिव्यवहारे विषयत्वेन सङ्कोचकत्वं कल्प्यते, ननु सर्वात्मना प्राप्यबा- धेन लक्षणा समाश्रीयते, तच्चायुक्तं प्रतिपादकसमासानां यदा वाचो निवर्तन्ते इत्यादिना विरोधे अयुक्तया वाच्यवाच्यत्वं वाच्यत्वपर्यवसायी सङ्कोचकत्वं कार्यं, न तु सर्वात्मना वाक्यार्थे पर्यवसितानां वाच्यत्वस्य लक्ष्यत्वमाश्रयणीयमित्य- र्थः, (अतोऽत्र स्वरूपस्यैव ज्ञानरूपत्वादिति) ननु स्वरूपस्य ज्ञानस्य ज्ञातृत्वमपि प्राप्ता तथा स्वरूपैकस्वरूपभेदवाच्यनिरतिशयानन्दमयप्रतिपादकवाक्यस्य श्रुत्याऽनन्तपदस्य सम्यगनुपपत्तिरेव च, सत्यं, सविशेषानन्दमयत्वमेव- परत्वं सम्प्रतिविशेषाभिप्रायेण इह समन्वयपदे ॥

☞ सू. भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥

(सकारस्यादिति) 'स तस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मा' इत्युक्तं जीवं परामृश्य अन्योऽन्तर आत्मेति तस्यैव प्रशास्यान्तरात्मकेनानन्दमयस्य भेदकीर्तनादित्यर्थः ॥

☞ सू. कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥

(स्यादिति जीवस्येति) स्यादित्यध्याहृत्य जीवस्येत्यनूद्येत्यर्थः । केचित्तु जीव- स्येति प्रतीकग्रहणं तथैव व्याचख्युरिति सूचनार्थमिति वदन्ति ॥

☞ सू. अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥

(अस्मिन्निति विषयसप्तमीति) अस्य जीवस्य अस्मिन्नानन्दमये विषये आनन्दयोगं शा- स्ति, आनन्दमयविषयकानन्दयोगं शास्तीत्यर्थः, जीवस्यानन्दरूपेणानन्दमयान-

[illegible]

[illegible]

இதி ஸூத்ரத்வயாதிகரணம் ||

☞ ௩௪. [illegible] ||

[illegible]

ततश्चोत्पत्तिवाक्यस्य तज्ज्ञानाधिकरणत्वे तात्पर्यमिति भावः, श्रूयमाणविचारणाम्, (उपक्रमविरोधाच्च) श्रूयमाणार्थप्रतीति (उपक्रमैकार्थ्यादिति) (कर्तृत्वादित्येतत्) ...

[illegible]

𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌮𑍍, [illegible] 𑌸𑌮𑌵𑌤𑌾𑌪𑌿 [illegible]
[illegible] 𑌉𑌪𑌾𑌸𑌕𑌾𑌨𑍍 [illegible] 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 [illegible]
𑌧𑌾𑌰𑌣𑌾𑌧𑌾𑌰𑌧𑌾𑌰𑌣𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌯𑌾 [illegible] 𑌅𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌃 ॥

𑌇𑌤𑌿 [illegible]𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥

𑌸॰ ௨. 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌨𑌮𑍍 ॥

[illegible]

க்யாலைரகாயார்த்²யாதி³தி பா⁴வ:, (ஸ்வார்த²வைப⁴வாபி⁴ஹர்த்ருத்வாதி³தி) ஸுநத³ஸ்வார்த²வைப⁴வாபி⁴ஹர்த்ருத்வா-
தி³த்யர்த²: । ஸ்வயமாநந்த³த்வாதி³தி பா⁴வ:, ஸகலசேதநாசேதநம் ஸாக்ஷாத்ஸ்வாத்மாஹாரேண
ஷஷ்டீ²தத்புருஷதயா ப்ரதிபத்தே:, (ஸகலாநாம் ஜீவாநாமிதி) நிஷாத³ஸ்த²பதிந்யாயேந
கர்மதா⁴ரயஸ்யாப்யபி⁴மதத்வஸித்³த்⁴யை ॥ ஹ, (யஸ்மாதி³தி) அத ஏவ ப்ரதிபாத³யிஷ்யமாணோ
க்ஷிப்தோக்தஸ்யாபி ஸகலசேதநாசேதநவிரோதி⁴ந: தத்த்வஸ்ய சேதநாசேதநத்ரய
விரோதி⁴த்வப்ரதிபத்தே:, (யதா²க்ஷோபி⁴தி) நிகி²லவிஷயப்ராவண்யஜநகேந த்⁴யாநகாலேவ
சேதநாசேதநவிரோத்⁴யாத்மவிஷயதயா ப்ரதிபத்தே:, (ஸர்வமித³ம்) ஆக்ஷோப⁴ஜந்மாயா
தி³தி) ஸகலசேதநாசேதநஶப்³த³ஸ்ய வைபா⁴விகத்வாத³ந்யா ப்ரதிபத்தே:, (யதா²காரணாவஸ்தா²யா
மிதி) ப்ரகாஶகத்வாத் ஆகாஶதே ஆகாஶயதீதி த்³வயோரபி ப்ரதிபத்த்யவகா³தி, ஆகாஶதே ஆகா
ஶயதீத்யேதத்ஸாம்யம் ப்ரவ்ருத்திநிமித்தாந்தரகாநபேக்ஷயா ப்ரதிபாத்³ய ப்ரகாஶகத்வாதி³தி பா⁴ஷ்ய
விவரணதயா ப்ரதிபத்தே:, (யதா²ப்ரகாஶகத்வாதி³தி நிஜஜ்ஞேநேதி) பரஸ்ய ப்ரகாஶகத்வம் வா
ஸ்வஸ்ய ப்ரகாஶமாநத்வம் வா ஸ்வஸ்ய இதரப்ரகாஶகத்வம் வாஸ்யாத்மகாஶஶப்³த³ப்ரவ்ருத்திநிமித்தமிதி
ப்ரயோஜகம்: த்³விதீயே து ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞாநஜ்ஞேயப்ரகாஶ: காஶதே ஸ்வயம்ப்ரகாஶ இதி ஜ்ஞாதவ்ய
இத்யுக்தம் ஸ்வத:ப்ரகாஶத்வாத்மகப்ரகாஶகத்வே ப்ரகாஶஶப்³த³ப்ரயோக³ஸ்ய ப்ரஸித்³தி⁴ரிதி பா⁴வ:,
(ப்ரஸித்³தி⁴ரித்யாதி³நேதி) யத³பி ‘பரமாத்மா ஜீவோ ஜ்ஞாநாத்மக: ஸ்வப்ரகாஶ:’ । தத³பி ப்ரா
ந்தியாபா⁴ஸ: தத³பி⁴ப்ராயம்பி⁴ந்நம் ‘இதி ஜீவப்ரப்ராணமித்யாதி³ப்ரஸ்தாவ ந்யாயேந ஆந
ந்த³பி⁴ந்நஸ்வரூபேண ஆகாஶஶப்³த³ஸ்ய தச்ச²ரீரகத்வரூபா தா³யகத்வப்ராப்யண ஏவ ஆஸ்திக்யபா⁴வா
தே³வ பூ⁴தாகாஶாநந்யாபி⁴ந்நமாநபா⁴வம் ந ததா²யகத்வப்ராப்யாணந்யாயம், கிஞ்ச பூ⁴தா
காஶஶரீரகாக்ஷ ப்³ரஹ்மண்யக³ம்யத்வாத் ததா²பி⁴ந ‘ஸர்வாணி ஹ வா இமாநி பூ⁴தாநி ஆகா
ஶாதே³வ ஸமுத்பத்³யந்தே’ இத்யபி நேபோ⁴விருத்⁴யத, ததா²பி மஹாபூ⁴தஸம்ஹாரநாப்ரத³ஶர்நமா
த்ரமிதி த்³ருஷ்டவ்யம், (அநந்யஷ்டமாணகாத்தமிதி) ‘ஸர்வாணி ப்ரவிலாபயேத’ த்யாக³ரணே
ஆகாஶாத்மத்³வயப்ரயோக³நாமஸ்ய ஆகாஶஸ்யாத்மபூ⁴தமிதி வா ஆகாஶாத்மா ஸ்வயம்ப்ரகாஶதே,
அந்யாம்ஸ்து ப்ரகாஶயதீதி வா ஆகாஶாத்மேதி வக்தவ்யமாணகாதி³தி பா⁴வ:, (விலம்ப³நியமாதா³யத
மிதி) ஆகாஶஶப்³தே³ந தத்³தா⁴ரணாப்ரத்யக்ஷலக்ஷணாயாமேகோ விலம்ப³:, ஏதேநாப்ரத்யக்ஷஶரீரக
பரமாத்மநோ லக்ஷணாயாமேகோ விலம்ப³ இதி விலம்ப³த்³வயமிதி பா⁴வ: । விஶேஷஸமுல்லக்ஷ
ணாஶ்ரயதிதி ந ஸ்தா²நாதி³ஸாரஸ்வத்யாத்ம உபரி ஸ்தி²தேஷு: ‘ஏகோ ஹ வை நாராயண’
இத்யாதி³வாக்யஸாராயணம், அதஸ்தேஷு ஸ்வப்ரயோஜகம், அயோக்³யாய்தம் பரமபுருஷமாதே,
ததா²பி நஸம்ப⁴வதி, அசேதநஸ்ய சேதநத்³ருஷ்டிஸகலஜக³த்காரணகாஸம்ப⁴வாக்ஷ பரமாத்மநோ
பரிணாமித்வேதநஸ்ய சேதநத்³ருஷ்டசேதநோபாதா³நகாஸம்ப⁴வாக்ஷ, நிர்லக்ஷணகா’ இதிந்யா
யேந பரிஹாரஸ்யாபா⁴வத்³ரூபகாத், ஶ்ருதேஸ்து ஸமயமஸ்யதிவத்யப்ரஸ்ருதிவைப்ருதிவத்தவ்ய
காக்ஷ, ஸந்த்⁴யாதி³நாஸேஷாம் சேதநாசேதநாநாம் தா³யவிஶேஷேண தச்ச²ரீர
கப்ரதிபாத³நாக்ஷ ப்ரஹ்மகாரணவாதே³ விஶேஷணத்³வாராபரிணாமவதா³காஶகாரணகவாதே³பி சே
தநாசேதநாநாம் பூ⁴தாகாஶாப்ரயோஜ்ய விஶேஷணேந ஸ்வலக்ஷணாநாமபி சேதநஶ்ச
விஶேஷணத்³வாரா பூ⁴தாகாஶேபி ஸம்ப⁴வாக்ஷ உபாதா³நஸம்பா⁴வித ஸகலஜக³த்காரணகாநந்யாய
நஸாபேக்ஷ்யாணாம் ஸ்வயமபி சேதநாநாம் சேத்³ருஷ்டபராணாம் ஸ்வாம்ஶ்யக்ஷ நாராயணஶப்³தே³
சேதநவிஶேஷஶ்ருதிவஶாத்ஸம்ப⁴வமயக்ஷ பூ⁴தாகாஶேபி சேதநாநாத்³ருஷ்டஸகலஜக³க்ஷ
காரணகாஸம்ப⁴வமயே வாயுகாபா⁴வாதி³தி சேத், அசேதநஸ்ய சேதநஶரீரகஸம்ப⁴வேநா சே
தநத்³வாரா சேதநஸ்ய பரிணாமோபபத்த்யா உபாதா³நகஸம்ப⁴வேபி சேதநஸ்யாசேதநஶரீர
கஸம்ப⁴வேந சேதநத்³வாரா ப்ரக்ஷணாதே³ஶசேதநே உபபாத³யிதும் ஶக்யதயா அசேதநஸ்ய
ஆகாஶஸ்யைவ ஸமந்வயஜ இதி ப்ரதிவாதி³தஸ்யாபி⁴ஜ்ஞநிர்தி³ஷ்டோபாதா³நகஸ்யாஸம்ப⁴வேநாயோ
க்³யகாதி³தி பா⁴வ: (உபக்ரமவஶாத³ந்யபரத்வம் ஸ்யாதி³தி) மதிஶப்³த³ஸ்ய ப்ராப்யவசநத்வேநாசேதநா
சேதநஸ்யாசேதநஸ்ய ப்ராப்யகாஸம்ப⁴வேந சேதநபரத்வம் ஸ்யாதி³தி பா⁴வ:, கேசித்து

[illegible]

𑌇𑌤𑌿 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ||

𑌸𑌂. 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌃 ||

[illegible]

𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹, (𑌯𑌥𑌾𑌯𑌥𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑍇𑌷𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿) (𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌤𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍈𑌵𑍇𑌤𑌿) 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌧𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌧𑌿𑌕𑍍𑌯𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌤𑌤𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌸𑌾𑌵𑌧𑌾𑌰𑌣𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌂 𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑌈𑌵 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑌰𑍋𑌕𑍍𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌪𑌾𑌠𑍋𑌽𑌪𑍍𑌯𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌰𑌾𑌧𑌿𑌕𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, 𑌨 𑌚 '𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣 𑌇𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌿 𑌹 𑌵𑌾 𑌇𑌮𑌾𑌨𑌿 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌮𑍇𑌵𑌾𑌭𑌿𑌸𑌂𑌵𑌿𑌶𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌮𑌭𑍍𑌯𑍁𑌜𑍍𑌜𑌿𑌹𑌤𑍇 𑌸𑍈𑌷𑌾 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌵𑌮𑌨𑍍𑌵𑌾𑌯𑌤𑍍𑌤𑌾' 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾 '𑌇𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌿 𑌹 𑌵𑌾 𑌇𑌮𑌾𑌨𑌿 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑍈𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌗𑌾𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌸𑍈𑌷𑌾 𑌦𑍇𑌵𑌤𑍋𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌮𑌨𑍍𑌵𑌾𑌯𑌤𑍍𑌤𑌾, 𑌅𑌨𑍍𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌿 𑌹 𑌵𑌾 𑌇𑌮𑌾𑌨𑌿 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌯𑌨𑍍𑌨𑌮𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌹𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑌿 𑌜𑍀𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿, 𑌸𑍈𑌷𑌾 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌹𑌾𑌰𑌮𑌨𑍍𑌵𑌾𑌯𑌤𑍍𑌤𑌾' 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌵𑍋𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌹𑌾𑌰𑌭𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌗𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑍇𑌷𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌨𑍇𑌷𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑍋𑌰𑍍𑌨𑌤𑌯𑌾𑌕𑍍𑌷𑌿𑌪𑍍𑌤𑌮𑍍 𑌕𑌿𑌂 𑌵𑌿𑌨𑌿𑌯𑌾𑌮𑌕𑌂, 𑌚𑍇𑌤𑌨𑌵𑌾𑌚𑌿𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌃, 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌶𑍇𑌷𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌿𑌤𑌸𑌂𑌕𑍋𑌚𑌿𑌤𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌸𑌂𑌵𑍇𑌶𑌨𑍋𑌦𑍍𑌗𑌮𑌨𑌾𑌧𑌾𑌰𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌶𑍇𑌷𑌯𑍋𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌕𑍋𑌚𑌿𑌤𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌲𑌯𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑍋𑌪𑌜𑍀𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌯𑍋𑌰𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂, 𑌯𑌦𑌿 𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍇 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌶𑌬𑍍𑌦𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌯𑍋𑌰𑌪𑍍𑌯𑌚𑍇𑌤𑌨𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌪𑌰𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌶𑍇𑌷𑍇 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌦𑌿𑌜𑍀𑌵𑌨𑌯𑍋𑌰𑌪𑍍𑌯𑌚𑍇𑌤𑌨𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌪𑌰𑌤𑌯𑌾 𑌚 𑌸𑌂𑌕𑍋𑌚𑍍𑌯𑍇𑌤𑍇, 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 '𑌚𑍇𑌤𑌨𑌾𑌨𑍀𑌵 𑌦𑍇𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌨𑍁𑌗𑌤𑌿𑌰𑌪𑍍𑌯𑌾' 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌢𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌨𑌾𑌯𑌮𑌾𑌦𑌿𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌪𑌰𑌤𑌯𑌾 𑌚 𑌯𑍋𑌜𑍍𑌯𑍇𑌤𑍇, 𑌤𑌰𑍍𑌹𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌯𑌾𑌽𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌉𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 '𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌂 𑌹𑌿 𑌸𑍋𑌮𑍍𑌯 𑌮𑌨𑌃, 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣' 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌢𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌽𑌸𑍍𑌤𑌿, 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌪𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌪𑌰𑌕𑌂, 𑌨𑍈𑌵𑌮𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌨𑌶𑌬𑍍𑌦𑌯𑍋𑌃, 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌨𑌶𑌬𑍍𑌦𑍌 𑌤𑌦𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌤𑍃𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌪𑌰𑍌, 𑌚𑍇𑌤𑌨𑌵𑌾𑌚𑌿𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌵𑌚𑌨𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌚𑍇𑌤𑌨𑍇 𑌽𑌨𑍍𑌨𑍇 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌨𑍍𑌨𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋𑌽𑌪𑍍𑌯𑌭𑌿𑌮𑌾𑌨𑌿𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌪𑌰𑌃, 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑍋𑌪𑌜𑍀𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌦𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑍇𑌯𑌾𑌨𑍍𑌨𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑍇𑌣𑍋𑌪𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇, '𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌿 𑌹 𑌵𑌾 𑌇𑌮𑌾𑌨𑌿 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑍈𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌗𑌾𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀' 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌗𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌨 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿, 𑌭𑍂𑌤𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌹𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿𑌕𑌾𑌯𑍇𑌷𑍍𑌵𑌾𑌭𑍂𑌤𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃, 𑌆𑌭𑍂𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌾𑌤𑍃𑌕𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌰𑍇𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿𑌕𑌾𑌯𑌪𑌰𑌕𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌂, 𑌤𑌦𑌪𑌿 𑌨 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿, 𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿𑌨𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌗𑌾𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿, 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌵𑌂 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰𑌭𑍂𑌤𑌾𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑌪𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌨 𑌸𑌂𑌕𑍋𑌚𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌚𑍇𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌧𑌾𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌪𑌰𑌕𑌂 𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌣𑍀𑌯𑌂, 𑌅𑌨𑍍𑌨𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌶𑍇𑌷𑍇𑌽𑌪𑌿 '𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌹𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑍀' 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌕𑌂 𑌨 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍋𑌪𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌅𑌤𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌯𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 ॥

𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥

---

௨௫. 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚𑌰𑌣𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 ॥

(𑌆𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌤𑍍𑌰𑌯𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌤𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌵𑌾𑌚𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑌾𑌵𑌾𑌪𑌨𑍍𑌨𑌾𑌕𑌾𑌶𑌵𑌾𑌯𑍁𑌤𑍇𑌜𑍋𑌰𑍂𑌪𑌭𑍂𑌤𑌤𑍍𑌰𑌯𑌵𑌾𑌚𑌿𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌸𑌂𑌗𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌥𑌂 𑌸𑌿𑌧𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑍀𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌨𑌿𑌂𑌗𑌾𑌲𑍍𑌵𑌕𑌂 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌨𑍇𑌕𑌵𑌚𑌨𑌾𑌦𑍇𑌕𑌕𑌾𑌨𑍍𑌨𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌂, 𑌕𑌾𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑌪𑍍𑌯𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌤𑌿 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌭𑍂𑌤𑌸𑌾𑌮𑌿𑌂𑌗𑌾𑌨𑌾𑌂𑌦𑌪𑌨𑍍𑌨𑌾𑌸𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌨 𑌚𑍈𑌵𑌂 𑌸𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌭𑍇𑌦𑌕𑌾𑌰𑌕𑍍𑌷𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌥𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑌾𑌹, (𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌪𑍃𑌷𑍍𑌠𑍇𑌷𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌦𑍇𑌶𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌨𑌿𑌰𑌤𑌿𑌶𑌯𑌦𑍀𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑍍𑌤𑍋𑌯𑌃 𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵, 𑌉𑌤𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌕𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑍀𑌯𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍌 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑍂𑌤𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌦𑌰𑍍𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌨 𑌚 𑌤𑌦𑍍𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌨𑌿𑌰𑌤𑌿𑌶𑌯𑌦𑍀𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑍂𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌿𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌨𑍋𑌰𑌵𑌿𑌵𑌾𑌦𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌯𑌥𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍂𑌯𑌤𑍇 𑌕𑌨𑍍𑌯𑌵𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑍍𑌯𑌨𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌕𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑍇𑌤𑍍𑌯𑌂𑌶𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌦𑍇𑌶𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌿𑌮𑌤𑌯𑍋

[illegible]

‘இதம் விஷ்ணு:’ ப்ரக்ருதஸ்ய விஷ்ணோ: ப்ரகாஶ்யத்வேன ப்ரஹ்மணோ பாதாஹரணாஜ்ஜ்யோதிஷ: பௌருஷத்வம், ததேவே’
தி பௌருஷஸூக்தம் ப்ரஸ்துத்ய ‘ஏஷா வைஷ்ணவீ நாம ஸம்ஹிதே’தி ஸம்ஹிதாயா வைஷ்ணவத்வஶ்ரவ
ணாதிதி பாவ:, (ஏவா ச பௌருஷாத்மத்வாதிதி) பௌருஷஸூக்தகதானாம் ஷோடஶானாம்
ருசாம் ஷோடஶஸு ஸம்ஸ்காரேஷு விநியோகாதிதி பாவ:, (நாராயணானுவாகே சைகார்த்யாச்சேதி) நா
ராயணானுவாகே ‘விஶ்வமேவேதம் புருஷ’ இதி ஶ்ருதத்வேன தஸ்ய பௌருஷஸூக்தேனைகார்த்யாத் பௌ
ருஷஸூக்தகதவாக்யப்ரத்யபிஜ்ஞானாதிதி பாவ:, (சேதிதி) ரூபாவாதின இத்யர்த:, தேஷாம்ப
தானாம், ஸர்வாணி ஹ வா தானி ஸ்தாவரஜங்கமாத்மகானி சாஸ்ய பாதாத்மகானி சாஸ்ய த்ரிபாதம்ரு
தம் திவி தேஜஸா ஸ்தாபிதம் யதா சதுஷ்பாத்ப்ரஹ்மண: பாதசதுஷ்டயம் ஏகஸ்தாநஸ்ய பாதாஸ
பாதாத்ரய:பூர்வோக்தாஸ்து ஸத்த்வம் ப்ரபஞ்சம் பாதத்வேன பரிஸ்ருஜாநஸ்த்ரிபாதம்ருதம் த்ரய: பாதா
இத்யர்த:, தத்ர ‘தாவானஸ்ய மஹிமா’ இதி பௌருஷஜ்யாயஸ்த்வமபி ஸ்ப்ருஷ்டமிதி
(ஜ்யேஷ்டதாம்ஶேதி) ஜ்யேஷ்டத்வமிதி ஸ்ப்ருஷ்டமிதி யதா நாராயணாத்மகஸ்ய ஜ்யேஷ்டத்வாதிதி பாவ:,
(நபூர்வாத்யாகாஶோ நிபத பரிதோ நிஷ்ட்ரோக்தேதி) யேன பூர்வாத்யாகாஶஸ்தஸ்ய விஶ்வத:
ப்ருஷ்டேஷ்விதி ஶ்ருதிப்ரதிபாதிதத்வம் ஸ்யாதிதி பாவ:, (தத்விஷயத்வாதுக்தேதி) தத்ர வாக்ய
த்வயஸ்யாபி ஜ்ஞவிஷயத்வமிதி பாவ:, ஶ்ரீதத்வஸ்ய ஜ்யோதஶ்சானாந்தஸ்வரூபஸ்ய ஸர்வத்ர ப்ரஸா
ரஸ்யாத் பாதத்விதாபராஜ்ஞானம் க்ருதம், தேனைகத்வமேஷயதி (ஜாட்யஸ்வரூபஸம்ஸ்ப்ருஷ்டத்வ
மிதி) (த்ரயாணாம் காயத்ர்யாகாஶப்ரதேஶவிஶேஷாஸ்த்ரய: பாதா இதி) ‘யோயம் பஹிர்த்தா புரு
ஷாதாகாஶ: ஸயம் வா ஸ யோயமந்த: புருஷ ஆகாஶ: யோ வை ஸோந்த: புருஷ ஆகாஶ: ஸயம்
வா ஸ யோயமந்தர்ஹ்ருதய ஆகாஶ’ இதி ஶ்ருதௌ பஹிராகாஶஶரீராந்தராகாஶஹ்ருதயா
காஶபேதேன த்ரயாணாம் காயத்ர்யாகாஶப்ரதேஶவிஶேஷா: த்ரய: பாதா இத்யர்த: | நனு ப
ஶ்யதே ஜ்ஞாயதே ஸஹிஷ்ணுரீயதேதி விஶ்வேதைஜஸப்ராஜ்ஞாஸ்த்ரய: பாதா: ஸந்தேயஸ்ய தத்த்ரயா
த்துரீயம் தத்விஶ்வதைஜஸப்ராஜ்ஞஸ்வரூபபாதத்ரயா பாஹ்யாகாஶஶரீராகாஶஹ்ருதயாகாஶேஷ்வ
வஸ்தித இதி ஶ்ருத்யர்த்யஸ்யாபி ஸங்கதி:, தத்ர த்ரயாணாம் காயத்ர்யாகாஶப்ரதேஶானாம் விஶ்வாதீனாமேவ
பாதத்வேன வக்தவ்யே கதம் காயத்ர்யாகாஶப்ரதேஶவிஶேஷாணாம் பாதத்வமுக்தமிதி சேத், அத்ர
கேசித், ப்ருதிவ்யாதிகேன கூடஸ்தானேன தயோக்தேவ பாபஸ்யேத் யதா ஸப்ததீர்த்தானவா
தானபோஷாயேதி வதந்தி, அன்யே து, த்ரயாணாம் காயத்ர்யாகாஶப்ரதேஶவிஶேஷ: ப்ராதுர்வி
ஶேஷாயேஷா இதி காயத்ர்யாகாஶப்ரதேஶஶப்தேனாபி விஶ்வாதயஸ்ஸமர்த்தா இதி வதந்தி (ஸ்தூலப்ர
ப்ரதேஶஸ்ய நாகஶப்தேனோக்தமிதி) ஸூக்ஷ்மஸ்வரூபே நாகஶப்தப்ரயோகஸாமானாதிகரண்ய
விஶேஷவாசிகம் ஸூக்ஷ்மமிதி பாவ: (திவாஸஶப்தமிதி) ‘த்ரிபாதஸ்யாம்ருதம் திவி’ இத்யாதௌ ஸப்தமீ
காஶஸந்நிதானே ஜ்யோதிஷ ஏகவாக்யதயா தத்ப்ராஹ: (ஸ்திரைகதேஶாத்
இதி) ஸ்வஸ்வரூபஸ்வரூபம் விஹிதா ஸ்தானப்ரயோகேனைவேத்யர்த: (ஸ்தம்பப்ரகாரணஸ்தம்பத்வமிதி
இதி) யத்யபி ஆகாஶஸ்தம்பாதித்யாத்ய ஆகாஶஶ்ருத்யபேக்ஷயா ஸ்தம்பப்ராபல்யமுக்தம்,
ததாபி தேஷாம் ஸம்பந்தகம் தாத்பர்யஸாதனீயாபிஸம் ப்ரஹ்மஸாதகம் ஸ்தம்பம், அபிதா ப்ர
க்ருதஸ்ய ஸம்பந்தவாணாமேகஸம்பாவகத்வம், அத ஏவ ப்ரத்யபிஜ்ஞாபகத்வாத்துக்திரேவ்யம்
(அனுவாதலக்ஷணயஜ்ஞஸம்பந்தஹேதுநேதி) யஜ்ஞஸம்பந்தமேவ ஸம்பந்தி ஜ்யோதிஷோயம்
அனுவாத: ப்ரதீயதே, ஸப்ராப்த்யபேக்ஷேந, ப்ராப்திஸ்து ஸம்பந்தேன, தச்ச ஸம்ஸ்க்ருத
பாதஸ்ய ப்ரஹ்மண இதி, தமேவ பாஹ்ய விபரீதஸ்தானம் யஜ்ஞேன க்ருஹணாஹம் நப்ரஸித்தம்
ஜ்யோதி:, தஸ்ய ஸம்பந்தி தயா பாஹ்யாபி பரிப்ருத்யேதி பாவ: (ப்ரமதப்ரதிபாதயஜ்ஞ
ஶ்ருத்யேதி) நச யஜ்ஞமேவ ஜ்யோதிஷ்டோமஸ்வரூபஸ்யாபாயாய ப்ரக்ருதபரமபுருஷம் பரித்யஜ்ய
ஜ்யோதிஷ்டோமஸ்தாபித ப்ரஸித்தஜ்யோதி: பரமபுருஷத்ததிவாச்யம், ஸர்வனாம்நாம் ஸமானாதி
க்ருதஶப்தஸ்வாரஸ்யம் ஹிதம்யாவி ப்ரக்ருதபரமபுருஷஸ்ய ப்ரத்யத்திஸித்தயா யஜ்ஞானுஸாரே
ணைவ ஜ்யோதிஷ்டோமஸ்ய நேயகாஸ், அத ஏவ ப்ரயுக்திலக்ஷணே ‘தேனேயஸிஜ்யோனயதி ஸா
தேவேப்யஶ்ச ப்ரவாஜிஹ்வாவாஜி நதீ’தி ஶ்ருதௌ தாவாதிலக்ஷணாவதாவாச்யம் வயஸோயஜ்ஞம் பயி

𑌪𑌯𑌸𑍍𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌜𑌨𑍍𑌯𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑍇𑌽𑌪𑌿, 𑌪𑌯𑌶𑍍𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌹𑍇𑌤𑍁𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌠𑌿𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌰𑍂𑌪𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾𑌮𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑍇 𑌆𑌮𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾𑌵𑌦𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌾𑌧𑌿𑌕𑍃𑌤𑌤𑌦𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌵𑌦𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌨𑌾𑌮𑍍𑌨𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌪𑌰𑌾𑌮𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌦𑌾𑌨𑌯𑌨𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌂𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑌯𑌾𑌽𑌽𑌨𑌯𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌕𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌪𑌯𑌃 𑌪𑌰𑌾𑌮𑍃𑌶𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑌯𑌸 𑌏𑌵 𑌯𑌾𑌗𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌂, 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌚𑍍𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑌾𑌮𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾𑌵𑌦𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌕𑍃𑌤𑌂, 𑌆𑌮𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾𑌵𑌚𑍍𑌚 𑌨 𑌸𑌂𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌂, 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌕𑌥𑌮𑍇𑌵 𑌵𑍈𑌦𑌿𑌕𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌨𑍀𑌰𑌸𑌤𑍍𑌵𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑍍𑌵𑌾𑌚𑌕𑌂, 𑌨 𑌤𑌜𑍍𑌜𑌨𑍍𑌯𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌵𑌾𑌚𑌕𑌂, 𑌕𑍍𑌷𑍀𑌰𑌶𑍋𑌭𑌿 𑌨𑌾𑌮𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌮𑌤𑌃; 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌕𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌮𑌤𑌜𑍀𑌤𑌿 𑌪𑌯𑍋𑌰𑍂𑌪𑌾𑌮𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌜𑍇𑌦𑍇𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌯𑌨𑌂, 𑌨𑌵𑌾𑌜𑌿 𑌨𑌵𑍍𑌯𑌾𑌜𑍇𑌦𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂, 𑌵𑌤𑍍𑌸𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 '𑌦𑌧𑌿 𑌯𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍍𑌰𑍁𑌤𑌂 𑌯𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌕𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌰𑌃 𑌉𑌦𑌕𑌸𑌂𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌂𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌜𑌾𑌪𑌤𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿' 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌪𑌯𑌸𑌾 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌨𑌿𑌷𑍍𑌪𑌾𑌦𑌨𑌸𑌂𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑍋𑌪𑌯𑍋𑌗𑌃 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌚𑍍𑌚 𑌸𑌂𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑌾𑌰𑍁𑌣𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌪𑌰𑌾𑌮𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌂𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌚𑌰𑌂, 𑌨 𑌤𑌤𑍍 𑌸𑌂𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌷𑍍𑌟𑌕𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌪𑌰𑌾𑌮𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌵𑌯𑌾𑌮𑌾𑌸𑍍𑌵𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌵𑌾𑌜𑌿𑌸𑌮𑌸𑍇𑌕𑌵𑌚𑌨𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑍇𑌶𑍋 '𑌨𑌵𑌾𑌜𑌿𑌸𑌮𑌸𑍇𑌕𑌵𑌚𑍍𑌚𑍇𑌨' 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌨𑌾𑌶𑌾𑌮𑌸𑌨𑌾𑌚𑍍𑌚𑌵𑌾𑌦𑍀𑌯𑌂, 𑌸𑌂𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑌦𑌨𑍍𑌯𑌤𑌮𑌹𑍇𑌤𑌵𑌃 𑌅𑌤𑌿𑌵𑌦𑌨𑍍𑌯𑌾 𑌯𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌕𑌮𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌮𑍇𑌵 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌰𑌣𑌕𑌾𑌤𑍍 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌨𑌾𑌨𑌾𑌦𑍍𑌯𑌂 𑌯𑍋𑌜𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂, 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌯𑍋𑌃 ॥

𑌸𑍂. 𑌛𑌨𑍍𑌦𑍋𑌽𑌭𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 𑌤𑌥𑌾 𑌚𑍇𑌤𑍋𑌽𑌰𑍍𑌪𑌣𑌨𑌿𑌗𑌦𑌾𑌤𑍍𑌤𑌥𑌾 𑌹𑌿 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌮𑍍 ॥

𑌗𑌾𑌯𑌤𑍍𑌰𑍀 𑌵𑌾 𑌇𑌦𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌭𑍂𑌤𑌂 𑌯𑌦𑌿𑌦𑌂 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌵𑌾𑌗𑍍𑌵𑍈 𑌗𑌾𑌯𑌤𑍍𑌰𑍀 𑌵𑌾𑌗𑍍𑌵𑌾 𑌇𑌦𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌭𑍂𑌤𑌂 𑌗𑌾𑌯𑌤𑌿 𑌚 𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑌤𑍇 𑌚 𑌯𑌾 𑌵𑍈 𑌸𑌾 𑌗𑌾𑌯𑌤𑍍𑌰𑍀 𑌇𑌯𑌂 𑌵𑌾𑌵 𑌸𑌾 𑌯𑍇𑌯𑌂 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌹𑍀𑌦𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌭𑍂𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌿𑌤𑌮𑍇𑌤𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌨𑌾𑌤𑌿𑌶𑍀𑌯𑌤𑍇, 𑌯𑌾 𑌵𑍈 𑌸𑌾 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀 𑌇𑌯𑌂 𑌵𑌾𑌵 𑌸𑌾 𑌯𑌦𑌿𑌦𑌮𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑍇 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌹𑍀𑌮𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌏𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌨𑌾𑌤𑌿𑌶𑍀𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇, 𑌯𑌦𑍍𑌵𑍈 𑌤𑌤𑍍𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑍇 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌦𑌂 𑌵𑌾𑌵 𑌤𑌦𑍍𑌯𑌦𑌿𑌦𑌮𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌨𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑍇 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌮𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌹𑍀𑌮𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌿𑌤𑌾𑌃, 𑌏𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌨𑌾𑌤𑌿𑌶𑍀𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇, 𑌸𑍈𑌷𑌾 𑌚𑌤𑍁𑌷𑍍𑌪𑌦𑌾 𑌷𑌡𑍍𑌵𑌿𑌧𑌾 𑌗𑌾𑌯𑌤𑍍𑌰𑍀, 𑌤𑌦𑍇𑌤𑌦𑍃𑌚𑌾𑌭𑍍𑌯𑌨𑍂𑌕𑍍𑌤𑌂, 𑌤𑌾𑌵𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌹𑌿𑌮𑌾 𑌤𑌤𑍋 𑌜𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂𑌶𑍍𑌚 𑌪𑍂𑌰𑍁𑌷𑌃, 𑌪𑌾𑌦𑍋𑌽𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌿, 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑌾𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌮𑍃𑌤𑌂 𑌦𑌿𑌵𑍀𑌤𑌿, 𑌯𑌦𑍍𑌵𑍈 𑌤𑌦𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑍇𑌤𑍀𑌦𑌂 𑌵𑌾𑌵 𑌤𑌦𑍍 𑌯𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌬𑌹𑌿𑌰𑍍𑌧𑌾 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌦𑌾𑌕𑌾𑌶𑌃 𑌯𑍋 𑌵𑍈 𑌸 𑌬𑌹𑌿𑌰𑍍𑌧𑌾 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌦𑌾𑌕𑌾𑌶𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌵𑌾𑌵 𑌸 𑌯𑍋𑌽𑌯𑌮𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌃, 𑌯𑍋 𑌵𑍈 𑌸𑍋𑌽𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷 𑌆𑌕𑌾𑌶𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌵𑌾𑌵 𑌸 𑌯𑍋𑌽𑌯𑌮𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌹𑍃𑌦𑌯 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌃 𑌤𑌦𑍇𑌤𑌤𑍍𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌮𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌮𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌨𑍀𑌂 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌲𑌭𑌤𑍇, 𑌯 𑌏𑌵𑌂 𑌵𑍇𑌦, 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 '𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌹𑌵𑌾 𑌏𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌞𑍍𑌚 𑌦𑍇𑌵𑌸𑍁𑌷𑌯' 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌯 𑌏𑌤𑌾𑌨𑍇𑌵𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌨𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍍𑌗𑌸𑍍𑌯 𑌲𑍋𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌪𑌾𑌨𑍍𑌵𑍇𑌦𑍇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌪𑌾𑌲𑌾𑌨𑌭𑌿𑌧𑌾𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍂𑌯𑌤𑍇, 𑌅𑌥 𑌯𑌦𑌤𑌃 𑌪𑌰𑍋 𑌦𑌿𑌵𑍋 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌰𑍍𑌦𑍀𑌪𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌪𑍃𑌷𑍍𑌠𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌪𑍃𑌷𑍍𑌠𑍇𑌷𑍍𑌵𑌨𑍁𑌤𑍍𑌤𑌮𑍇𑌷𑍂𑌤𑍍𑌤𑌮𑍇𑌷𑍁 𑌲𑍋𑌕𑍇𑌷𑍍𑌵𑌿𑌦𑌂 𑌵𑌾𑌵 𑌤𑌦𑍍𑌯𑌦𑌿𑌦𑌮𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌨𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑍇 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌷𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 𑌯𑌤𑍍𑌰𑍈𑌤𑌦𑌸𑍍𑌮𑌿𑌞𑍍𑌛𑌰𑍀𑌰𑍇 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑍇𑌨𑍋𑌷𑍍𑌣𑌿𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌜𑌾𑌨𑌾𑌤𑌿, 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌷𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌃, 𑌯𑌤𑍍𑌰𑍈𑌤𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌣𑌾𑌵𑌪𑌿𑌗𑍃𑌹𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌨𑌦𑌮𑌿𑌵 𑌨𑌦𑌥𑍁𑌰𑌿𑌵𑌾𑌗𑍍𑌨𑍇𑌰𑌿𑌵 𑌜𑍍𑌵𑌲𑌤 𑌉𑌪𑌶𑍃𑌣𑍋𑌤𑌿 𑌤𑌦𑍇𑌤𑌦𑍍𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌂 𑌚𑍇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌾𑌸𑍀𑌤 𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌷𑍍𑌯𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍋 𑌭𑌵𑌤𑌿, 𑌯 𑌏𑌵𑌂 𑌵𑍇𑌦 𑌯 𑌏𑌵𑌂 𑌵𑍇𑌦𑍇𑌤𑌿 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌕𑍍𑌰𑌮𑌃, (𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿) '𑌅𑌥 𑌯𑌦𑌤𑌃 𑌪𑌰𑍋 𑌦𑌿𑌵𑍋 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌰𑍍𑌦𑍀𑌪𑍍𑌯𑌤' 𑌇𑌤𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌵𑌿𑌧𑍍𑌯𑌾𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌨 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑍀𑌭𑍂𑌤𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌪𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 (𑌅𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌂 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌤𑌾𑌵𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌋𑌗𑍍𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌪𑌾𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌚𑌰𑌣𑌕𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍋𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌵𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌸𑍍𑌵𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌥𑌹𑍇𑌤𑍁𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨𑍇𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌋𑌗𑍍𑌵𑌰𑍍𑌣𑌿𑌤𑌾𑌤𑍍𑌤𑍁 𑌹𑍇𑌤𑍋𑌰𑍍𑌨 𑌗𑌾𑌯𑌤𑍍𑌰𑍀𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌃, 𑌅𑌤𑍋 '𑌗𑌾𑌯𑌤𑍍𑌰𑍀 𑌵𑌾 𑌇𑌦𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑍍' 𑌇𑌤𑌿 𑌗𑌾𑌯𑌤𑍍𑌰𑍀𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑍇𑌶𑌕𑌬𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌮𑌣𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌹𑍇𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌅𑌪𑍁𑌷𑍍𑌕𑌲𑍇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌸𑍂𑌚𑌿𑌤𑌹𑍇𑌤𑍁𑌸𑍍𑌵𑌾𑌹𑍇𑌤𑍁𑌕𑌨𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥) 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌗𑌤𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍋𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌚𑌰𑌣𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌗𑌾𑌯𑌤𑍍𑌰𑍀𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍇𑌰𑌪𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑌯𑌾 𑌛𑌨𑍍𑌦𑍋𑌽𑌭𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌾𑌂𑌶𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑌂 𑌖𑌣𑍍𑌡𑌿𑌤𑌂,

[illegible]

[illegible]

ஸஹ ⁶ த்ரிம் விஸ்வ தைாவ்யகேதத்ய நைநேவ வதா-ஷ்டாக்ஷரஹிந்த்ர: ப்ரதிவாத நஸம்ஹவாக, தத்ரைத்ய நவதாவாநஸ்யைத்யநேந தக நா-வாதஸ்ஸம்ஹவதீதிஸாவ:, (ஜாஹ்நாகவ்யஸ்மாத்ப்யோவஷக்ஷிதம்ஹா ஹ்ய ஶரீரஹாத-ரா்வேணேதி) ஜாஹ்நாகவ்யஸ்மஸ்ஷாரஹ்ிவாஹஸ்ய ஶரீரஹாத-ரகாஶஸ்ய தவிஸ்வதைஜஸப்ராஜ்ஞரோஇவாதத்ப்யோவஷக்ஷிதத்ரித்யர்த்த: (காரணஸ்யரவதிதி) தேஹாதஹாநே க்ருத்ஸ்ஸ்பஹோ கவஸ்திதஹவர்த்திஜாம்வராயஹமிதஸாத்ஸ்யரமேம்வேதத்யர்த்த:, வாவம்ஹிவாவஸ்திநா வஹாவஹாதம், தகப்ரகாரஸ்ரோஸ்ராஹி: பர்வ-ரேவ ப்ரதமிர்த்த: (ததேதக வதா-ஷ்டாகப்ஹூவாக வாத: ப்ராண: வாத: உதஹாதி) யதஹதநு வாக வாத: ப்ராண:வாதஉதஹாதிநா ப்ரஹ்மப்ரதீகஸ்ய உநஸவஷவாதா: கயஹஜே, கத்ரு: வாதோவாய-: வாதஉதஹாதிநாவ ப்ரஹ்மப்ரதீகஸ்யாகாஶஸ்ய வாதா: கயஹஜஉதிஉதம், தநாப்ராவீதிக கயாப்ரதீவீதிக கயாதக்ஷிணாதிக கயாஉதீவீதிக கயா வஷ்டிவெவொாஉ்ய வதா-ஷ்டூய: வாதொப்ரஹ்மணஉதி ஸம்ப்ரதிவஜ்ஜஉ-தா ஹாரணாஜ்ஜரம் ப்ரஷ்ட வம், கத்ருவவக்ஷம் ஸவர்ஜம் பா-க்ஷ்யர்த்த: வாதவதித்ரயஸ்ஷயிஷ்யதெ, (வா-ர-ஷஸ்ரேக்ஷப்ரக்ஷ்யா ந-ம-ணஹாதிதி) தாவாநிதிஉம்த்ரஸ்ய தத்ரவரிதாக்ஷகவ்யா-தாஸகக்ஷதஶ-நாதிதிஸாவ:, (அநஜ்ஞ ரவாகஹாந-ம-ணஹாதிதி) ததேதக்ஷேணரவ்பத்தீ-ர்தத்யநஜ்ஜரவாகேஹ்ய வரிஜ்ஞஷ்மஶம்காவ்யா-தாஸ கக்ஷதஶர்நேநதநாந-ம-ணஹாவேதத்யர்த்த: (ஹ்ருதயஸ்யாகாஶவேஹ்யதி) ஹ்ருதயஸ்யவஸ்-தத்யர்த்தம் ஹாத-ரகாஶஸ்ய உஹகம் வக்ஷா-தித்யர்த்த:, நந-ததேதக்ஷவேணர்தீதிவாகேஹ்ய கவவ்யவஹிதக்ஷாக ஹ்ருதயஉாத்ரவநவ ப்ரஹோவாஸநம் விஸயதேநத-மாயத்ரயாவ்யஸ்யவதா-ஷ்டாகப்ரஹ்மண:தஸ்ய விஜ்ஞக்ஷாக, ஜ்யோதிவர்காேஹ்ய நதஸ்ய ஹ ஹணதித்யாஶம்க்யாஹ(நாத்ருஹ்ருதயஉாத்ரஉதி) (ஸவேத உரஹ்ரவணாதிதி) ஹ்ருதிப்ரஹோவாஸதேதிஹ்ருதயாஜ்ஜவர்திர்ப்ரஹோவாஸநாஶ்ரவணாதித்யர்த்த: நந- 'தஸ்யஹவாவதஸ்ய' தஹாதி விஹிதஉாரவொவாஸநேந மாயத்ர்யா-வாஸநப்ரகரணம் விஜ்ஞதித்யாஶம்க்யதஸ்யாம்மதயா நவ்யவயாயகக்ஷதித்யாஹ (கயப்ரஹோவாஸநாம்மகேநதி) 'வக்ஷா-ஷஹஸ்ரீ-தொஹவதீ' தஹ்யஸ்யாயர்த்தஉஹிவ்ரயஜாஹ, (க்ருஹிரவ்யகீதிர்தகேதி) (ஜ்யோதீரம வகேநாவாஸநேநதி) ஜ்யோதிஶ்ஶீரகதயோவாஸநேநத்யர்த்த:, (காயோரத்த்ப்ரஸம்மஉதி) நவாந-தாதவத-தாதநஸ்யாவீஶ்வராயிஷ்டாந ஸாவேக்ஷக்ஷாக நோதாதநாவாதநம் ய-க்ஷிதி வாவம், தஹிர் ஸ்வாவே உஹயோரவீ விரஹப்ரஸம்மஉதி தாத்யர்ம், (யகஸவ்ஞாநி ஒயயா ஜநயக விதேதி) கத்ரு பா-ஜிஸா கயர்யர்ம் வஹாவஹாஸ்யஉாநா ஶ்ரு-திர்யவ்யதெ, யக ஸவ்த ஞாநி ஒயயா ஜநயதிதா, வகஉஸ்ய ஸாயாராணம், பெஜைவாநஹாஜயக தீர்ணஹாத்வநே கா-ர-த வஶா-ஹ்யவகம் ப்ராயத்தக, தஷ்ரிநு ஸவர்ம் ப்ரதிஷ்டிதம், யது ப்ராணிதி யதுந கஸ்வாத்தாநி நக்ஷீய ஜே, கத்ய உாநாநி ஸவர்தா, யொவெதாஉக்ஷிதிம் வெதவொஞஉத்தி ப்ரதீகேந, ஸதைவாநவீ மஹூதி, ஸஉஜ-ர்உ-வஜீவதீதி ஶ்ரோகா:, யக ஸவ்தாஞாநி ஒயயா தவஸா ஜநயக விதேதி, ஒயயா ஹிதவஸா ஜநயக விதைதகஉஸ்ய ஸாயாராணதிதீதஉேவாஸ்ய தத்தாயாராணஉஞம், யதிதஉதஹ்தெ, ஸயவநத-வாவெக்ஷ, நஸவாவதநோ வஹாவதர்தெ திரஶ்ரம்லேஷ்யதக பெதைவாநஹாஜயக உதி, ஹா-தஜ ப்ரஹா-தஜ தஸ்வாஜேவெஹோ ஜா-ஹதிவ ப்ரஜா-ஹதி, கயொ க்ருஹா-: தஶ-ர்வ்ணரஉா ஸாவிதி, தஸ்வாஞேஷி யாஜா-கஸ்யாக வஶா-ஹ்யவகம் ப்ராயத்ததிதி, தத்ய: வயொஜேஹ்வகஜேர உந-ஷஹாஸ்த வஶவஶ்ரோவஜீவம்தி, தஷ்வாக கா-உாரம் ஜாதம் வ்ருதம் வைவாஜெ ப்ரமிஜெஹயம்தி ஸ்தநம்வாந-யாவயம்தி, கயவகஸஜாதஉாஹா-ரத்ரணாதஉதி, தஷ்ரிநு ஸவர்ம் ப்ரதிஷ்டிதம், யது ப்ராணிதி யதுநேதி வயஸிஹீதம்ப்ரதிஷ்டிதம், யதுப்ராணிதி யதுநேதி தத்ஹிதஉாஹா-:,ஸம்வத்ஸரம் வயஸா ஜா-ஹ்வக கவவா-நஉர்ஜதஹ்ா-ம் ஜயதீதி, நதயா விதஹாதஹதஹரேவ ஜா-ஹொதி, தக்ஷஹ: வா-நஉர்ஜதஹ்ா-உா-வஜயதேஹ்ஸ் விஉாநு ஸவர்ஹி தெவெஹோஹாதஹ்ம் ப்ரயத்ததி, கஸ்வாத்தாநி ந க்ஷீயஜே, கத்ய உாநாநி ஸவர்தேதி வா-ர-ஷொவா வாகக்ஷிதிஸ்ஸஹீதஉஞம் வா-ந: வா-நஜர்நயதெ, யொவெதாஉக்ஷிதிம் வெதேதி வா-ர-ஷொவாவாகக்ஷிதிஸ்ஸஹீதஉஞம் யியா யியாஜநயதெ, கஉர்ஹி: யஜேஹதஞகா-யர்ாக, க்ஷீயெதஹவொஞஉத்தி ப்ரதீகேநேதி, உா-வம் ப்ரதீகம், உா-வெநேதெஹ்ய தக ஸதைவாநவீ மஹூதிதி, ஸஉஜ-ர்உ-வஜீவதீதிப்ரஶம்ஸா, தீர்ணஹாத்வநே கா-ர-தேதி, உநோ

𑌷𑌷𑍍𑌠𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌹𑍃𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌷𑌷𑍍𑌠𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, (𑌕𑌾𑌰𑌣𑌕𑌾𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑍇𑌤𑌿) 𑌜𑍀𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌸𑌂𑌶𑌯𑌸𑌙𑍍𑌗𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥

𑌇𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌰𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥

☞ 𑌸𑍂. 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌸𑍍𑌤𑌥𑌾𑌨𑍁𑌗𑌮𑌾𑌤𑍍 ॥

𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌾𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌾𑌂𑌶𑍋 𑌵𑌿𑌵𑍃𑌤𑍇, ‘𑌪𑍍𑌰𑌤𑌰𑍍𑌦𑌨𑍋 𑌹 𑌵𑍈 𑌦𑍈𑌵𑍋𑌦𑌾𑌸𑌿𑌰𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌧𑌾𑌮𑍋𑌪𑌜𑌗𑌾𑌮, 𑌮𑌨𑍁𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌲𑍋𑌕𑌗𑌮𑌨𑍇 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌮𑌾𑌹, 𑌯𑍁𑌦𑍍𑌧𑍇𑌨 𑌚 𑌪𑍌𑌰𑍁𑌷𑍇𑌣 𑌚 𑌯𑍁𑌦𑍍𑌧𑌪𑍌𑌰𑍁𑌷𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌭𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌤𑌂 𑌹𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰 𑌉𑌵𑌾𑌚, 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌰𑍍𑌦𑌨 𑌵𑌰𑌂 𑌤𑍇 𑌦𑌦𑌾𑌨𑍀𑌤𑌿, 𑌸 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌰𑍍𑌦𑌨𑌃, 𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌵𑌰𑌂 𑌵𑍃𑌣𑍀𑌷𑍍𑌵 𑌯𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌮𑌨𑍁𑌷𑍍𑌯𑌾𑌯 𑌹𑌿𑌤𑌤𑌮𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌯𑌸 𑌇𑌤𑌿, 𑌤𑌂 𑌹𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰 𑌉𑌵𑌾𑌚, 𑌏𑌤𑌦𑍇𑌵𑌾𑌹𑌂 𑌮𑌨𑍁𑌷𑍍𑌯𑌾𑌯 𑌹𑌿𑌤𑌤𑌮𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌯𑌨𑍍𑌮𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌜𑌾𑌨𑍀𑌯𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌶𑍀𑌰𑍍𑌷𑌾𑌣𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰𑌮𑌹𑌨𑌮𑌰𑍁𑌨𑍍𑌮𑍁𑌖𑌾𑌨𑍍 𑌯𑌤𑍀𑌨𑍍𑌸𑌾𑌲𑌾𑌵𑍃𑌕𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌚𑍍𑌛𑌂, 𑌬𑌹𑍍𑌵𑍀𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌧𑌾 𑌅𑌤𑌿𑌕𑍍𑌰𑌮𑍍𑌯 𑌦𑌿𑌵𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌹𑍍𑌲𑌾𑌦𑍀𑌯𑌾𑌨𑌤𑍃𑌣𑌮𑌹𑌮𑌨𑍍𑌤𑌰𑌿𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌪𑍌𑌲𑍋𑌮𑌾𑌨𑍍 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌲𑌕𑌞𑍍𑌜𑌾𑌨𑍍, 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌮𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌨 𑌲𑍋𑌮 𑌚 𑌨𑌾𑌮𑍀𑌯𑌤𑍇, 𑌸 𑌯𑍋 𑌮𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌜𑌾𑌨𑍀𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍇𑌨 𑌚 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑌾 𑌲𑍋𑌕𑍋 𑌮𑍀𑌯𑌤𑍇 𑌨 𑌮𑌾𑌤𑍃𑌵𑌧𑍇𑌨 𑌨 𑌪𑌿𑌤𑍃𑌵𑌧𑍇𑌨 𑌨 𑌸𑍍𑌤𑍇𑌯𑍇𑌨 𑌨 𑌭𑍍𑌰𑍂𑌣𑌹𑌤𑍍𑌯𑌯𑌾 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌾𑌪𑌂 𑌚𑌕𑍃𑌷𑍋 𑌮𑍁𑌖𑌾𑌨𑍍𑌨𑍀𑌲𑌂 𑌵𑍇𑌤𑍀𑌤𑌿, 𑌸 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑍋𑌽𑌸𑍍𑌮𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌤𑌂 𑌮𑌾𑌮𑌾𑌯𑍁𑌰𑌮𑍃𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌸𑍍𑌵 𑌆𑌯𑍁𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑍋 𑌵𑌾 𑌆𑌯𑍁𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣 𑌉𑌵𑌾𑌮𑍃𑌤𑌂, 𑌯𑌾𑌵𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌶𑌰𑍀𑌰𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑍋 𑌵𑌸𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌵𑌦𑌾𑌯𑍁𑌃, 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑍇𑌨 𑌹𑍍𑌯𑍇𑌵𑌾𑌮𑍁𑌷𑍍𑌮𑌿𑌂𑌲𑍍𑌲𑍋𑌕𑍇𑌽𑌮𑍃𑌤𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑌿, 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌯𑌾 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌸𑌙𑍍𑌕𑌲𑍍𑌪𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸 𑌯𑍋 𑌮𑌾𑌮𑌾𑌯𑍁𑌰𑌮𑍃𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇, 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑌾𑌯𑍁𑌰𑌸𑍍𑌮𑌿𑌂𑌲𑍍𑌲𑍋𑌕 𑌏𑌤𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑍍𑌯𑌮𑍃𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰 𑌉𑌵𑌾𑌚, 𑌅𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌤𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌃𑌶𑍍𑌰𑍇𑌯𑌸𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌮𑍁𑌖𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿𑌕𑌵𑌚𑌨𑍇𑌨𑍇𑌤𑌰𑍇𑌷𑌾𑌮𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍇𑌯 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌤𑌦𑍇𑌵𑍋𑌪𑌪𑌾𑌦𑌯𑌤𑌿, 𑌜𑍀𑌵𑌤𑌿 𑌹𑌿 𑌵𑌾𑌗𑌪𑍇𑌤𑍋 𑌮𑍂𑌕𑌾𑌨𑍍 𑌹𑌿 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌾𑌮𑌃, 𑌜𑍀𑌵𑌤𑌿 𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌰𑌪𑍇𑌤𑍋𑌽𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍 𑌹𑌿 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌾𑌮𑌃 𑌇𑌤𑌿, 𑌅𑌥 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣 𑌏𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍍𑌮𑍇𑌦𑌂 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌗𑍃𑌹𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌥𑌾𑌪𑌯𑌤𑌿, 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍇𑌤𑌦𑍇𑌵𑍋𑌕𑍍𑌥𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍀𑌤 𑌯𑍋 𑌵𑍈 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌃 𑌸𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾 𑌯𑌾 𑌵𑍈 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾 𑌸 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌃 𑌸𑌹 𑌹𑍍𑌯𑍇𑌤𑌾𑌵𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌶𑌰𑍀𑌰𑍇 𑌵𑌸𑌤𑌃 𑌸𑌹𑍋𑌤𑍍𑌕𑍍𑌰𑌾𑌮𑌤𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌷𑍈𑌵 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 𑌯𑌤𑍍𑌰𑍈𑌤𑌤𑍍𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌃 𑌸𑍁𑌪𑍍𑌤𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌨𑌂 𑌨 𑌕𑌞𑍍𑌚𑌨 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿, 𑌅𑌥𑌾𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣 𑌏𑌵𑍈𑌕𑌧𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿, 𑌤𑌦𑍇𑌨𑌂 𑌵𑌾𑌕𑍍 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍈𑌰𑍍𑌨𑌾𑌮𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌹𑌾𑌪𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿, 𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍈𑌃 𑌰𑍂𑌪𑍈𑌃 𑌸𑌹𑌾𑌪𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿, 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍈𑌃 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍈𑌃 𑌸𑌹𑌾𑌪𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿, 𑌮𑌨𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍈𑌰𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾𑌤𑍈𑌃 𑌸𑌹𑌾𑌪𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿, 𑌸 𑌯𑌦𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑍁𑌧𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌯𑌥𑌾𑌗𑍍𑌨𑍇𑌰𑍍𑌵𑌿𑌸𑍍𑌫𑍁𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌾 𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑍇𑌰𑌨𑍍 𑌏𑌵𑌮𑍇𑌵𑍈𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾 𑌯𑌥𑌾𑌯𑌤𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌨𑍍𑌤𑍇, 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑍇𑌭𑍍𑌯𑍋 𑌦𑍇𑌵𑌾 𑌦𑍇𑌵𑍇𑌭𑍍𑌯𑍋 𑌲𑍋𑌕𑌾𑌃, 𑌯𑍋 𑌵𑍈 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌃 𑌸𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾 𑌯𑌾 𑌵𑍈 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾 𑌸 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌃 𑌸𑌹 𑌹𑍍𑌯𑍇𑌤𑌾𑌵𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌶𑌰𑍀𑌰𑍇 𑌵𑌸𑌤𑌃 𑌸𑌹𑍋𑌤𑍍𑌕𑍍𑌰𑌾𑌮𑌤𑌃 𑌅𑌥 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌾𑌮𑍋 𑌯𑌥𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌿 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌕𑌂 𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿, 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌮𑌃, 𑌵𑌾𑌗𑍇𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌏𑌕𑌮𑌙𑍍𑌗𑌮𑌦𑍂𑌦𑍁𑌹𑌤𑍍, 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈 𑌨𑌾𑌮 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌭𑍂𑌤𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾, 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣 𑌏𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌏𑌕𑌮𑌙𑍍𑌗𑌮𑌦𑍂𑌦𑍁𑌹𑌤𑍍, 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌃 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌭𑍂𑌤𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾, 𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌰𑍇𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌏𑌕𑌮𑌙𑍍𑌗𑌮𑌦𑍂𑌦𑍁𑌹𑌤𑍍, 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌂 𑌭𑍂𑌤𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾, 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑌮𑍇𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌏𑌕𑌮𑌙𑍍𑌗𑌮𑌦𑍂𑌦𑍁𑌹𑌤𑍍, 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌃 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌭𑍂𑌤𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾, 𑌜𑌿𑌹𑍍𑌵𑍈𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌏𑌕𑌮𑌙𑍍𑌗𑌮𑌦𑍂𑌦𑍁𑌹𑌤𑍍, 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌰𑌸𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌭𑍂𑌤𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾, 𑌹𑌸𑍍𑌤𑌾𑌵𑍇𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌏𑌕𑌮𑌙𑍍𑌗𑌮𑌦𑍂𑌦𑍁𑌹𑌤𑍍, 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑍋 𑌰𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌭𑍂𑌤𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾, 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌵𑍇𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌏𑌕𑌮𑌙𑍍𑌗𑌮𑌦𑍂𑌦𑍁𑌹𑌤𑍍, 𑌤𑌯𑍋𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌭𑍂𑌤𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾, 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑍈𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌏𑌕𑌮𑌙𑍍𑌗𑌮𑌦𑍂𑌦𑍁𑌹𑌤𑍍, 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈 𑌧𑌿𑌯𑍋 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌵𑍍𑌯𑌂, 𑌕𑌾𑌮𑌾𑌃 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌭𑍂𑌤𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾, 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌵𑌾𑌗𑍇𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌾 𑌏𑌕𑌾𑌵𑌯𑌵𑌮𑌦𑍂𑌦𑍁𑌹𑌤𑍍; 𑌪𑍂𑌰𑌿𑌤𑌵𑌤𑍀 𑌸𑌮𑍍𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌵𑌤𑍀, 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌵𑌾𑌚𑌃 𑌸𑌕𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍, 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌨𑌾𑌮𑌰𑍂𑌪𑌾 𑌭𑍂𑌤𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌿𑌤𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿, 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌂𑌶𑌕𑌲𑍍𑌪𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂, 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌯𑌾 𑌵𑌾𑌚𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌰𑍁𑌹𑍍𑌯 𑌵𑌾𑌚𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌿 𑌨𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑌿, 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌰𑍁𑌹𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑍇𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌪𑍍𑌨𑍋𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿, 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌯𑍈𑌵 𑌧𑌿𑌯𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌰𑍁𑌹𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌯𑍈𑌵 𑌧𑌿𑌯𑍋

[illegible]

[illegible]

अवस्थानां संबन्धो अवस्थासंबन्ध इत्यर्थ इति भावः, (आयुःप्रदत्वेति) यावदस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुरिति श्रुतेरिति भावः, (इन्द्रियाश्रयत्वेति) (अस्त्येव प्राणानां निःश्रेयसत्वेति) प्राणशब्दवाच्यस्य परस्याधिक्यमेव प्राणशब्दितानामिन्द्रियाणां निःश्रेयसशब्दितपुरुषार्थप्रतिपादनादिति भावः, (शरीरधारकत्वेति) जीवति वागपेतो मूकान् हि पश्यामः, जीवति चक्षुरपेतोऽन्धान् हि पश्याम इत्यादेः इदं शरीरं परिगृह्योत्थापयतीति श्रवणादिति भावः, (विषयेन्द्रियादिविज्ञानप्रतिक्षेपेणेति) यद्यपि शाङ्करभाष्ये 'एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः' इति विषयेन्द्रियव्यवहाराधारत्वं प्रत्यगात्मानमेवोपसंहरति, स म आत्मेति विद्यादित्युपसंहारः प्रत्यगात्मविषय एव सायुज्ये च वर्ण्यते, न तत्सूत्रेण, तथाहि- समीतायत्कथनं, तथाहि भूतमात्राशब्दितानां विषयाणां प्रज्ञामात्राशब्दितेषु इन्द्रियतज्जन्यज्ञानेषु अर्पितत्वं नाम तदधीनव्यवहारकत्वं, तदायत्तत्वमित्यर्थः, एवं प्रज्ञामात्राणामपि प्राणेऽर्पितत्वं तादृशमेव, तत्र च सव्यवहारके तस्मिन् इतरेषां कल्पितत्वात् तस्यैव विज्ञेयत्वं नेतरेषामिति वदतीति भावः, (इन्द्रशरीरेऽपि संभवतीति) तत्र तदिन्द्रियाश्रयत्वतच्छरीरधारकत्वतदायुरवधिकत्वानामिन्द्रे चैवतयापि संभवात्तस्मिन् प्रतिक्षेपो न संभवतीति भावः शङ्कते, (सत्येवोपादेयेति) इदं दूषणं, 'यदेतावा अरा नित्यानि, यदिदमस्मिन् ब्रह्मवासे, कल्पात्मशरीराय' इत्यादिष्वपि सन्निहितव्यक्तिविशेषपरामर्शकादशब्दादिषु दृष्टत्वं, (सर्वनाम्नस्सामान्यवाचित्वादिति) तत्र सर्वशरीरतयावस्थितसर्वशरीरधारकत्वसर्वेन्द्रियाश्रयत्वादीनां कारणत्वोपहितत्वेन परमात्मन्येव तया संभवति भावः, (इन्द्रस्यापि स्वात्मनीति) अहमिति शब्दानुवर्तिनेव प्रत्यक्त्वमिति प्रत्यगर्थस्य प्रशिक्षितत्वादिन्द्रे चैवतयापि प्रत्यक्त्वस्यैति भावः, (तत्त्वमसि शब्देनेति) आदितिशब्देनेत्यर्थः, न त्विन्द्रस्य प्रियं यादृग्निन्द्रशब्देनेति युक्तत्वं, तदेवेन्द्रशब्दस्य जीववाचित्वमिति भावाविति सिद्धम् ॥

☞ सू. शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् ॥

(तदैतत्पश्यन्नृषिर्वामदेव इत्यादिति) ननु शरीरवाचिशब्दानां शरीरिपर्यन्तत्वमनस्य 'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणा'मिति वामदेववाक्यनिर्दिष्टवाक्यात् तदेतद्वाक्यं कथं परामृश्येत, किञ्च शरीरवाचिशब्दानां शरीरिपर्यन्तज्ञानस्य शरीरिणि शरीरवाचिशब्दप्रयोगमूलभूतत्वादित्यपि अहं मनुरभवं सूर्यश्चेत्यादिप्रतिवचनार्थाक्यात्, तत्कथनं च निष्प्रयोजनमिति चेन्न, ब्रह्मवादी यदाह ब्रह्मणः सर्वात्मत्वमेव वेदाहं ब्रह्मास्मीति, तस्मात् तत्सर्वमभवदिति तत्सर्वं वाचोर्ब्रह्मणः सर्वमभवदिति सर्वात्मकत्वप्रतिपादनेन सर्वशब्दवाच्यप्रतीत्या शरीरवाचिशब्दानां शरीरिपर्यन्तत्वस्यापि अक्षरतः प्रतीतत्वेन तस्य तदैतत्पश्यन्नृषिर्वामदेवेत्यादिप्रयोजनाभावाच्च, यद्युक्तं शरीरवाचिशब्दानां शरीरिपर्यन्तज्ञानस्य शब्दप्रयोगमूलत्वमिति, तदपि न, अतद्धर्मं अहं मनुरित्यादिप्रतीतेरपि शब्दान्वितया तादृशशब्दप्रतीतौ तज्ज्ञानस्यानपेक्षत्वादिति चेत्, (उपदेशार्थमिति वक्ष्यत इति) 'तदेतद्ब्रह्म क्रियायां क्रियायाम्' इति तदानीं प्रकृत्यर्थस्यैवोपदेशप्रयोजनत्वाद्यायित्वादिति भावः ॥

☞ सू. जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात् ॥

(वक्तारं च विजानीयादित्यर्थ इति) ननु 'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् न मनो विजिज्ञासीत मन्तारं विद्यादि'त्यादिप्रकरणं साधनत्वे वागादीन्द्रियाणां ज्ञेयत्वनिषेधेन तद्व्यवच्छेदकतया ज्ञेयत्वप्रतिपादनपरमिति

[illegible]

आकाशादिशब्दानां वृत्तिसम्भवादिति चेन्न, यत्रानन्यथासिद्धं जीवलिङ्गं परमात्मलिङ्गं च तादृशस्यैव तद्विशिष्टवाचित्वमिति तात्पर्यार्थः, अत एवोक्तं वेदान्ताचार्यैः 'परविद्यासु जीवोक्तिनिरस्तान्यपराश्रया । तल्लिङ्गानन्यथासिद्धा तद्विशिष्टावलम्बिनीति, अत एव सर्वपरविद्यासु त्रिविधोपासनवादोऽपि निरस्त इति वेदितव्यम्, (नैकस्मिन्नेवं वदितीति) रूपादिभिरित्यर्थः, (तद्योगादिति) प्राणव्यापारकीर्तनं परमात्मन्यविरोधीति शेषः, (तस्योपासकत्वप्रतिक्षेपेणेति) ज्ञानशक्तिक्रियाशक्त्याश्रययोः प्रज्ञात्मप्राणयोः जीवप्राणयोर्निर्देशस्य तद्धर्मतया कृतत्वादित्यनेन जीवस्वरूपं प्रज्ञात्मप्रकारे प्रतिपाद्यत इति ज्ञापनाय, अत एवोपादेयोऽपि तस्य प्रज्ञात्मनः स्वरूपेणासंहितत्वेऽपि प्रज्ञात्मप्राणत्वप्रतिषेधो निर्दिष्ट इति वक्तव्यमिति भावः, (एकवाक्येनैव हि विधेयत्वादिति) ननु तावता इन्द्रप्राणविशिष्टब्रह्मोपासनत्वेऽपि इन्द्रस्य तदर्थतया विशेषेण वक्तव्यत्वात् ज्ञानादिगुणकत्वेऽपि वक्तृत्वकर्तृत्वादिगुणकस्य वक्तृत्वासम्भवात्, प्राणस्यापि स्वादिगुणकत्वेऽपि इन्द्रियनिरोधकत्वाच्छरीरधारकत्वादिगुणकस्य वक्तृत्वासम्भवात्, तद्गुणविशिष्टेन्द्रप्राणविशिष्टब्रह्मोपासनविधेय वक्तारं विहायाहितत्वादिति अत एवोक्तं मुमुक्षूणां तत्र जीवमुख्यप्राणोपासने विधिरूपाणां स्वीकरणीयत्वेन वाक्यभेददोषा दुष्पराः, न च वाक्यभेदाय वक्तृत्वसम्बन्धविशिष्टेन्द्रप्राणविशिष्टब्रह्मोपासनं तदर्थतयाऽर्थतः प्राप्तत्वात्त्रैव विधेयमस्तीति वाच्यम्, वक्तृत्वगुणस्य तत्सम्बन्धिनः श्रेयस्करत्वेन तद्गुणोपासनाविधानावश्यकत्वे श्रेयस्करत्वेन तथा स्वीकारस्यावश्यकत्वात्, अन्यथा अग्निहोत्रं जुहोतीत्यत्रापि अवाक्यभेदाय प्रकरणप्रतिपन्नार्थस्य एकस्य कर्तृविशिष्टाग्निहोत्रविधिरिति कल्पनापत्तेरिति चेन्न, अग्निहोत्रवाक्ये दध्यादिवाक्यानामिव 'तन्त्रान्तरे' त्यादिवाक्ये अतदेवोक्त्यादिवाक्यानां गुणविधायकतया वाक्यैकवाक्यत्वेन निवर्तितेऽपि दोषाभावात्, किञ्च ज्योतिष्टोमवदेवं प्रकरणमिति वक्तुं तत्रैव सर्वविद्यायां ज्योतिष्टोमप्रकरणे ज्ञानविषयाय द्रव्यदेवतोपासनविधिस्वीकारवत् जीवमुख्यप्राणयोरपि उपासनास्वीकारः किं न स्यात्, यदि च जीवमुख्यप्राणोपासनस्य स्वशब्दप्रतिपत्त्यभावः, तर्हि 'इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः' इत्यत्रेव 'आनाय प्रयोजनाभावादि' त्यधिकरणोक्तरीत्या इन्द्रियादीनां करणस्य परत्वाभिधानस्य प्रतिपत्त्युपायत्वावत् सर्वविद्यायां नामादिप्रतिपादनस्यापि उत्तरोत्तरभूयस्त्वप्रतिपादनद्वारा ब्रह्मणस्सर्वोत्तमभूयस्त्वप्रतिपादनमेव तात्पर्यमिति वक्तुं शक्यत्वेन वैश्वानरविद्यायां पृथगुपासनवत् नामाद्युपासनविधेरपि प्रामाण्यसंशय इत्युक्तिवत्याया । ननु तथापि स्वरूपोपासनविधेः संयोगायामिति प्रकरणबलेन सत्कृत्तेति विहाय तत्रैव विधेः स्वीकर्तव्यत्वात् वाक्यभेदो वाच्यस्तथापि, न च प्रत्यक्षेण स्वरूपोपासनयासम्भवः, प्राणो वा आयुः प्राण उपास्यत इति वाक्यशेषेण प्रत्यक्षस्य प्राणविशेषणतया सम्बन्ध ब्रह्मस्वरूपोपासनकत्वाभावादिति चेन्न, केवलप्राणे प्रत्यक्षासम्भवेन प्राणशब्दस्य प्रत्यक्षशक्तिप्रवृत्तब्रह्मस्वरूपे प्राणविशिष्टप्रवृत्तिवाचनपरत्वादिति ध्येयम्, (स्थानप्रमाणेनेति) तच्च प्रागेवोपदर्शितमनुसन्धेयम् ॥

इति उपनिषद्भाष्यकारैः श्रीरङ्गरामानुजमुनिभिः विरचितायां

श्रुतप्रकाशिकाव्याख्यायां सारप्रकाशिकायां

प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

श्रुतप्रकाशिकाव्याख्या भावप्रकाशिका ॥

प्रथमाध्याये द्वितीयःपादे सर्वार्थसिद्ध्यधिकरणम् ॥

सू० सर्वत्रप्रसिद्धोपदेशात् ॥

(पादानुध्यायिनोऽर्थस्येति) विप्रतिपन्नकारणाक्षिप्तस्येत्यर्थः, नन्वर्थभेदादेव पादकृत्स्नोपपत्तौ सङ्गतिः कथं सूत्रकाराभिप्रेतेत्याशङ्क्याह, (पादभेदोऽस्यार्थभेदादिति) नतु कृत्स्नविशेष इति भावः, (सङ्गतिविशेषादिति) पूर्वपादस्य नियामकजिज्ञासाविषयस्यैव सङ्गतिकाथितिभावः, (तत्र किं प्रमाणमिति) सङ्गतिविशेषस्य सूत्रकाराभिमतत्वे किं प्रमाणमित्यर्थः, ननु जन्मादिसूत्रप्रभृत्यस्यापि प्रथमाध्यायकरणाधीनारम्भत्वेऽपि शास्त्रारम्भसिद्ध्यर्थत्वस्याह तत्रैव, अनन्तराधिकरणोपक्रमत्वात् शास्त्रस्य, ततश्च प्रथमाधिकरणस्य शास्त्रारम्भसिद्ध्यर्थत्व कीदृगर्थमित्याशङ्क्याह, (जन्मादिसूत्रादारभ्येति) (प्रथमपादसङ्गतिरप्यस्तीति) शास्त्रारम्भसमर्थकत्वमप्यस्तीत्यर्थः, अनन्तराधिकरणादारभ्यैव शास्त्रं प्रवृत्तम्, ततः प्राचीनस्य शास्त्रत्वं शास्त्रारम्भायतया शास्त्रारम्भार्थत्वं प्रथमाधिकरणस्यापि सम्भवः, अतः प्रथमाधिकरणादेव शास्त्रारम्भसिद्धिरित्युक्तमित्याशङ्क्याह, (अथ शास्त्रारम्भसिद्धिरिति पदमिति) (कृत्स्नमिति कथयतस्सङ्गतिप्रयोजनमिति) कृत्स्नमिति प्रथमो भेदः, भेदस्य न स्यात् पदार्थादिति भावः सर्वत्रः पूर्वाद्युक्तेः उत्तमात्मतस्य कथं तत्सामान्यमित्याशङ्क्याह, प्रदेशत्वेनेति) (विशिष्टत्वमित्यर्थ इति) तथापि तत्सम्बन्धस्यापि तद्विशिष्टतोपपत्तेर्भावः, भाष्ये सर्वत्र प्रसिद्धेति, प्रमाणान्तरविषयकमनन्यदृष्टमित्यर्थः, (औपनिषदमिति) 'औपनिषदस्य पुरुषस्य व्यतिरेकसम्बन्ध' इति सूत्रमित्यर्थः, (प्रत्यक्षसूत्रमिति) 'सत्त्वप्रयोगे परोक्षेत्यादीनां प्रत्यक्षम्' इति सूत्रमित्यर्थः, (अन्योन्यव्यवस्थापनद्वारेणान्योन्यसङ्गतमिति) कुक्षेः परीक्षार्थमेव न नान्योन्यव्यवस्थापनकृत्यमित्यर्थः, (प्रत्यक्षमिति) (परोक्षमिति) वस्तुप्रत्यक्षं प्रमाणगम्यानि प्रथमपादे लिङ्गानि, अस्पष्टप्रत्यक्षं वाक्यानि द्वितीयतृतीययोर्विषयः, तत्र द्वितीयपादः सविशेषप्रधानः, तृतीयस्तु निर्विशेषप्रधानः, चतुर्थस्तु कारणवाक्यविधानपरिहारपर इति परोक्षमित्यर्थः, (लिङ्गप्रतिपादनमिति) अपूर्वादिशब्दैः प्रधानादेः प्रतिपादनादिति भावः, (नतल्लिङ्गप्रतिपादनमिति) द्वितीयतृतीयपादयोरिव नलिङ्गमात्रप्रतिपादनमिति भावः, (सर्वं खल्विदमित्यादेरिति) 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत, अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिँल्लोके पुरुषो भवति, तथेतः प्रेत्य भवति, स क्रतुं कुर्वीत, मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसङ्कल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः, एष म आत्मान्तर्हृदयेऽणीयान् व्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वा एष म आत्मान्तर्हृदये ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान् दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर एष म आत्मान्तर्हृदय एतद्ब्रह्मैतमितः प्रेत्याभिसम्भवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः' इति श्रुतिः । [illegible] विषयशुद्धिं दर्शयति, भाष्ये सक्रतुं कुर्वीतेति, (मनोमयपादस्य तथा सम्बन्धइति) अयं भावः, मनोमयादिपदानां प्रथमान्ततया 'स क्रतुं कुर्वीते' ति प्रकृतेतावासनकर्तृविशेषणत्वेनैव प्राप्ते, नतद्वोपास्यविशेषणत्वेनेति नवाच्यं, मनोमयादिपदानामनेकविधोपासनकर्तृत्वं परित्यज्य विभक्तिविपरिणामेनोपास्यविशेषणत्वेनैव योज्यत्वादिति (श्रेयस्सन्त्याविति) 'सर्वं खल्विदं

त्यधिकरणन्यायादिति भावः (वेदान्ताधिकरणन्यायेनेति) 'साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः' इत्यत्रोक्तादिति भावः [illegible]

[illegible]

[illegible]

सू. विवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॥

[illegible]

सू. अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥

[illegible]

सू. कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च ॥

[illegible]

संभव इति) 'अत इतः प्रेत्य' इति श्रुतिवाक्यस्य संभव इत्यर्थः, ननु इतः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति वाक्ये प्राप्यस्य पर्यालोचनया निर्देशात् प्राप्तुः परस्यैवेति निर्णय इति भाष्ये परस्यैव निर्देशः कथमित्याशङ्क्याह, (अन्तरुक्तिरिति निर्देश इति) ॥

सू. ५. शब्दविशेषात् ॥

(नान्योन्याश्रय इति) शब्दविशेषस्य जीवपरविषयत्वसिद्धौ जीवपरविषयकशब्दविशेषेणोपास्योपासकभेदसिद्धिः, उपास्योपासकभेदसिद्धौ जीवपरविषयत्वसिद्धिरिति नान्योन्याश्रय इत्यर्थः ॥

सू. ६. स्मृतेश्च ॥

(सर्वशब्दोऽपि जीवविषय इति) नन्वत्र संपातविषयः येनोपास्योपासकयोर्जीवपरयोर्भेदो न सिध्यतीति भावः, (ज्ञानाश्रयत्वादिति) 'ज्ञानाश्रयः सर्वभूतानां' इति प्रतिपाद्यज्ञानाश्रयत्वादित्यर्थः (कर्मानुरूपशरीरप्रेरकेति) अवश्यमेतेन प्राप्यप्राप्तृप्रापकोपपत्तिरिति शंकानिराकरणार्थमस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरित्यर्थः, श्रुतिस्मृत्योरैकार्थ्यसंभवादाह (अन्तर्यामीति) अपि च सर्वत्र शास्त्रकार्येषु अन्तर्यामी शरीरेणात्मना परमात्मना यः प्रतिष्ठति, 'अनुप्रविष्टस्तु शरीर' इत्यादिना, श्रुतिभिर्नानाप्रकारेणापि दृष्टान्तप्रकारेणापि शरीरत्वेन जातीयकार्यमात्मनात्मनां वारयति, तथा स्मृतिरपि 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' इत्येवं जातीयकेति, (अत्राप्यते, स्वयमेव तत्, परमपुरुषार्थादिभोक्तृत्वयोगेनापि व्याप्त्यपायाद्भिः परिच्छिन्नात्मनो बाधोऽश्रावीरित्याप्यते, यथा पञ्चकोशाप्यपायेशात् कर्मपरिच्छिन्नत्वाभावादपि नभःपरिच्छिन्नत्वप्रसङ्गः, तत्र तत्र यावत् कर्मकर्तृत्वादि भोक्तृत्वभावो न विरुध्यते, प्राक्तनकर्मवशीकृत्यवच्छेदकत्वात् सृष्टिस्थितिकारणत्वं पञ्चभूतादि सर्वव्यवहारप्रसिद्धिं परमात्मनि योजयतीत्यर्थः तदनुरूपत्वमेव (कर्तृभेदादिति) (अन्येषां जीवेश्वरभेदाभावादिति) भेदस्य प्रत्यक्षविरुद्ध इति भावः (अन्येषां जीवेश्वराभेदवादिनामिति) ईश्वरस्य प्रामाण्यानुसारेणाविद्याभेदाभावादित्यर्थः (कल्पितो भेदः इति) श्रुतकल्पं प्रतीतिविरोधः, (प्रमाणयोर्जीवेश्वरयोः प्रत्यक्षसंभवादिति) अनुमानेन निर्देशस्यासम्भव इति भावः (प्रत्यक्षगोचरत्वादिति) तस्य श्रुतेः सर्वविरोधिनां दोषाभावादपि न संभवतीति भावः (उपास्यत्वादि निर्दोषत्वमिति) उपासनार्थमित्यर्थः । तदेवोपपादयति (तत्त्वविशेषापेक्षयेति) (श्रुतेः कल्पयतीति वेति) ननु श्रुतिकल्पितकर्तृत्वभेदेनोपासनायामुपाय इति कथमियं शंकेति चेत्, कर्तृत्वमतिकस्य अनादिसंसारकृतत्वात्, किं च उपासने प्रवर्तमानस्योपास्योपासकभेदश्रवणेऽपि उपासनाभेदान्यथानुपपत्त्या संगतत्वादिति दृष्टव्यम् (जीवविलक्षणं ब्रह्मेति) जीवभेदं प्रतिज्ञायेत्यर्थः, न ह्यतात्त्विकभेदः प्रतिज्ञातव्य इत्यर्थः (परमात्मभेदं विजानीति) कर्तृत्वाभावलक्षणं भेदमित्यर्थः (तथाप्यभेदान्तरेति) जीवविलक्षणस्य भेदस्य भेदान्तरेणेत्यर्थः (प्रतिज्ञाविरोधादिति) इतरथाऽत्रातात्त्विकभेदप्रतिज्ञापवत्त्वं सूत्रस्येति भावः ॥

सू. ७. अर्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥

परस्यापरिच्छिन्नत्वं दर्शयति (परमात्मनः परिच्छिन्नत्वे इति) (प्राणाकाशभवतीति) अर्भकौकस्त्वादिकं परमात्मनः परिच्छिन्नत्वे प्रमाणमाविरेव निबन्धनमौपाधिकत्वे प्राणाकाशभवतीति भावः, प्राणस्येव परिच्छिन्नत्वं भवति श्रुत्या व्याप्यत इति निश्चयार्थः, अतः प्राणस्येव परिच्छिन्नत्वं भवतीति भावः । ननु प्रदेशस्य ज्यायस्त्वं प्रदेशस्य शब्दस्य ज्यायस्त्वं प्रदेशस्य शब्दोदीयमानः प्रदेशस्य शब्दोऽयं ज्यायस्त्वेऽपि ... तद्वत्त्वाधिकं प्रति कथमित्याशङ्क्याह (ज्यायसस्तु प्रतिपादकत्वादिति) ज्यायस

[illegible]

सू. संहोमव्याप्तिरिति...

[illegible]

इति सत्त्वव्याप्त्यधिकरणम् ||

सू. अन्नावारावरोहणाम् ||

[illegible]

[illegible]

☞ सू. व्याकरणात् ॥

[illegible]

ततश्चावयवयोरवयविविशिष्टं, तत्र प्रकाशिष्यमाणपरार्थस्य शोभनेन प्रकृतसा
धनस्योक्तं, प्रकृतप्रकृतिजिज्ञासकं कारणविशेषणं च पदत्वे, अतः कथं प्रकृतं विवक्षितमिति
चंचारमन्यत्तारयोरेकप्रकरणकवोभेन प्रकृतत्वेकपाक्यकवस्तुमपरित्युपरमति शं
केतिदेवव्युत्पत्ते, प्रकरणान्तेति सर्वत्र प्रकरणशब्देन परार्थप्रतिपादकवाक्यम्
रुपसर्पविवमत्र विवक्षितम्, तदिदमभिप्रायविषयाविशिष्टं सर्वत्र प्रत्यक्षसिद्धमपि अत्र न
ब्रवीमि, यद्यपि सर्वशंकापरिहारार्थं तदेकप्रकरणत्वात् सर्वस्य प्रत्यक्षत्वात् स्वरूप
विकारस्थितीति भाष्यादिप्रदर्शनं तत्रैव वक्तव्यमिति, तथापि ननुरितिवदपि कप्रकर
णवोपपादककारि होवाविशिष्टमपि, (सर्वप्राणात्प्रशंकापरिहाराय इति) तथा
हि सति परार्थनः प्रतिपादकस्य शंकापि सिद्धिरिति भावः (बहिःप्राणयोरन्तरत्वादिति)
बहिःशब्देनाकाशकरणवद्दृष्टे, (नहि संभवदुक्तववत्तदिवमिति) यथा च प्रत्यवे
तत्र वाक्य इति शेषः, यथा कथंचिदितिवदपि समञ्जसम्, अतत्त्वबोधम् (तत्प्रत्ययश्चेति)
(अनेनेति) सर्वत्रापत्तेरपीति भावः (यथा नवीनं भवतीति) ननु अयोरवस्
जम्बवाय रक्षणात् प्रतिपादकविशेषात् कथंचिदपि प्रत्यानम् कस्याचित् प्रत्या
नं, नहि कार्यकारणादितरवस्तुनि प्रकारान्तरं प्रत्यानम्, नवा स्वरूपवेदयाति
प्राणस्वरूपवेदयति प्रत्येकं सर्वत्र स्वरूपत्वशक्यत्वात्प्रत्यानमप्रत्यानम्
प्रत्यानमुपपत्तिरिति चेदुच्यते, भोकशब्देवावसरपूर्वपक्षि अशुक्ते उपपरिहा
रूपश्चेत, अतः पूर्वपक्षिनाभावेऽप्यकारकारणे अकरोदवागर्भ उपपत्तिते नकर्त्रिका
रकारणशब्दमत्र, ततश्च यथाविशेषत्वायोपपादेन प्रत्ययत्वे, सत्यवेक्षया
श्रेयानिति उक्तमत्र अविरोधः, ततश्च तेन न्यायेन प्रत्यायं सप्राणचरिकायामवे
क्षयाप्रत्यानमविरोधमिति भावः (उपकरणस्य ताद्दकारणस्य तीयकमिति) सत्येन 'श्रया
णामेवचैवं प्रश्नः प्रशस्त' इति सम्बन्धात्तत्र उपायोपेयोपेतृणामेव
वेदनस्य सीयतया बहिःप्राणयोः त्रिषु तदभावेन तत्त्वपरवक्षवत्वेक्षया कथमेवं
तिरिति शंकापराहता, बहिःप्राणयोरन्तरवस्थानमिवरुद्ध्यवकारणतया उपायको
टावेवाभ्युपगमेन सर्वस्य वेदनस्य साम्यमिति द्रष्टव्यम् ॥

☞ सू. मन्त्रमाहात्म्यविशेषावान्तरानविधि तदनुरूपात् ॥

(परमात्मेत्योपपादकत्वमुपकमिति) अतः परमात्मोपपादकत्वम् सूत्रा
र्थस्य वेदान्तविधिः शब्दतत्वप्रयोजनार्थ स्पष्टः, (रूपस्य तत्तत्त्वयमिति) अयमः अनु
षंगस्य तु ! अनवत्तरत्रादि दृष्टव्यम्, (जीवोपासनप्रकरणं विषय इति) तथापा
दप्राप्त्योर्मारिमरणस्य जीवोपासनप्रयोजनमिति भावः, (मन्त्रपदेषु प्रयोजनमिति) 'शुचि
त्रासोपसेवस्यायतो' तत्र मन्त्रस्य प्रयोजनमपवादिरिति भावः, (सजातीयेऽपरेव
अत्र न निषेधसमसमत्वमिति) विजातीयपरिहारे सजातीयसंबन्धेऽपरवस्य वस्तुवस्तुनीयतया
मरणं, सजातीयपरिहारे तत्र वस्तुत्वात् सर्ववस्तुवस्तुता यावदितिभावः ॥

☞ सू. विशेषणाच्च ॥

(तद्वाक्योपदिष्टविशेषणानामिति) प्रत्यक्षतद्गुणसमानाधिकरणं प्रत्ययः, (उपा
सस्योपासकस्येति) ततश्चोपासस्य परमात्मनः उपासकस्य निरुपाधि
सम्बन्धमात्रोपायम् अयोरवस्य वस्तिरं सितं विभजनादिति वाक्यं प्रतिपादयतीति भावः, भा
ष्ये यस्ते तमीजानानादिति, यजनं सेतुः प्रतिष्ठापकमत्र्य, ननु भाष्ये उभय
वि भायाद्यवादित्यज्ञाननवज्ञाननामांतरं वेदं विशिष्टत्वपदिशेते उत्कृष्टंतात्
भयाद्यवसम्बन्धयोरज्ञानस्य वत्तासत्तकस्य पश्यन्नक्षिणं प्रत्यक्षमिति न विशेषण
स्य सेतुत्वकरणाभावादिति प्रसंगः भयाद्यवसम्बन्धयोरज्ञानाज्ञानादिति श्रूयमाणतया
सेतुत्वकरणं संभवतीति, (अज्ञानस्यवाज्ञानाभ्यामिति न प्रतिपत्ति) भाष्ये स
र्वः वेदवि उत्कृष्ण कृतं सत्पान् वेदायादिति, अत्रैवायत्ता श्रूयमाणते, 'उभाष

ஹவெ வாஜஶ்ரவஸஷ்வ-ம்வெத ஸ்தூநா' உஶந் காமயமாநஇத்யர்த்த:, தஸ்யஹ நசிகேதாநாம வ்ரத்ரஆஸ, 'தம்ஹகுமாரம் ஸந்தம் தக்ஷிணா ஸுநீயமாநா ஸு்ஶ்ரத்தாவிவெஶ, ஸோமந்யத ஜஶ்ஸ்ரணாதாஹ்வஹொமா நிரிந்த்ரியா:, ஆநந்தா நாமதெலொகாஸ்தா ஸஶச்சதி தாததத், ஜாகர்மணீ: வ்யசஜிதா ஆநந்தாந் ஸுவர்ஹிதா லொகாந் ப்ராப்நோதீத்யர்த்த:, 'ஸஹொவாச பிதரம் தாத கஸ்மை மாம் தாஸ்யஸீதி, த்விதீயம் த்ரதீயம், தம்ஹொவாச, ம்ருத்யவெ த்வாததாமீதி, ஏவம் பித்ரா குபிதேநோக்தோ நசிகேதா: ஏகாந்தெ உபவிஶ்ய சிந்தயாமாஸ, 'பஹூநாமெமி ப்ரதமோ பஹூநாமெமி மத்யம:, கிம்ஸ்விந்யமஸ்ய கர்த்தவ்யம் யந்மயாத்யகரிஷ்யதீ'தி ...

[illegible]

[illegible]

யம்வஷம், (வ்யாகரணிகவ வ்வாக்யஷுஹெதவரம் தீயதி) கத்ர யத்வஷ்ம்தத் வ்ரெவொத்தம் (ஷிரவூவ கஹுவஷயொர ஹயொ: ஶ்ருவகாரி) உதரயாஹி ரவூவஸ்ராவி ஜெதகாயக்க கெவந வளநராத்ருவ்யஸம்ஶாஜித்யஃ । ஷுவக்ஷ வளநராத்ராஹாவஜவவாஷயதி, (மஹாம வ்யிஷ்யொரீதி) (வத்ராயஸ்ஸூஹயதீதி) மஹாவ்யிஷ்யொராத்தகுரவஸ்தாய ஹெ்தய்ஃ, மஹாவ்யிஷ்யொரா த்தாவஷவரஹாத்தய்ஃ, நதெவஹிவரேஷாம் யொ ஜநா, மஹாம் வ்யிஷ்ள ஜீவவராவெவ, கதம், க்ஷாநஹிதஃ, வெதநஹிதாவிதய்ஃ, அ யொரவி வெதநகெவந ஸஜாதீயகாக, ஜதவாநஷெ்மெநதிஸ்தஸ்ய தீயாவெக்ஷாயாம் ஸஜாதீ யஸ்ய வெதநாஜாரஷெவ்வ ஶ்ரஹணஜிதம், கஸ்ய ஜெஷீதீயொஜெஷ்வவ்ஜத்தே தீ யொ மளரெவாவிஷ்தெ, நாஷ்வரி, யஷக்கம் வரஜாத்தநா மஹாஹிதகம் நாவவஷ்தஜதி தஜ, ஶ்ருதிஷ்ருதிஷ வரஜாத்தநாவி மஹாஹிதகஷரநாக வரஜாத்தநாவி மஹாஹித கம் நாவவஷ்தஜதி கதொ ஹவத்கஜவ கஷூத்தெக்ஷவி மஹாம்வ்யிஷ்டாவிதி ஸளத்ரம்வஷம் நவவ்வக்ஷவரம், ஜயாம்ஷ விஶேஷஃ, ஹவத்கெக்ஷ மஹாம்வ்யிஷ்டாவிதி ஸளத்ரம்வஷம் ஹிஜா ஜயக்திஸவகம், கஷூநதெ வவ்வக்ஷயக்திஸவகம், கதஃ வவ்வக்ஷெதகநிஜெரொ நாவஸ்கஜதஷ்ரஸாஷாஹ, (கஹகளகஷாஜிதி) வரஷெவவஜதீதிஹ்ஷஃ (க்ருதகாகா ஜிதி) கஹகளகஷாஜிதிவஸஜெரணெதய்ஃ, கஷிஜயிகரணெவஷவவநரயொஜாவவணள ஸயஜ ஸவாயாவிதத்ராவதி ஶாம்காஹாஷெ யஷக்கம் தஜ்ஷயதி, (ஜாவவணாவிதி வாக்யஜதாஜிநா) நந வைம்ஶிரஹஸ்ய ப்ராஹ்மணாநஸாரெண ஜாவவணெதி ஜம்த்ரஸ்ய பாஜீவவரகெவந வதஜராயாதிஜெஶஸ்ய தஜ்ஜாஷவவ ஷவஷிதஸ்ய ஷவஷணம் கிஜயம் கிய தஜதராம்க தஷஹிஜதபாஜீவவரகஜவி நஸம்ஹவதீதராஹ, (தஸ்யவாக்யஸெதி) ॥

இதி கத்தயிகரணம் ॥

கஜாராயிகரணம் ॥

ஸூ. கஜாஜவவதேஃ ॥

ஷுரவஸத்நியாநஸ்ய வ்யிஜாவநவயொமாக ஸவெஜிஜயகம்ஷஹதெ ஹ்ரஷயெ வதஜாநஸ்ய வக்ஷஷி ஸநியாநாஹாவாஷு வரவஷெ, (ஸநியாநாவமஜாஜிதி) (வக்ஷஷெவமஜா ஜிதய்இதி) வக்ஷஷாவமஜாஜிதய்ஃ, உத்தரஹயாநஸாராக, நநத்ஷிதம்ஹீதராஜி ஹா ஷெண வக்ஷஷொ ஜெஹெ ஜீவஷ்திமதிநிஷ்ராயககஜவவாஜிதம், நெதாவதா ககிணி வ ரஷொ ஷ்ரஸ்தஜதி ஸவஜ்யஜவவாஜிதஜதராஶம்கராஹ, (கஷிநகஜணீதி) கநெநகஜ ணா கஸ்ய ஸாஜய்ம் ஷ்ரஷ்ஜிதி வத்தவெ கஷிந கஜணஸ்ய ஸாஜய்ம் ஷ்ரஷ்ஜிதிவக கக்ஷா ஷ்ரஸ்தஜதி வத்தவெ ககிணி ஷ்ரஸ்தஜத்தக்ரிதிஹாவஃ, (ஷ்ரஷ்ஜிதி) ஸஹிதஜிதய்ஃ। உ த்தரத்ரஸவகஜதி ஹயாநஸாராக, கயவா ஸவகஜிதஸ்ய ஷஶ்கஜிதி வாயஷ்ஜாஶ்யணீ யஃ, நந யவஷொஜாரககிணி வரஷொ ஷ்ரஸ்தஜதஸ்யவரஜாத்தவரகஸ்ய கஜஷ்ஜெரா வஜெஶாஜிதய்யிகரணெந ஸஜயிதகாக கயம் தத்தஷ்நிஜெரெஶ்ஷிநவாகெ கஸ்ய வவ் வக்ஷஸ்ய உக்திரிதிவெக, ஸதம் தத்ர ஜீவஜதி வவ்வக்ஷஷ்தத்ரதநதயா விஜஷ்மெந வ்யதராவ்ரதஃ, இஹத பாயகஷ்ம்ஶாஹாவாக, வ்யிஜ்ஷ்ரஸ்காஹ்ராம் வ்ரதிபிம்பாஜிவவ் வக்ஷவெதிதிஃ, நதெவஜவிவதம் ஸம்யஜாஜஜதராவக்ஷதெ, வதம்ஹி ஸவராணி வாஜாநி ஸம் யம்தி, ஸவராணெநம் வாஜநஷிஸம்யம்தி, யவவம்வெஷ வஷஜவவ வாஜநிஃ, வஷஹி ஸவராணி வாஜாநி நயதி, ஸவராணி வாஜாநி நயதி யவவம்வெஷ, வஷஜவவ ஹாஜநிஃ, வஷஹி ஸவெஷ ஜொகெஷஹாதி ஸவெஷ ஜொகெஷ ஹாதி, யவவம்வெஜெதராஜிநா வ்ரஷஶிதாநாம் ஸவ காஜொவெதகஸகஶஹவ்யாவககஸவ ஜொகஹாஸஜாநகரவாணாம் ஸம்யஜாகவாஜநிக ஹாஜநிகாநாம் தத்தஷநரவஹரவதாதுயம்ஶாநஷ்ஹீதாநாம் வஷகுத்தெதி ஹொ வதஷஷ்ருதஜெதஷஹயஜெதகஷ்யஹ்ஹதி ஶ்ருதிவ்யதிவாஜிதாநாஜளவஸம்ஹாரிகாணாம் வ

॥ सू. स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥

॥ सू. सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥

[illegible]

प्रवेशक्रियायां सर्वस्य संभवतीति भावः, (यथासंभवमुपात्तत्वादिति) न तु सर्वप्रा-
यानेन संबन्धयोग्यत्वम्। इन्द्रियसंस्कारकत्वं वायवीयत्वादेः स्वयं शक्तिरहितत्वा-
दिन्द्रियाधिष्ठानत्वमपि, इन्द्रियाणां संस्कारकत्वमिति कृत्स्नकार्यशेषत्वमेव
कल्पनकृतः। अत एव प्राणस्य शेषत्वात् पराधीनत्वात् प्राणादिः स्वतन्त्रसिद्धिः
(ब्रह्मविद्याप्रस्तावाच्च प्रकरणत एव तदर्थः) सम्बन्धत्वात् सकलत्वात् भुवनानि तत्र
तादृशार्थविद्याया वर्ण्यमानमाहात्म्यं प्रतिपाद्यते, प्रमाणान्तरेण
सर्वतत्त्वानां प्रकृष्टत्वं सर्वस्य प्राणाधीनत्वं च बहुधा श्रुत्या प्रतिपाद्यते
विद्यावस्थाने प्राणविद्याधिकरणे प्राणस्य तद्विद्यायाम् ब्रह्म
विद्यापर्यवसानमिति प्रसज्यमाने जगत्कारणत्वं ब्रह्मविद्याप्रकरण
कल्पनाद् ब्रह्मकारणत्वमिति वाच्यम्, निखिलजगदेककारणं ब्रह्मविद्याया
एवाभिप्रेतत्वादिति भावः, अतो जगज्जन्मादिकारणत्वं च संभवतीत्यभिप्रायः, अतएव
जगज्जन्मादिकारणत्वं संभवतीत्यवधार्यते, सर्वं तदेव प्राणाधीनम्
संबन्धात् प्राणाख्याधिकरणे प्रयुक्तवाक्यमिति (उपसंहार इति)
प्राणस्य सर्वात्मत्वे उपसंहारस्य साधारणत्वं, अतोऽपि
निवारणप्रस्तावादिति भावः (अतः प्रकरणत एवेति) प्राणः प्रकृत
एव जीविद्याप्रयाणप्रसङ्गेऽपि, सर्वस्यापि प्राणाधीनत्वं इन्द्र इति वाक्या-
र्थमित्यर्थाभावात् अनाख्यानमिति, उपपादनानि अन्यत्र प्रदर्शितानि
नामानि, अनुकल्पितत्वात्; यावदेतत्तत्प्रकरणं (प्रकृतमिति) न तु ब्र-
ह्मशब्देनेति) ब्रह्मोपदिष्टं चेत् ब्रह्मोपास्यमिति भावः ॥

☞ सू. अतएव प्राणः ॥

(निखिलवाक्यस्यार्थमाहेति) प्राणं चेहाप्येतदाकाशं चोक्तमिति निखिलवा-
क्यार्थः; अत्राकाशशब्दस्याभिधेयतया वाच्यस्य संभवेऽपि प्राणस्य
तथास्वरूपत्वान्निखिलवाक्यस्याकाशशब्दस्यापि प्राणस्य तथा कथं तत्त्वेन
स्यादिति वाच्यमिव प्रयोजनमिति वाच्यम्, सर्वेषामाकाशस्य तदाकाशमिति तदाकाशपदस्य
स्थितत्वात् तस्य प्राणस्य ब्रह्मत्वेन प्रत्याहारेण ‘आकाशशब्दः’, आकाशमिति
सर्वाणि, आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, यथा आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति’
इत्यादिप्रयोगानुसारेण आकाशशब्दस्य वाच्यतया प्रसिद्धिप्रवाहेण वाच्य-
मप्याहुः; इदं चेदमुक्तम्, अब्रह्मवस्तु ब्रह्मेति वाक्यानि ब्रह्मेत्यादिवाक्य-
शास्त्रेषु प्रसिद्धिविशिष्टविषयः प्राणो ब्रह्मेति वाक्येऽपि प्रसिद्धिविशिष्टार्थत्वम्,
अतः प्राणो ब्रह्मत्वेऽपि प्रसिद्धिवशेनापि प्राणस्यापि ब्रह्मत्वमस्ति
इति विचारयिष्यते, अतः प्रकृतश्रुत्यर्थं प्राणशब्दान्तरेऽपि प्राणः
परमार्थतः प्रदर्शितः, नन्वेवं कथं शब्दनिर्दिष्टयोर्ब्रह्मत्वं नोक्तं
स्यादिति वाच्यम्, प्रशब्दाभिधेययोरपि आकाशप्राणयोरर्थयोः परमार्थत्वात्, यदि चेत्स्या-
न्निर्देशे तयोरपि निर्दिष्टत्वं विभज्य दर्शितम्, तत्र च प्रकरणानामपि वाचकत्वम्
(वाक्यद्वयस्यापीति) यथोपक्रमं प्रमाणेन प्रत्यभिज्ञानविषयं ब्रह्मेति वाक्य-
स्थापि विशिष्टाभिधानविशेषणतः प्रत्यभिज्ञायते; अथ तद्विशिष्टं
चेदपीति वाक्यमर्थाभिधानविशेषणतया उभयविशेषाभिधायकः (अयथार्थ-
श्रुतिविशेषणविशिष्टमिति) नामश्रुतिः तत्रान्तर्गतप्रतिपादिकाजाय-
तेति, यत्र उक्ताधिकाविवक्षितायाः श्रुतेः वाक्यश्रुत्योः ज्ञातत्वे ज्ञेयस्वरूपे
अतश्शब्देन पराभ्युपेते, अपि तज्ज्ञप्तिकाल विज्ञातारमरे केनेत्यादिका ज्ञेयेन
श्रुतिः तदधिकरणे, न श्रुतवेदान्तेऽप्यवकाशस्य अनुक्तप्रतिकावाचनं
ज्ञापयति इति ज्ञानं यथा प्राणो ब्रह्मत्वं प्राणस्य शरीरकं शरीरकेण शरी

[illegible]

🖝 सू. श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥

(उपनिषत्प्रतीकोपासनानादिति) [illegible]

[illegible]

ஷ்டஸ்வவிஶிஷ்டஸ்ய ப்ரஹ்மண ஏவேதி ஸ்வவிஶிஷ்டாபிதாநாதேவேதி ஸூத்ரார்த்தந்யாயா தேவாக்ஷிவாக்யஸ்யாபி ப்ரஹ்மபரத்வம் ஸித்தமிதி வாச்யம், ததா ச ஶ்ருதோபநிஷத்கஸூத்ரே யோஜ்யத்வாத்; ந சேதமபி ஸூத்ரத்வயாவிஶிஷ்டஸ்வவிஶிஷ்டைவ ப்ரஹ்மபரத்வஸாதகமிதி வாச்யம், அநந்தஸ்ய ஸூத்ரஸ்ய ஸாக்ஷாதக்ஷிவாக்யப்ரஹ்மணோபபாதகத்வஸ்யைவ ப்ரயோஜகத்வ ர்த்தகத்வாதிதி சேதுச்யதே, அத யதேவாதிஷ்டிதம் ஶப்தம் ஆவர்த்தித்வா இதம்ஶப்தஸ்யாக்ஷிவாக்யநிர்திஷ்டவிஷயகஸ்ய பரித்யாகாயோகேநாக்ஷிவாக்யஸ்ய ஸாக்ஷாத் ப்ரஹ்மபரத்வஸாதகத்வாத் ||

ஸூ. அநவஸ்திதேரஸம்பவாச்ச நேதர: ||

நநு அக்ஷ்யாதாரஸ்ய கதம் ஶோபகாதிப்ரதேஶவர்த்திந்யமகத்வமித்யாஶங்க்ய ஶதஞ்சைகா சேத்யாதிப்ரதிவசநாயோபாசகாநுகூலஷ்வப்ரயணாஹ, (ஶதஞ்சைகா சேத்யாதி) (தயோர்த்வமாயந்நம்ருதத்வமேதி) ஆஸ்தாநாதீஷ்விதி ஶ்ருதிரித்யர்த்த:, அம்ருதத்வம் ஸர்வம் ஜகதாதிகாதித்யர்த்த: ஷ்டம், ஹ்ருதயஶப்தோ ஹ்ருதயவர்த்தவாசீதி) இதரேஷாம் லக்ஷணம், ப்ராஸாதமதவ்யாஸ்தவ்ய வம்ஶி ப்ராஸாதஸ்தவிக ஹ்ருதயஸ்தவர்த்தஸ்ய வம்ஶி ஹ்ருதயஸ்தமிதி வ்யவஹாரோ தர்ஶநவ, (யாதவப்ரகாஶீயாதித்யாதி) (வர்த்தமாநஸ்ய நித்யாநுவர்த்தமிதி) ஜீவஸ்யேதநித்யாநுவர்த்தித்யர்த்த:, (ததநுவாதேந வர்த்தமாநஸ்ய நாயமிதி) ப்ரதிபிம்பஸ்யாவஸ்த்தம் ஸித்தவத்க்ருத்ய ஜீவஸ்யாவஸ்திதியமாயமித்யர்த்த:, யதா வம்ஶேந்த்ரவந்ந்யஸ்தோஹதம்நந்தஸ்ய தேதோஹதாஹி: ஜீவஸ்யாவஸ்திதியமாயமித்யர்த்த:, நநு அதஏவ நதேவதாஹம் தம்வேதி ஸூத்ராந்தர்யாமக்ரோதம் ஹவிஷ்யீத்யவஸாநாஹ, (ப்ராணோப்ரஹ்மேதிவாக்யஸ்யேதி) (அதோ ப்ரஹ்மண: ப்ரதிவாத்யத்வம் நவாந: ப்ரதிஜ்ஞாதஸ்யேதி) யத்யப்யதஏவ ஸப்ரஹ்மத்வ ப்ரதிபிம்பஸ்யாவஸ்த்திரேதாஹிரே வஜீவஸ்யாவஸ்த்திஸ்ஸித்தீதேஷ்வம் ஜீவஸ்யாவஸ்த்திரேவ ப்ரதிஜ்ஞாயதே, நப்ரஹ்மத்வோக்தம், ததாபி வக்ஷ்யமாணரீத்யா வரதஸாதஸ்யாவபாதகோபபாதகத்வேவ யோஜ்யதஇதிபாவ:, (நஹிந்யாய நிபந்தநேதி) ததஶ்ச ஸ்வவிஶிஷ்டாபிதாநாவதத்தநாதபி தஸ்யைவஸம்தே விவக்ஷிதத்வ ஹ்யேவம், நது நியோக்திகஸ்வவிஶிஷ்டாபிதாந ஸ்வரஸவஸாத்ரவரதிதிபாவ:, (ஶ்ருத்யந்தரே தக்ஷிணவாதயோரக்ஷ்ணோரிதி) இந்த்ரோ ஹவை நாமைஷ யோயம் தக்ஷிணேக்ஷிந் புருஷஸ்தம் வா ஏதமிந்தம் ஸந்தமிந்த்ர இத்யாசக்ஷதே, அத யதேதத்வாமேக்ஷிணி புருஷஸ்ய ரூபமேஷாஸ்ய பத்நீ விராட் ப்ரதேஶாதரே தள ஜியாநம் ஸஞ்சாரம், தத: ப்ராணோஜாயத, ஏததேவத்யாதி: ஜ்யோதிரதிகரணோதாஹ்ருதா ஶ்ருதிரத்ராஷ்டவ்யா, (யத்வேதஷ்வதிகரணேஷ்விதி) ததாச 'அத ஏவ ஸப்ரஹ்ம' த்யஸ்ய வரதஸாதஸ்யாவபாதகத்வமித்யர்த்த இதிபாவ:, (உபபாதயிஷ்யாம: ஸ்தாநவிஶேஷாத் இதி) அந்தர்யாமிப்ராஹ்மணஸ்யாபி உத்தராதிகரணந்யாயோபபாதயிஷ்யாமிதிபாவ:, அக்ஷிவாக்யஸ்ய விஷயாய மதிவிந்தநாநுவாதேந தமம்தரோக்தஸ்யேதஸ்ய அக்ஷிவாக்யவிஷயாமதிவிந்தநாம் மக்யேந விபீயதஇத்யேதா விவக்ஷித:, உதமதிவிந்தநக்ஷிவாக்யவிஷயாம் மகேவ நவிபீயதஇதி விகல்ப்யாத்யம் தூஷயதி, (அக்ஷிவாக்யஸ்ய வரதஸாதகநிர்ணயாதிதி) த்விதீயம் தூஷயதி, (மதிவிந்தநஸ்ய ஸர்வவரவிஷயம் மகாதிதி) ||

இதி அந்தராதிகரணம் ||

அந்தர்யாம்யதிகரணம் ||

ஸூ. அந்தர்யாம்யதிதைவாதிலோகாதிஷு தத்தர்மவ்யபதேஶாத் ||

(விஷயம் ஶோதயதீதி) இதம் ஹி விஷயவாக்ய:, ஜநகேந ப்ரஹ்மிஷ்டவாக்யேநாநீதே ஶோவ ஹஸ்ரே யாஜ்ஞவல்க்யேந வாதகதாயாம் ப்ரவ்ருத்தேஷு கேஷுசித் ப்ரஹ்மவாதிஷு விஜிதேஷு உத்தாலகேந ஸூத்ராந்தர்யாமிணோ: ப்ரஶ்ந: க்ருத:, அத ஹைநமுத்தாலக ஆருணி: பப்ரச்ச, யாஜ்ஞவல்க்யேதி ஹோவாச, மத்ரேஷ்வவஸாம பதஞ்சலஸ்ய காப்யஸ்ய க்ருஹேஷு யஜ்ஞமதீயாநா: தஸ்யாஸீத்பார்யா கந்தர்வக்ருஹீதா, தமப்ருச்சாம கோஸீதி, ஸோப்ரவீத் கபந்த

𑌆𑌥𑌰𑍍𑌵𑌣 𑌇𑌤𑌿, 𑌕𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃 𑌕𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌾𑌮𑌾, 𑌸𑍋𑌽𑌬𑍍𑌰𑌵𑍀𑌤𑍍 𑌪𑌤𑌞𑍍𑌚𑌲𑌂 𑌕𑌾𑌪𑍍𑌯𑌂 𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌿𑌕𑌾𑌂𑌶𑍍𑌚 𑌵𑍇𑌤𑍍𑌥 𑌨𑍁 𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌾𑌪𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌯𑍇𑌨𑌾𑌯𑌂 𑌚 𑌲𑍋𑌕𑌃 𑌪𑌰𑌶𑍍𑌚 𑌲𑍋𑌕𑌃, 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌿 𑌚 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌸𑌨𑍍𑌦𑍃𑌬𑍍𑌧𑌾𑌨𑌿 𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿, 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌪𑍁𑌷𑍍𑌪𑌾𑌣𑍀𑌵 𑌪𑍍𑌰𑍋𑌤𑌾𑌨𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌸𑍋𑌽𑌬𑍍𑌰𑌵𑍀𑌤𑍍 𑌪𑌤𑌞𑍍𑌚𑌲𑌃 𑌕𑌾𑌪𑍍𑌯𑍋 𑌨𑌾𑌹𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌭𑌗𑌵𑌨𑍍𑌵𑍇𑌦𑍇𑌤𑌿 𑌸𑍋𑌽𑌬𑍍𑌰𑌵𑍀𑌤𑍍 𑌪𑌤𑌞𑍍𑌚𑌲𑌂 𑌕𑌾𑌪𑍍𑌯𑌂 𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌿𑌕𑌾𑌂𑌶𑍍𑌚 𑌵𑍇𑌤𑍍𑌥 𑌨𑍁 𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌾𑌪𑍍𑌯 𑌤𑌮𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌣𑌂 𑌯 𑌇𑌮𑌂 𑌚 𑌲𑍋𑌕𑌂 𑌪𑌰𑌂 𑌚 𑌲𑍋𑌕𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌿 𑌚 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌯𑍋𑌽𑌨𑍍𑌤𑌰𑍋 𑌯𑌮𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿, 𑌸𑍋𑌽𑌬𑍍𑌰𑌵𑍀𑌤𑍍 𑌪𑌤𑌞𑍍𑌚𑌲𑌃, 𑌕𑌾𑌪𑍍𑌯𑍋 𑌨𑌾𑌹𑌂 𑌤𑌂 𑌭𑌗𑌵𑌨𑍍𑌵𑍇𑌦𑍇𑌤𑌿, 𑌸𑍋𑌽𑌬𑍍𑌰𑌵𑍀𑌤𑍍 𑌪𑌤𑌞𑍍𑌚𑌲𑌂 𑌕𑌾𑌪𑍍𑌯𑌂 𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌿𑌕𑌾𑌂𑌶𑍍𑌚 𑌯𑍋 𑌵𑍈 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌪𑍍𑌯 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌚𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌿𑌤𑍍 𑌸 𑌲𑍋𑌕𑌵𑌿𑌤𑍍 𑌸 𑌦𑍇𑌵𑌵𑌿𑌤𑍍 𑌸 𑌵𑍇𑌦𑌵𑌿𑌤𑍍 𑌸 𑌭𑍂𑌤𑌵𑌿𑌤𑍍 𑌸 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌵𑌿𑌤𑍍 𑌸 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌤𑍇𑌭𑍍𑌯𑍋𑌽𑌬𑍍𑌰𑌵𑍀𑌤𑍍, 𑌤𑌦𑌹𑌂 𑌵𑍇𑌦 𑌸𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌯 𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌿𑌕𑍇𑌭𑍍𑌯𑌶𑍍𑌚 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌮𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌣𑌂 𑌚 *𑌸𑌮𑍍𑌯𑌗𑍁𑌪𑌦𑌿𑌦𑍇𑌶, 𑌤𑌚𑍍𑌚𑍇𑌦𑍍𑌯𑌦𑍍𑌯𑌹𑌂 𑌜𑌾𑌨𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌨𑌚𑍇𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌵𑌲𑍍𑌕𑍍𑌯 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌵𑌾𑌂𑌸𑍍𑌤𑌂 𑌚𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌣𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌗𑌵𑍀𑌰𑍁𑌦𑌜𑌸𑍇 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌧𑌾 𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌪𑌤𑌿𑌷𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿, 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌗𑌵𑍀𑌃 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌯𑍈𑌵 𑌜𑌨𑌕𑍇𑌨 𑌦𑌤𑍍𑌤𑌾 𑌗𑌾𑌵𑌃, 𑌯𑌦𑍍𑌯𑍁𑌦𑌜𑌸𑍇, 𑌯𑌦𑌿 𑌨𑌯𑌸𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌵𑍇𑌦 𑌵𑌾 𑌅𑌹𑌂 𑌗𑍌𑌤𑌮 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌤𑌂 𑌚𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿, 𑌯𑍋 𑌵𑌾 𑌇𑌦𑌂 𑌕𑌶𑍍𑌚𑌿𑌦𑍍𑌬𑍍𑌰𑍂𑌯𑌾𑌦𑍍𑌵𑍇𑌦 𑌵𑍇𑌦𑍇𑌤𑌿 𑌯𑌥𑌾 𑌵𑍇𑌤𑍍𑌥 𑌤𑌥𑌾 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌹𑍀𑌤𑌿, 𑌯𑌃 𑌕𑌶𑍍𑌚𑌿𑌦𑌪𑌿 𑌅𑌹𑌂 𑌜𑌾𑌨𑌾𑌮𑍀𑌤𑌿 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌯𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌯𑌦𑌿 𑌜𑌾𑌨𑌾𑌸𑌿 𑌤𑌰𑍍𑌹𑌿 𑌵𑌦𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌸 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌵𑌾𑌯𑍁𑌰𑍍𑌵𑍈 𑌗𑍌𑌤𑌮 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌵𑌾𑌯𑍁𑌨𑌾 𑌵𑍈 𑌗𑍌𑌤𑌮 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣𑌾𑌯𑌂 𑌚 𑌲𑍋𑌕𑌃 𑌪𑌰𑌶𑍍𑌚 𑌲𑍋𑌕𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌿 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌸𑌨𑍍𑌦𑍃𑌬𑍍𑌧𑌾𑌨𑌿 𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿, 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌵𑍈 𑌗𑍌𑌤𑌮 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌂 𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑌮𑌾𑌹𑍁𑌃, 𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌰𑌂𑌸𑌿𑌷𑌤𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌙𑍍𑌗𑌾𑌨𑍀𑌤𑌿, 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌨𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌵𑌾𑌯𑍁𑌨𑌾 𑌹𑌿 𑌗𑍌𑌤𑌮 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌸𑌨𑍍𑌦𑍃𑌬𑍍𑌧𑌾𑌨𑌿 𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿, 𑌏𑌵𑌂 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌶𑍍𑌨𑌸𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑍇 𑌉𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌏𑌵𑌮𑍇𑌵𑍈𑌤𑌦𑍍𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌵𑌲𑍍𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌣𑌂 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌹𑍀𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌣𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌹, 𑌯𑌃 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌨𑍍𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑍋 𑌯𑌂 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀 𑌨 𑌵𑍇𑌦 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌯𑌃 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀𑌮𑌨𑍍𑌤𑌰𑍋 𑌯𑌮𑌯𑌤𑌿 𑌏𑌷 𑌤 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑍃𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑌭𑍍𑌯 𑌯𑍋𑌽𑌪𑍍𑌸𑍁 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌨𑍍 𑌯𑍋𑌽𑌗𑍍𑌨𑍌 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑌿𑌕𑍍𑌷𑌵𑌾𑌯𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌦𑌿𑌕𑍍𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌤𑌾𑌰𑌕𑌾𑌕𑌾𑌶𑌤𑌮𑌸𑍍𑌤𑍇𑌜𑌃𑌪𑌰𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑍍 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌨𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌧𑌿𑌦𑍈𑌵𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌸𑌂𑌹𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌥𑌾𑌧𑌿𑌭𑍂𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌕𑍍𑌰𑌮𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑍁 𑌭𑍂𑌤𑍇𑌷𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌧𑌿𑌭𑍂𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌸𑌂𑌹𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌥𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌕𑍍𑌰𑌮𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌵𑌾𑌕𑍍 𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑌮𑌨𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌗𑍍𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌰𑍇𑌤𑌃𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌨𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌏𑌷 𑌤 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑍃𑌤𑍋𑌽𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍋 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌾𑌽𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑌾𑌽𑌮𑌤𑍋 𑌮𑌨𑍍𑌤𑌾𑌽𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍋 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌾 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑍋𑌽𑌤𑍋𑌽𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌾 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑍋𑌽𑌤𑍋𑌽𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑌾 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑍋𑌽𑌤𑍋𑌽𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌮𑌨𑍍𑌤𑌾 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑍋𑌽𑌤𑍋𑌽𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌾𑌽𑌏𑌷 𑌤 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑍍𑌯𑌮𑍃𑌤𑍋𑌽𑌤𑍋𑌽𑌨𑍍𑌯𑌦𑌾𑌰𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌸𑌂𑌹𑍃𑌤𑌂 (𑌮𑌾𑌧𑍍𑌯𑌨𑍍𑌦𑌿𑌨𑌪𑌾𑌠𑍇 𑌲𑍋𑌕𑌵𑍇𑌦𑌯𑌜𑍍𑌞𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾 𑌇𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌗𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌰𑍍𑌥𑍇 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌉𑌪𑌹𑌿𑌤𑌸𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌜𑍀𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌪𑌰𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌗𑌾𑌤𑍍𑌮𑌶𑌬𑍍𑌦 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹 (𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌗𑌾𑌤𑍍𑌮𑌶𑌬𑍍𑌦 𑌇𑌤𑌿) (𑌯𑌥𑌾 𑌨𑌿𑌷𑍇𑌧𑍋 𑌨𑌾𑌵𑌕𑌲𑍍𑌪𑌤 𑌇𑌤𑌿) 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑍃𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌰𑍂𑌪𑌾𑌦𑌿𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃, 𑌨𑌿𑌯𑌮𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹 (𑌪𑌰𑌪𑍍𑌰𑍇𑌰𑌣𑌾𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌜𑍀𑌵𑌃 𑌕𑍋𑌽𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑍀 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌾𑌵𑌦𑍁𑌪𑌾𑌸𑌕𑌜𑍀𑌵𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌃 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌨𑌿𑌯𑌨𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌯𑍋𑌰𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌭𑌿𑌮𑌾𑌨𑍀𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃, 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌨𑌿𑌯𑌮𑌨𑌾𑌦𑌿𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌉𑌪𑌦𑍇𑌶𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌸𑌕𑌜𑍀𑌵𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌤𑌯𑌾 𑌸 𑌤 𑌆𑌤𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑍇𑌶𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌜𑍀𑌵𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌷𑍍𑌵𑍇𑌕𑍈𑌕𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌵𑍇𑌵 𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑍇 𑌸 𑌤 𑌆𑌤𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑍇𑌶𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌸𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌭𑌿𑌮𑌾𑌨𑌿𑌨𑍋 𑌵𑌾 𑌜𑍀𑌵𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌂, 𑌕𑌿𑌨𑍍𑌤𑍁 𑌜𑍀𑌵𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌂, 𑌨 𑌚 𑌤𑌥𑌾𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸 𑌤 𑌆𑌤𑍍𑌮𑍇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑍇𑌶𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌉𑌪𑌦𑍇𑌶𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌸𑌕𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌜𑍀𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌂, 𑌤𑌜𑍍𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌦𑍋𑌷𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇𑌣𑌾𑌹 (𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌨𑍍𑌨𑌾𑌯𑌂 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇𑌤𑌿) 𑌯𑌥𑌾 𑌯𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍇 𑌦𑍇𑌵𑌦𑌤𑍍𑌤𑌃 𑌯𑌃 𑌪𑌚𑌤𑌿 𑌸 𑌦𑍇𑌵𑌦𑌤𑍍𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌪𑌾𑌚𑌕𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤𑍇 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌪𑌾𑌚𑌕𑌨𑌿𑌯𑌾𑌮𑌕𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇𑌣𑍇𑌤𑌿) 𑌨𑌹𑌿 𑌜𑍀𑌵𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌾𑌚𑌕𑌂 𑌨𑌿𑌯𑌾𑌮𑌕𑌂 𑌵𑌾 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌦𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑌿, 𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌜𑍀𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌯𑍋 𑌰𑍇𑌤𑌸𑌿 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌨𑍍 𑌯𑌶𑍍𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌨𑍍 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃

प्रतिपादनानन्तरं जीवविशेषाणामधिकृतिमित्याह, (अष्टमं त्रिधेति) ...

[illegible]

ஸூ. ...

[illegible]

इति अन्तर्याम्यधिकरणम् ॥

अदृश्यत्वादिगुणकाधिकरणम् ॥

सू. अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥

[illegible]

ஜ்ஞாநத்ரயம் தத:, தஸ்மாதேதத் ப்ரஹ்மநாமரூபமந்நம் ச ஜாயதே, । ப்ரதம: கண்ட: । ததேதத்ஸத்யம்
ஶப்தேஷு கர்மாணிகவயோயாந்யபஶ்யம் தாநி த்ரேதாயாம் பஹுதா ஸந்ததாநி, தாந்யாசரத
நியதம் ஸத்யகாமா: ஏஷ வ: பந்தா: ஸுக்ருதஸ்ய லோகே, யதா லேலாயதே ஹ்யர்சி: ஸமித்தே
ஹவ்யவாஹநே, ததாஜ்யபாகாவந்தரேணாஹுதீ: ப்ரதிபாதயேத், யஸ்யாக்நிஹோத்ரமதர்ஶ
மபௌர்ணமாஸமசாதுர்மாஸ்யமநாக்ரயணமதிதிவர்ஜிதம் ச, அஹுதமவைஶ்வதேவமவிதிநா ஹுத
மா ஸப்தமாம்ஸ்தஸ்ய லோகாந்ஹிநஸ்தி, காலீ கராலீ ச மநோஜவா ச ஸுலோஹிதா யா ச ஸுதூம்ரவர்ணா ।
ஸ்புலிங்கிநீ விஶ்வருசீ ச தேவீ லேலாயமாநா இதி ஸப்த ஜிஹ்வா: । ஏதேஷு யஶ்சரதே ப்ராஜமாநேஷு
யதாகாலம் சாஹுதயோ ஹ்யாததாயந், தம் நயந்த்யேதா: ஸூர்யஸ்ய ரஶ்மயோ யத்ர தேவாநாம் பதிரேகோऽதிவாஸ: ।
ஏஹ்யேஹீதி தமாஹுதய: ஸுவர்சஸ: ஸூர்யஸ்ய ரஶ்மிபிர்யஜமாநம் வஹந்தி । ப்ரியாம் வாசமபிவதந்த்யோऽர்சயந்த்ய
ஏஷ வ: புண்ய: ஸுக்ருதோ ப்ரஹ்மலோக: । ப்லவா ஹ்யேதே அத்ருடா யஜ்ஞரூபா அஷ்டாதஶோக்தமவரம் யேஷு கர்ம ।
ஏதச்ச்ரேயோ யேऽபிநந்தந்தி மூடா ஜராம்ருத்யும் தே புநரேவாபியந்தி । அவித்யாயாமந்தரே வர்தமாநா:
ஸ்வயம் தீரா: பண்டிதம்மந்யமாநா: । ஜங்கந்யமாநா: பரியந்தி மூடா அந்தேநைவ நீயமாநா யதாந்தா: ।
அவித்யாயாம் பஹுதா வர்தமாநா வயம் க்ருதார்தா இத்யபிமந்யந்தி பாலா: । யத்கர்மிணோ ந ப்ரவே
தயந்தி ராகாத்தேநாதுரா: க்ஷீணலோகாஶ்ச்யவந்தே । இஷ்டாபூர்தம் மந்யமாநா வரிஷ்டம் நாந்யச்ச்ரேயோ
வேதயந்தே ப்ரமூடா: । நாகஸ்ய ப்ருஷ்டே தே ஸுக்ருதேऽநுபூத்வா இமம் லோகம் ஹீநதரம் வா விஶந்
தி । தப:ஶ்ரத்தே யே ஹ்யுபவஸந்த்யரண்யே ஶாந்தா வித்வாம்ஸோ பைக்ஷசர்யாம் சரந்த: । ஸூர்யத்வாரேண தே விரஜா:
ப்ரயாந்தி யத்ராம்ருத: ஸ புருஷோ ஹ்யவ்யயாத்மா । பரீக்ஷ்ய லோகாந் கர்மசிதாந் ப்ராஹ்மணோ
நிர்வேதமாயாந்நாஸ்த்யக்ருத: க்ருதேந, தத்விஜ்ஞாநார்தம் ஸ குருமேவாபிகச்சேத் ஸமித்பாணி:
ஶ்ரோத்ரியம் ப்ரஹ்மநிஷ்டம், தஸ்மை ஸ வித்வாநுபஸந்நாய ஸம்யக் ப்ரஶாந்தசித்தாய ஶமாந்விதாய, யே
நாக்ஷரம் புருஷம் வேத ஸத்யம் ப்ரோவாச தாம் தத்த்வதோ ப்ரஹ்மவித்யாம் । த்விதீய: கண்ட: ॥
ததேதத்ஸத்யம் । யதா ஸுதீப்தாத் பாவகாத் விஸ்புலிங்கா: ஸஹஸ்ரஶ: ப்ரபவந்தே ஸரூபா: ।
ததாக்ஷராத்விவிதா: ஸோம்ய பாவா: ப்ரஜாயந்தே தத்ர சைவாபியந்தி । திவ்யோ ஹ்யமூர்த: புருஷ:
ஸபாஹ்யாப்யந்தரோ ஹ்யஜ: । அப்ராணோ ஹ்யமநா: ஶுப்ரோ ஹ்யக்ஷராத்பரத: பர: । ஏத
ஸ்மாஜ்ஜாயதே ப்ராணோ மந: ஸர்வேந்த்ரியாணி ச । கம் வாயுர்ஜ்யோதிராப: ப்ருதிவீ விஶ்வஸ்ய தாரிணீ ।
அக்நிர்மூர்தா சக்ஷுஷீ சந்த்ரஸூர்யௌ திஶ: ஶ்ரோத்ரே வாக்விவ்ருதாஶ்ச வேதா: । வாயு: ப்ராணோ
ஹ்ருதயம் விஶ்வமஸ்ய பத்ப்யாம் ப்ருதிவீ ஹ்யேஷ ஸர்வபூதாந்தராத்மா । தஸ்மாதக்நி: ஸமிதோ யஸ்ய
ஸூர்ய: ஸோமாத்பர்ஜந்ய ஓஷதய: ப்ருதிவ்யாம் । புமாந்ரேத: ஸிஞ்சதி யோஷிதாயாம் பஹ்வீ: ப்ர
ஜா: புருஷாத்ஸம்ப்ரஸூதா: । தஸ்மாத்ருச: ஸாம யஜூம்ஷி தீக்ஷா யஜ்ஞாஶ்ச ஸர்வே க்ரதவோ தக்ஷிணாஶ்ச ।
ஸம்வத்ஸரஶ்ச யஜமாநஶ்ச லோகா: ஸோமோ யத்ர பவதே யத்ர ஸூர்ய: । தஸ்மாச்ச தேவா பஹுதா ஸம்
ப்ரஸூதா: ஸாத்யா மநுஷ்யா: பஶவோ வயாம்ஸி । ப்ராணாபாநௌ வ்ரீஹியவௌ தபஶ்ச ஶ்ரத்தா ஸத்யம்
ப்ரஹ்மசர்யம் விதிஶ்ச । ஸப்த ப்ராணா: ப்ரபவந்தி தஸ்மாத் ஸப்தார்சிஷ: ஸமிதஸ்ஸப்த ஹோமா: ।
ஸப்த இமே லோகா யேஷு சரந்தி ப்ராணா குஹாஶயா நிஹிதா: ஸப்த ஸப்த । அத: ஸமுத்ரா கிரயஶ்ச
ஸர்வேऽஸ்மாத்ஸ்யந்தந்தே ஸிந்தவ: ஸர்வரூபா:, அதஶ்ச ஸர்வா ஓஷதயோ ரஸஶ்ச யேநைஷ பூதை
ஸ்திஷ்டதே ஹ்யந்தராத்மா । புருஷ ஏவேதம் விஶ்வம் கர்ம தபோ ப்ரஹ்ம பராம்ருதம் । ஏதத்யோ
வேத நிஹிதம் குஹாயாம் ஸோऽவித்யாக்ரந்திம் விகிரதீஹ ஸோம்ய । த்ருதீய: கண்ட: । ஆவி: ஸந்நிஹிதம்
குஹாசரம் நாம மஹத்பதம் । அத்ரைதத்ஸமர்பிதம் । ஏஜத்ப்ராணந்நிமிஷச்ச யத், ஏதஜ்ஜாநத

[illegible]

[illegible]

யத்தஸ்ய ஶ்ருதிவாக்யே வ்யாநஸ்வரூபவ்யவதாநயோக்த்யா, ஸமாநாத்ரவணாத்யக்ஷோஶ்ராத்ரம் தஸ்ய வாணிவாதத்தி ஜீவவ்யவஹாராதி நிஷேத்யபாஹ்யாஜ்ஞாஸ தத்ராபி வாக்யே வராஹிஷ்ட த்ரீயவக்ஷஜ ஜீவவாக்யேவ கிஞ்ஸ்யாஸ, ஆநந்தமயா ஸ்யவராயயா தஸ்ய ஸாரமேயஶத்வே, யத்தஸ்ய ஶ்ருதிமாஹாத்மமாத்ரவணாத்யக்ஷோஶ்ராத்ரம் தஸ்ய வாணிவாதம் நித்யம் விஹாரம் ஸ்வயமதம் ஸா ஸக்ஷம் தஸ்யம் யதர்மதயோநிம் பரிவஶ்யம்தி ப்ராஜ்ஞம் வ்யாநஸ்யம், யஸாத்ரம் நாவர ஜஹ்யகிஞ்ஸ, யஜ்ஞாஹாணீயோ நஜ்ஞாயோஸ்தீகஸ்தீஸ, வ்யக்ஷஜஸ்தேஜோ ஷிவிதிஷ்டே ஸ்யக்ஸ்தேந ஸம் வமணம் வாராஷேண ஸவவிதி தஸ்தாஸ்ரவாக்யம் ஜீவவரம், யதோணம் நாஸிஸ்வஜதே ஶ்ரவ தேவ யதா வ்யபிவ்யாஜோஷயயஸ்ஸம்ஹவந்தி, யதா ஸதேவாராஷாஸ கேஶவோஜாநி தயாஸ்க்ஷரா ஸ்ஸமவதீஷவிஶ்த்தி தஸ்தாஸ்ரவாக்யம் வ்யாநவரம், தவஸாவீயதே ப்ரஹ்ம தகோஜ்ஜிஜாயதே அஜ்ஞாஸ்வரணோஜநஸ்யதம் யோகாஸஜ ஸாவாஸ்யதிதராஸ்ய பரீக்ஷ்யயோகாஸ்ந ஆஜமிதாஸ ப்ராஹ்மணோ நிவேஜஜாயாஸ நாஸ்த்யக்ருத: க்ருதேந தமிஜ்ஞாநாய ஸஸமாராவோஹிஸமேஸ ஸமித்பாணி: ஶ்ரோத்ரியம் ப்ரஹ்மநிஷ்டம் தஸ்மை ஸவிஜாநாவஸநாயஸ்யக் ப்ரஶாந்தஹித்தாயஶஜா நிதாய யேநாக்ஷரம் வராஷம்வேதஸத்யம் ப்ரோவாசதாம் தத்தோப்ரஹ்மவித்யாமிதி வரிதந ஸமுஜேஜா ஜீவவர:, தஸ்ய தத்ஸத்யம், யதா ஸுதீப்தாத்பாவகாஸ விஸ்புலிங்கா: ஸஹஸ்ரஶ: ப்ரபவ ந்தே ஸரூபா:, ததாக்ஷராஸ விவிதா: ஸோம்ய பாவா: ப்ரஜாயந்தே தத்ர சைவாபியந்தீதி வ்யாந வரம், திவ்யோஹ்யமூர்த்த: வாராஷஸ்ஸபாஹ்யாப்யந்தரோஹ்யஜ: । அப்ராணோஹ்யமநா: ஶுப்ரோ ஹ்யக்ஷராத்பரத: பர இதி ஜீவவரமிதி ஆயதிவேதத்ஸ்தீதாநாம் ஹ்யநயம் வ்யஜஜயிரோஹமிதி வேஷ, யஸ்ய யேநாயஸம்பந்தோ நரஸ்யோநாவி தேநஸஜதி ஆநந்தமயஜவோநநேநத்யிகார ணந்யாயேநாநந்தமயஜாத்ரஸ்யாப்யோஜகதயா நரஸ்யோநாவி யோமஸ்யதாவஶாஸ ஸம்பந்தயோ வவதேத்தோ: வ்யாநஜீவயோவஜ்யதிகரேண வ்யதிவாதஸ்யஸ்யாமதஸ்ய ஸ்வீகாரயக்யாதிதிமாவ:, (வே தநஸ்ருஷ்டாஜஸ்யதித்த்ராதிதி) வ்யாநஸ்ய வ்யதிவாதஸ்யஜதிஶேஷ:, (ஹாஷேஸ்ய வ்யஸ்தே ஜதி தத்ஸ்ருஷ்டாஜாஜதி) ஆத்ரஜதிமேஜஜ, யத: வாராஷாயிஷ்டவ்யாநம் வ்யஸ்தே, ஆத: வேதநாவேதத்தஸ்ருஷ்டா உவநஸ்யஸ்யஜதஸ்யஜ:, நநு வ்யாநஜீவாவத்ர வ்யதிவாதே தேஜதிவவ்யவக்ஷ: ஸாம்வஸ்ஜதாவஶம்ஸ, ஸாம்வஸ்ஜதேவ வாராஷஸ்ய ஸந்நியாநஜாதேஸேண வஜவகஜஸ்யரூபம் நாபிஷ்டாதஸ்கேநேநத்யாஶங்க்ய தஸ்நாரவஸ்ருஷ்டாஜஸ்யாபி ஸகாஸ வாரா ஷாபிஷ்டம் வ்யாநம் வரிணஜதஜதிவாவாராஷஸந்நியாநஜாதேஜவரிணஜதஜதி வாகிஞ்சித்தந்த ஜவஶம்பஸ்ய வவ்யவக்ஷ: வ்யவதிகஜமேதஸ்யஜிவ்யஜஸம்ஹ,(ஆநபிஷ்டதேவஹீதி) வவ்யவக்ஷ ஜவஸம்ஹரதி ஆதஜதீதஸ்யஸ்யாநஜரம் ராஜாஜ்ஞே ஆதஸ்யஶ்யகேதீதி கோஶேஷ: வாரோ தஸ்ய ஶ்யதே, தஸ்ய ஜஜவ்யோஜநஸ்யாவிஶிஷ்டாவயாநாயகஜதிமேவ்யம், நநு வ்யக்யஷ்டவ்யாணஸ்ய ஸஸ்ய ஜீவஸ்ய பஜஸ்ஶாயாம் ஆயம் ஸாவஜ்ஞாதிதஸ்தஹம, (தஸ்யவஜகஜதஜதி) வாணேஸ்யாவஜகஜத ஜதஸ்யஜ:, நிதஸ்யஜாஸ்ய மோஸ்ரவணநிஷேயஸ்வாராஸ்யாராவாஜ வாணேஸ்யாவஜகஜதஜாதஜதி உத்ததி ஜஷ்டவ்யம், (வ்யக்யதாக்ஷரவாரஜதிமாவஜதி) வச்வவவக்ஷிணோவி விவாதஸ்மாவாதிதிமா வ:, (காரணத்வஸ்யதஜ்ஜிஜ்ஞாநாஜேதி) தயாக்ஷராத்ஸம்பவதீஹவிஶ்வமிதி வவ்யவஸ்தவந்தத்தே வ்யதஜ்ஜிஜ்ஞாநம் வஶஜ்ஜ ஸஜாஸ்யதே, (காரணஜநஜேஜதி) தஸ்யாவிவியாநே மஹாவா திதிமாவ:, நநு ஶம்தயோநிகஸ்ம்ஶவ்யதஸ்ஜிஜ்ஞாநாஜவீதி ஆயவராயயா தஸ்க்ஷரஜபிஶஜதஜதி வாகஸ்யவ்யதிவாதஸ்யஸ்ய யஜ்ஞஜஸ்ஞஜவிஜயஸ்ய ஜ்ஞாநஜயம்தவ: தஜ்ஞாதிதி நிதிஷ்டஸ்ய காரண த்வஸ்யதஸ்ஜிஜ்ஞாநாஸ வேணஸ்யஜஹ்யாவஜஜ்ய ஆக்ஷராத்ரதஜவாரஜதி ஆவயிவம்வஜஜ்ஞாக்ஷரவதநிதி ஷஸ்ய ஶம்தயோநஸ்க்ஷரஹேதக்ஷநாவேக்ஷயா ஆயவராயயா தஸ்க்ஷரஜதி வாகஸ்யவ்யதிவாஜ்ஞாக்ஷர ஸ்யாக்ஷராத்ரதஜவாரஜதி வஜ்ஜஜ்ஞாக்ஷரவதநிதிஷ்டவ்யாயோநகஸ்யவேஜ்ஞாயம், உமயத்ராவ்ய ஸ்யாக்ஷராத்ரதஜவாரஜதி வம்ஜஜ்ஞாக்ஷரவதநிதிஷ்டவ்யாயோநகஸ்யஜவஜ்ஞாய:, க்ஷராஶ்ரிவ்யதஸ்ஜிஜ்ஞாநாஸ, தத்ஸ்வ தஜ்ஞாதிவ்யாயோநஸாவஜ்ஞாதிவியாநஜநவஜ்ஜிதஸ்யஜ:, (ஶம்தயோநிகஸ்ம்ஶாநந்ஶ்ஹீதவேஸ்தி) யஸ்யவியேநாக்ஷரம் வாராஷதிதிவாக்யே ஶம்தயோநி கஸ்ம்ஶஜ்ஞதம், தயாவி யஜ்ஞஜஜ்ஞ: ஸவவிஜஸ யஸ்யஜ்ஞாநஜயம்தவ: தஜ்ஞாதேதஸ ப்ரஹ்மநாஜரம்

[illegible]

ணகவாரகம் ஹஸ்தாதிஸம்யோகஶ்சேஷ்டேத்யர்த்த:, உபலக்ஷணம், ஜ்ஞாநாவரோத⁴கத்வமபி த்³ரஷ்டவ்யம், (யேஹி நநு தீதி) யேஹாஹி நநு தீத்யர்த்த:, தஸ்ய ஹஸ்தாதிஸம்யோகஸ் கர்மணாம் தத³தி³ நாதி³ தஜ்ஜாநாஞ்ச ஜநாத³வ்யத்யவஸ்யகத்வமித்யர்த்த:, (அதஸ்ஸவர்ணோஷ்யயபூ⁴தேத்யவஶேஷ்விதி) ஸத³ ஸ்வாத் ஜாயதே ப்ராணோ ஹ்ருஷ்டோ வேங்கடாசார்யாணாம், வத்ஸ்யம் வாயவீஷேஷு ஸமஸ்தாதாஸ்தார தஸ்மாத³பி ஸித்³த்⁴யஸ்ய ஸம்யக:, தஸ்மாதா³த்மஸம்ஸாரஜந்மஷஷ்டிஸ்தா, தஸ்மாச்சைவ ப³ஹுதா⁴ ஸம்ப்ரஸம்ஸ்தா:, ஸம்ஸ்வ்ராணா: ப்ரஸவம் ஸ்தித்வாத், அதஸ்ஸர்வத்³ருஷ்டிப்ரமாணஸ்வபா⁴வம், அதஸ்ஸவர்ணோஷ்யயோ ரஸாஸ்வாதி³ தத்ப்ரகரணமதததே³ தத்ஸ்வேஷ்விதி த்யர்த்த:, ததே³ தத்ஸ்வேஷு: பரார்த்²யஶேஷதயா ஸ்தா நஜாரஸம்ஸ்தம் ஹஸ்தயோர்நிகாம் ஸர்வம் வர்ணவாதே³ த்யஜ்யதா ஹாரோ ராவேக்ஷிதஃ, நநு ஹாதே³ ஷஷ்டம் ஸப்ததிவாதே³ ராவாஸ நவாரஹக்தீர வேகஸ்ய வம்ஶவம் ஸப்ததிவாதே³ த்³ருஷ்டாஸாத்³ருஶ்யக்ஷண த்³ருஷ்டா நநு ஹவஹராஸ் ப்ராணேவ ப்ரதிவாத³ நஸம்மதத்வாத்ரோஶங்க்யாஹ, (வாக்யாதீ³தி) (தஸ்ய க்ருதஹாவிக்ருதே³தி) (வேதா³ந்தவிஜ்ஞாநஸாமர்த்²யாதி³தி) வேதா³ந்தாத³ர்த²நிஶ்சயவந்த: கர்மஸ ந்யாஸயோகாத் யதநவந்த: ஶுத்³தா⁴ந்த:கரணா: தே³வராஜகாமே தே³ஹாவஸாநகாலே பரப்³ரஹ்மதா: பரப்³ரஹ்மாந்தத³ப்³ருஹ்ம க்ருத்ஸ்நதயா யேஷாம் தே³வராஜதா:ஜீவந்முக்தாஶ்ச ஸந்த இத்யர்த்த:, ப்³ருஹ்ம லோகேஷு ப்³ருஹ்மணிஷ்ட²த்வாத், ஹிதவசநாகாஶவத் நிவ்ருத்திமாபந்நாந் தீத்யர்த்த³ இத்யேவம் ஜீவந்முக்திவாத³ர்த²க்ருதஹாவிக்ருதம் ஶாங்கரமதஸ்வஹாஷ்யஜதிஹாவ:, (ஸவர்ணஸ்ய ப்³ருஹ்மண இதி) நநு ஸவர்ணஶ நஸ்யேத்யர்த்த:, (ப்³ருஹ்மவ்யாப்திப்ரதிவாத³கஶ்ருதிவக்ஷ்யத இதி) ‘காயஸ்யாபா³தி⁴ரஸ்ய மதஸ்யவஶ்யக்தீ’ த்யதி⁴கரண இதிஶேஷ:, (இதரவேதநாவேதநவதீ³தி) நவேதம் நவஸ்வம் வேதநாஜாரவத்ஸிஶேஷிதிவாஷ்யம், உக்தித³ஶாயாமேவ நயம:, கவிதா க்ருத்யஜயம் தத³ங்கீ³யாணாமவஶ்யஸ்தாநமிதி ப்ரதி³ஶ்யநாயர்த்தி²தி த்³ருஷ்டவ்யம், (பரமாத்மநேகஸ்யாவதா⁴ராவாதீ³தி) நநு மதா:கயா: ஸம்வத³ஶ்ரவ்ய திஷ்டாஇதிமந்த்ரஸ்ய ரோக்ஷகாமே த³ஶேங்கி³யஸம்வஹ ஸ்தரவா: யாதே³ ஹாரம்ஹிகா: கயா: தாஸ்ஸ்ஸப்ரதிஷ்டாம்மதா: ஸ்வஸ்வகாரணம் ப்ராப்தாஹவந்தீத்யர்த்த:, யேவ தே³ ஹாரஶ்யாஸ்த்ரக்ஷராதி³கரணநிஷ்டா²தே³வாஸ்த க்ருதிரதா³தி³ஷு மதாஹவந்தீத்யர்த்த:, கர்மாணி விஜ்ஞாநமயஶ்சாத்மா, கர்மாணி, அஹங்கராதி³ கர்மாணி விஜ்ஞாநேநாவாபிகோ ஜீவஸ்ய பரஸ்மிந் ப்³ருஹ்மணி விஶேஷதாம் மஸ்ஸந்தீத்யர்த்த² இதி உஜ்ஜ்வலஹாஷ்யே ஶங்கரேணாபி⁴ வர்ணித:, நநு உக்தவசி த்யக்தே³ஹாநாம் பரமாத்மநைகஸ்யதிவேக, ஸத்யம், தாநிவரோதயா ஹ்யாஹேதிஸம்தே³ ஸமவரேவாஸ்ய வசி த்³ருஷ்டா:ஷோட³ஶகலா: பருஷாயணா: புருஷம்ப்ராப்யாஸ்தம் மஸ்ஸந்தி’ திவாக்யோக்தாயா பரப்³ருஹ்மவித³: க்ருத்ஸ்நம் கலாஜாதம் ப்ரப்³ருஹ்மைவ ஸம்பத்³யத இத்யவஸம்ஹாரராதே³வராஶங்க்ய பரிஹ்ருதமிதி த்³ருஷ்டவ்யம், (பரதேஜஸ்ஸாத்³ருஶ்யாவஸ்தி²திமதநவரதீ³தி) ‘வேதா³ஹமேதம் புருஷம் மஹாந்தமாதி³த்யவர்ணம் தமஸ: பரஸ்தாத்’ ‘பரம் ஜ்யோதிருபஸம்பத்³ய ஸ்வேந ரூபேணாபி⁴நிஷ்பத்³யதே’ த்யேவமாதி³ காரா: ஸாத³ருஶ்யவாசீ, ஸாத்⁴யவதே³வவதே³வேதி நிவரணவாராதி³திஹாவ:, (ப்³ருஹ்மவயஸ்யேதி) நவ ப்³ருஹ்மஶப்³த³ஸ்ய ப்³ருஹ்மாண்டவரகே லக்ஷணாஸ்யாஸ், ஶரீரவாசிஶப்³தா³நாம் ஶரீரிபர்யந்தவ்ருத்திவாசி ஶரீரவாசிஶப்³தா³நாம் ஶரீரவாசிகாஹாவாதி³திவாஷ்யம், தஸ்யாந்யாயதயா ஶரீரிஶப்³தா³நாமவ்யயகேவலஶரீரவாசிகஸம்ஹவாஸ் மதஸ்யாவே லக்ஷணாயாகஸ்யதோ³ஷகாஸ், (ப்³ராக்ஷணீஷ்வயஸ்யஸம்யோமாதி³தி ந்யாயதி³தி) ப்³ராக்ஷ்யதேவிவ்யதே க்ருதிரிதியோமாதே³வ ப்³ராக்ஷணீஶப்³த³ஸ்ய கவ்யவ்ருத்திஸம்ஹவாஸ் நதத்ராபி⁴: கவ்யநீயேதி த்³ருஷ்டம் தஜ்ஞாயாதி³திஹாவ:, அத்ரகேசித் நநு கயத³த்⁴யாத்மிகாதி⁴கரணகஸ்யாக்ஷரஶப்³தா³பி⁴ஹிதகம் கவ்யாக்யாதே³க்ஷரஶப்³த³ஸ்ய ரஶ்மிகாஸ், ரஶ்மேயேஷ்டாமாவஹாரிகாதி³த்யாஶங்க்ய ப்³ராக்ஷணீந்யாயேந ரஶ்மேரஹாவாதே³ர்மஸ்ய ப்³ருஹ்மஸாமாநாதி⁴கரண்யதோ³ஷஇத்யாஹ, (அஶ்நுத இதிவா அக்ஷரதீதிவேதி) இதே³த்யஹாஷ்யஸ்யாவதாரிகாதா³ஹா:, (இத³வலிகஸவத³யஷ்டயதி³தி) வக்ஷ்யமாணதிதிஶேஷ:,(தே³வதாவிஶேஷேரஶ்மிஜ இதி) க்ருஶாநுரேதாஸ்ஸவர்ணஜ்ஞா யஶ்ஜஸ்யநீஷ்டமோஹிதஜ இதி நிவந்தவாராதி³திஹாவ: । (அக்ஷரஶப்³த³யோரிதி) அத்ரபிக²ரவிவக்ஷிதம், அக்ஷராத்ஸம்ஹவதீஹவிஶ்வம், தயாக்ஷராத்ஸம்விவியாஸ்யஸாஹ்ர்வா:, அக்ஷராத்பரத:பர இதி த்³ருயாணாமேகாயஷ்டம்ஸித்³த்⁴யதீதி த்³ருஷ்டவ்யம், (தயாகம்ஶ்ருதய இதி) அஜாதி³

𑌪𑍍𑌰𑌵𑌣𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍂𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑌯𑌾 𑌕𑍍𑌵𑌚𑌿𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌯𑌮𑍇𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌵𑍍𑌯𑍂𑌹𑌵𑌨𑍍𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌵𑌨𑍍𑌦𑌿𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌭𑌾𑌵𑍍𑌯𑍇𑌤𑍇, 𑌵𑍍𑌯𑍂𑌹𑌸𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌂, 𑌵𑍍𑌯𑍂𑌹𑌾𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌷𑍁 𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾𑌦𑌿𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌨𑌨𑍁 𑌶𑍈𑌵𑌭𑍇𑌦𑍇 𑌪𑌙𑍍𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌷𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑌯𑍋𑌰𑍇𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, ‘𑌤𑌵 𑌸𑌾𑌵𑍀𑌯𑌤𑍇 𑌵𑍍𑌯𑍂𑌹’ ‘𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍇𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑍂𑌹𑍇’ 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑍂𑌹𑌶𑌬𑍍𑌦𑌯𑍋𑌰𑍈𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌸𑌙𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷𑌵𑍍𑌯𑍂𑌹𑌶𑌬𑍍𑌦𑌯𑍋𑌃 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌾𑌵𑍇𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂, 𑌕𑌿𑌂 𑌤𑌰𑍍𑌹𑌿 𑌸𑌙𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷𑌶𑌬𑍍𑌦𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌪𑌾𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌪𑌮𑌹𑍇𑌨 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌨𑌪𑌮𑌹𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌪𑌰𑌾𑌮𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌪𑌰𑌾𑌮𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑍋 𑌨𑌾𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃, 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍇𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑍂𑌹 𑌨𑌾𑌮𑌧𑍇𑌯𑌂 𑌸𑌞𑍍𑌜𑌾𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌵𑍍𑌯𑍂𑌹𑌶𑌬𑍍𑌦𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍂𑌯𑌤𑍇, 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌭𑍂𑌤𑌯𑍋𑌰𑌕𑍍𑌷𑌰𑌤𑍇 𑌵𑍍𑌯𑍂𑌹 𑌸𑌙𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷𑌾𑌦𑌿𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌨𑌹𑌿 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌣𑌾 𑌸𑌨𑍍𑌧𑌾𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌵𑌰𑌸𑌾𑌦𑌾𑌹, (𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌨𑍇𑌤𑌿) (𑌭𑍂𑌤𑌯𑍋𑌰𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌨𑌾𑌮𑌾𑌸𑌪𑍍𑌤𑌮𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌤𑌦𑍍𑌦𑍍𑌵𑍈𑌧𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌾𑌚𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿) 𑌨 𑌚 𑌸𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌸 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌭𑍂𑌯𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌸𑌸𑌹𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌂, 𑌤𑌥𑌾 𑌚 𑌭𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌸 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑍇𑌨 𑌤𑌦𑌯𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑍋𑌧𑌾𑌸 𑌸 𑌇𑌤𑌿𑌸𑍍𑌯𑍋 𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍍, (𑌤𑌯𑍋𑌰𑌨𑌨𑍍𑌯𑌸𑌖𑍀𑌤𑌿) 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷 𑌇𑌤𑌿 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌾𑌦𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌨 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌨𑌯𑌜 𑌇𑌤𑌿) 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌜𑍍𑌯𑌾𑌭𑍍𑌯𑍁𑌦𑍍𑌧𑍃𑌤𑌃 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌶𑌬𑍍𑌦 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌨𑌾𑌰𑌾𑌯𑌣𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌨𑌾𑌰𑌾𑌯𑌣𑍇𑌤𑌿) 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌨𑌾𑌰𑌾𑌯𑌣𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌸𑍂𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌨𑌾𑌰𑌾𑌯𑌣𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌏𑌵𑌮𑍁𑌤𑍍𑌤𑌰𑌨𑌾𑌰𑌾𑌯𑌣𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂, (𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌭𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌯𑌾𑌹𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇 𑌇𑌤𑌿) 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌭𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌭𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥

☞ 𑌸𑍂. ௪. 𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍇𑌧𑌾𑌚𑍍𑌚 ॥

𑌨𑌨𑍁 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌏𑌵 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂, 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍇 𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌏𑌵 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯 ‘𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀𑌵𑍍𑌯𑍇𑌷 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾’ 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌹𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨𑌵𑍇𑌷𑍍𑌟𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚𑍈𑌤𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌹𑍇𑌤𑍁𑌕𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌸𑌂𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌏𑌵 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌕𑌶𑍍𑌚𑌿𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑌯𑌾𑌨 (𑌸𑌰𑍍𑌵𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑌯𑍋𑌪𑌵𑌾𑌸𑌨𑌿𑌤𑌿) (𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌷𑍍𑌟𑍀𑌤𑌿) 𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑍁 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌂 𑌚𑍇𑌤𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰𑍍𑌯𑌂, 𑌵𑌿𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌷𑍍𑌠𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌭𑍂𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌨𑌿𑌂𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌂 𑌚𑍇𑌤𑌿 𑌪𑌰𑍈𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍈𑌵 𑌨𑌿𑌷𑍍𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑌕𑍍𑌷𑍈𑌕𑌨𑌾𑌨𑌿𑌷𑍍𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌵𑌿𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌚 𑌨 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇𑌣𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾 𑌏𑌵 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌕𑌾𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌉𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍, 𑌨 𑌚 𑌕𑌥𑌂 𑌤𑌰𑍍𑌹𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑍃𑌤𑌾 𑌵𑌿𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌷𑍍𑌟𑌿𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌪𑍃𑌥𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌚𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌂, 𑌪𑍃𑌥𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌚𑍍𑌚𑍇𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌵𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑍍𑌰𑌮𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌕𑌾𑌤𑍍, 𑌨 𑌚 𑌕𑌥𑌂 𑌤𑌰𑍍𑌹𑌿 𑌕𑌿𑌙𑍍𑌕𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌂, 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌕𑌿𑌙𑍍𑌕𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑌵𑌰𑍍𑌤𑌯𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑍍𑌯𑌂, (𑌅𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌤𑍍 𑌪𑌰𑍋𑌹𑌿𑌜𑍀𑌵 𑌇𑌤𑌿) 𑌪𑌰𑌤𑍋𑌽𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌵𑍈𑌯𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌜𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌸𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌨𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨𑍇𑌤𑌿) 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌯𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌯𑌚𑍍𑌛𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌸𑌤𑍍𑌵𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌤𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌂𑌶𑌾𑌤𑍍 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌨𑍁𑌷𑌙𑍍𑌗𑍇𑌣 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑍇𑌵 𑌤𑌨𑍍𑌮𑍁𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍇𑌹𑍈𑌕𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌵𑌰𑍋 𑌹𑌿𑌰𑌣𑍍𑌯𑌗𑌰𑍍𑌭 𑌭𑍂𑌤𑌯𑍋𑌰𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌤𑍍 𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌰𑍍𑌯𑌕𑌵𑌂𑌶𑍀𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍇𑌧𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌚 ‘𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷 𑌏𑌵𑍇𑌦𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑍍’ 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑍍𑌯𑌾 𑌵𑍍𑌯𑍂𑌹𑌶𑌿𑌂𑌶𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍇𑌧𑌾𑌤𑍍 𑌭𑍂𑌤𑌯𑍋𑌨𑌿𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌤𑍁 𑌪𑌿 𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌪𑌰𑌦𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑌂, 𑌤𑌦𑌨𑍁𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑌯𑌤𑌿, (𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍇𑌧𑌾𑌚𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿) (𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌵𑌶𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌧𑌿𑌵𑌶𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌸𑍍𑌵𑌾𑌙𑍍𑌗𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑍇𑌭𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿) 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌧𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑍇 𑌦𑍁𑌰𑍍𑌬𑌲𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌤𑌤𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌪𑌠𑌿𑌤𑌂 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌧𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌜𑌾𑌯𑌮𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 (𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌧𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌬𑌲𑍀𑌯 𑌇𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌅𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇𑌤𑍍𑌵𑍋𑌪𑌾𑌸𑌨𑌾𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌯𑍋𑌰𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌿𑌨𑍋 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍋𑌪𑌨𑍀𑌤𑌿𑌵𑍇𑌣, 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌿𑌨𑌃

ஶரீரேந்த்ரியாதிரஹிதஸ்ய விக்ரஹவத்த்வவிரோதாதிதி வாச்யத்வாந்நார்தஶ்ச ஸித்யதி, ஶ்ராவஸ்க ப்ரமாணவிரோதஸ்ய பரிஹ்ருதத்வாத், கர்த்ருத்வபக்ஷம், கல்பநேத ஸக்ருதவாதாதப்ரகாரணத்வேந ப்ரகாரணஸ்வைவிஸ்ஸேவ நாஸ்தி, கவாதாப்ரகாரணஶப்தவ்ருத்திவஸ்துஸந்நிதேரேவ, நவைவத்விக்ருத்யஸ்ய ப்ரயாஜாம்ஶகம் நஸித்யதிவாக்யம், ஶாஸ்த்ரதர்சநாத்ஸத்யஸந்நிஸம்பவாதிதி ||

இதி கம்பஸ்யாதிகரணகாதிகரணம் ||

வைஶ்வாநராதிகரணம் ||

ஸூ. வைஶ்வாநரஸ்ஸாதாரணஶப்தவிஶேஷாத் ||

(ஸத்ரநப்ரகரணேவாஜஸநேயஇதி) கஸ்ராஸ்மௌ வைஶ்வாநரம்ஸௌமவாந் ஸம் ப்ரதிவேஷ்டதஶாப்ரஸ்திப்ரவணாதித்யர்த்த:, கஸ்மிஶப்தாவஸ்ருத: கோஶேஷ ப்ருஷ்டவ்ய:, த்ரு ஷ்டவி க்ருதேண ப்ரயோஜநம்ஶப்தயதி, (கர்ஷாராத்ரத:பரஇத்யாதிநா) ஸரோஜீவஇத்யர்த்த:, (வி யஶப்தஸ்ய ஸம்த்ரகௌஸாவஸ்யாதிதிநயேநேதி) ஶப்தவர்ணர்த்தஸ்யோஸ்ய்யதே, 'க்ரூஸ்ரு யோஷாகவாஸ' இதி,பஸம்நிவாநேரவியாநாநிகமிஶாஷி: பாவகஇத்யர்த்தி, தத்ராஸ்ரிவாதிஷ ஸ்வாஸாகாரோஜ்ஜித்யாதிநிஶேஷ யேநகேநசித்துப்தேநாவியாநம்கதர்வம், உதவியமதேநை வாஸ்மிஶப்தேநேதி விஶயே, கஸ்யேஷா தேவதாகதர்வஇத்யதாவாம்ஸ்ராதநாயர்த்த:, தஸ்ய தத்துப்தாதிஶ்யத்ரநஸ்ய தேவதாக்வதிதி ப்ரயோஜநவஸ்யாயாம் ஶப்தோச்சாரணத்வதஇதி, தந்நியதேவ நாஸ்தி ப்ரத்ராணம், பாவகஶப்தேநாபஸ்தித்ரநஸ்ய சோதநாவிஹிதத்ரவ்யதேவதாகம் ஸம்பா திதேவஸவதி, தஸ்மாதுத்தப்ரயோஜநியதஇதி பக்ஷபக்ஷம்கர்மகார்யவஶம்ஸ்ய ப்ரஶப்தோச்சாரண ஸவ பஶாஷோ நியோக்தவ்ய:, ஶப்தோச்சாரணமேவ பஶாஷவ்யாபாரகாக, ததஶ்ச ஶப்த ஸ்வரூபவதேவ உச்சாரணாந்யகேந விதீயதே, தவியாநேவாய்தஸ்ய தேவதாகம்ப்ராப்தேவாநா த்யதே, யேநஹிஶப்தேந ஸவிஷ்யஜ்யதே தஸ்யாயர்த்தஸ்ய தேவதாஸவதி, தஸ்மாச் ஶ ப்தோச்சாரணமேவ வியாநாநுயர்த்தயப்ரஸக்தமிதி பயர்த்தயஶப்தாநாம் பாயஇதி பாயக்ஷ ணே 'விபிஶப்தஸ்ய ஸம்த்ரகௌபாயஸ்யாக தேநவோதநே' த்யதிகரணே ஸித்தாந்திதம், யதா ஶப்தாநியதவபவபக்ஷவி ப்ரயதாஸ்யாயப்ரதிஷ்டாபிதப்ராதாணஸ்யநஸாநிஸ்தாதத்ர வைஶ்வா நரஶப்தஸ்யார்த்தநியதபேபக்ஷவி நப்ரதிஷ்டாபிதப்ராதாணஸ்ஸாநிரிதிஸாவ:, இததாபர க்ஷணம், 'ஸாமோவாதம்த்ரவணர்தி' த்யாதிபேபக்ஷாஸ்யாநஸ்யாவீதி த்ருஷ்டவ்யம், கத்ரகே ஷிக, ததிகரணவபக்ஷந வதாயர்த்தநஸ்யவஸாயோ நவாவாக்யார்த்தநஸ்யவஸாய:, இஸ த்ர வைஶ்வாநரவதாயர்த்தநஸ்யவஸாயே தகவாதிதவாக்யஸ்ய ஸம்ஶாயககேந ப்ரதாவககாக, ப்ரதிஷ்டாபிதப்ராதாணஸ்ய ஸாநிஸர்வதேவ, கதவவிகயவராஸவேதஸஶப்தார்த்தநஸ்ய வஸாயே தகவதிதவோதநாயா கப்ராதாணஸித்யுக்தம், கதவவ ஸாவார்த்தநயே கிஞாதவதேந விஷயதயாகதர்தவர்த்தே, உதாவ்யாதவதேநத்யஸ்யவஸாயஇதி ஸம்ஶயே கநஸ்யவஸாயாத்கவவ பவபக்ஷப்ரவதிர்த:, தத்ரவாப்ராதணே ப்ராதணா ஸ்யாயவவஇயம்திஞரஸ்யாதித்யாஶம்க்ய உவோகவாதகேநாதேர்வ யுக்தா, ஸாக்ஷாக ஸம்ஶேதரவொகவாதஸம்ஶதிபத்தியஸ்யாக இதத்யுக்தம்விவரணே, ததஶ்ச ஸ்வஶர்காதத்யதிகரணே ஷ ப்ரஸிஸப்ராதாணப்ராக்ஷவதிஸாவி பவபக்ஷிண: ப்ராதாணப்ராக்ஷவோநதோஷதாவஸ தீதிவதந்தி, (கஸ்மிஶப்தஸாதாநாதிகரணேதி) 'ஸஷோஸ்மிவைஶ்வாநரோயத்வாஷ: ஸயோ ஸைதத்ஸும் வைஶ்வாநரம்பாஷம் பாஷவியதித்யாதிவாக்யப்ரதிபந்தஸாதாநாதிகரணே த்யர்த்த:, பரேவைஶ்வாநரஶப்தஸ்ய ஜாடராத்ருதீயஸ்ச தந்திஷ்டாத்ருதேவதாரூபோயர்த்த தீயஸாதாரணகாக, ஆத்ஶப்தஸ்ய ஜீவபரதாத்வஸ்ரூபோயர்த்தயஸாதாரணகாது பஞ்யா ஸம்ஶ யோவணீர்த: | தத்தூஷயதி (ஜீவபரஸாதாரணாத்ஶப்தஸ்ஸாவேவீத்யாதிநா) கஸ்மிதித்யஸ்யவிவ ரணம் தஸாஸம்தத்ருதீயதிதி, யத்யபி நாஸ்மிஶப்தஸ்ய ஸம்தத்ருதீயம்ஸவர்தயர்த்த:, ததாபி ஜுவநஸா

सू. द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॥

𑌪𑌰𑌮𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌮𑍇𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌸𑌃, 𑌅𑌤𑍋 𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌪𑌕𑌬𑌲𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑌿𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌂, 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌿𑌤𑌂, 𑌅𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑍃𑌤𑌂, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌪𑌕𑌾𑌨𑌾𑌮𑌤𑌿𑌰𑌿𑌚𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌯𑌥𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑌮𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂, 𑌇𑌯𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌪𑌾𑌦𑍀𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌦𑌕𑍇𑌨 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇𑌣 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌾𑌖𑍍𑌯𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑍇𑌤𑌿 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌯𑌾𑌨𑌯𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌹𑌰𑌤𑌿, (𑌇𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿) (𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯 𑌤𑌥𑌾𑌹𑍀𑌤𑌿) 𑌔𑌪𑌮𑌨𑍍𑌯𑌵𑌂 𑌕𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌸 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑌿𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌭𑌗𑌵𑍋 𑌰𑌾𑌜𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌏𑌷 𑌵𑍈 𑌸𑍁𑌤𑍇𑌜𑌾𑌃 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌸𑍇 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌤𑌵 𑌸𑍁𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍁𑌤𑌮𑌾𑌸𑍁𑌤𑌂 𑌕𑍁𑌲𑍇 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌸𑍁𑌤𑌪𑍍𑌰𑌸𑍁𑌤𑌾𑌸𑍁𑌤𑌶𑌬𑍍𑌦𑍈𑌃 𑌏𑌕𑌾𑌹𑌾𑌹𑍀𑌨𑌸𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌗𑌾 𑌉𑌚𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇, 𑌅𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌸𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌰𑍍𑌚𑌸𑌂 𑌕𑍁𑌲𑍇 𑌯 𑌏𑌤𑌮𑍇𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌧𑌾 𑌤𑍍𑌵𑍇𑌷 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌇𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌧𑌾 𑌤𑍇 𑌵𑍍𑌯𑌪𑌤𑌿𑌷𑍍𑌯𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌮𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌗𑌮𑌿𑌷𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿, 𑌅𑌥 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌯𑌜𑍍𑌞𑌂 𑌪𑍌𑌲𑍁𑌷𑌿𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌚𑍀𑌨𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯 𑌕𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌸 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌮𑍇𑌵 𑌭𑌗𑌵𑍋 𑌰𑌾𑌜𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌏𑌷 𑌵𑍈 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌸𑍇 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌤𑌵 𑌬𑌹𑍁 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌕𑍁𑌲𑍇 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍋𑌽𑌶𑍍𑌵𑌤𑌰𑍀𑌰𑌥𑍋 𑌦𑌾𑌸𑍀𑌨𑌿𑌷𑍍𑌕𑍋𑌽𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌸𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌰𑍍𑌚𑌸𑌂 𑌕𑍁𑌲𑍇 𑌯 𑌏𑌤𑌮𑍇𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌷𑍍𑌟𑍍𑌵𑍇𑌤𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌇𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚𑌾𑌨𑍍𑌧𑍋𑌽𑌭𑌵𑌿𑌷𑍍𑌯𑍋 𑌯𑌨𑍍𑌮𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌗𑌮𑌿𑌷𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌅𑌥 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌦𑍍𑌯𑍁𑌮𑍍𑌨𑌂 𑌭𑌾𑌲𑍍𑌲𑌵𑍇𑌯𑌂 𑌵𑍈𑌯𑌾𑌘𑍍𑌰𑌪𑌦𑍍𑌯 𑌕𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌸 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌯𑍁𑌮𑍇𑌵 𑌭𑌗𑌵𑍋 𑌰𑌾𑌜𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌏𑌷 𑌵𑍈 𑌪𑍃𑌥𑌗𑍍𑌵𑌰𑍍𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌸𑍇 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌪𑍃𑌥𑌗𑍍𑌬𑌲𑌯 𑌆𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿, 𑌪𑍃𑌥𑌗𑍍𑌰𑌥𑌶𑍍𑌰𑍇𑌣𑌯𑍋𑌽𑌨𑍁𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿, 𑌅𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌸𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌰𑍍𑌚𑌸𑌂 𑌕𑍁𑌲𑍇 𑌯 𑌏𑌤𑌮𑍇𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌷 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌇𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌸𑍍𑌤 𑌉𑌦𑌕𑍍𑌰𑌮𑌿𑌷𑍍𑌯𑌨𑍍𑌮𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌗𑌮𑌿𑌷𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿, 𑌅𑌥 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌜𑌨𑌂 𑌶𑌾𑌰𑍍𑌕𑌰𑌾𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌂 𑌶𑌾𑌰𑍍𑌕𑌰𑌾𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯 𑌕𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌸 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌶𑌮𑍇𑌵 𑌭𑌗𑌵𑍋 𑌰𑌾𑌜𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌏𑌷 𑌵𑍈 𑌬𑌹𑍁𑌲 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌸𑍇, 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌬𑌹𑍁𑌲𑍋𑌽𑌸𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌯𑌾 𑌚 𑌧𑌨𑍇𑌨 𑌚, 𑌅𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌸𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌰𑍍𑌚𑌸𑌂 𑌕𑍁𑌲𑍇 𑌯 𑌏𑌤𑌮𑍇𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌸𑌨𑍍𑌦𑍇𑌹𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌷 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌇𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌸𑌨𑍍𑌦𑍇𑌹𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌵𑍍𑌯𑌶𑍀𑌰𑍍𑌯𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌮𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌗𑌮𑌿𑌷𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿, 𑌅𑌥 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌬𑍁𑌡𑌿𑌲𑌮𑌾𑌶𑍍𑌵𑌤𑌰𑌾𑌶𑍍𑌵𑌿𑌂 𑌵𑍈𑌯𑌾𑌘𑍍𑌰𑌪𑌦𑍍𑌯 𑌕𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌸 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌪 𑌏𑌵 𑌭𑌗𑌵𑍋 𑌰𑌾𑌜𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌏𑌷 𑌵𑍈 𑌰𑌯𑌿𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌸𑍇, 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌰𑌯𑌿𑌮𑌾𑌨𑍍 𑌪𑍁𑌷𑍍𑌟𑌿𑌮𑌾𑌨𑌸𑌿 𑌅𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌸𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌰𑍍𑌚𑌸𑌂 𑌕𑍁𑌲𑍇 𑌯 𑌏𑌤𑌮𑍇𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇, 𑌬𑌸𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌷 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌇𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌬𑌸𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌵𑍍𑌯𑌭𑍇𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌮𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌗𑌮𑌿𑌷𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌅𑌥 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚𑍋𑌦𑍍𑌦𑌾𑌲𑌕𑌮𑌾𑌰𑍁𑌣𑌿𑌂 𑌗𑍌𑌤𑌮 𑌕𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌸 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀𑌮𑍇𑌵 𑌭𑌗𑌵𑍋 𑌰𑌾𑌜𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌏𑌷 𑌵𑍈 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌸𑍇 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌿𑌤𑍋𑌽𑌸𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌯𑌾 𑌚 𑌪𑌶𑍁𑌭𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌅𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌸𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌰𑍍𑌚𑌸𑌂 𑌕𑍁𑌲𑍇 𑌯 𑌏𑌤𑌮𑍇𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌪𑌾𑌦𑍌 𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨 𑌇𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚, 𑌪𑌾𑌦𑍌 𑌤𑍇 𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍𑌲𑌾𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌾𑌂 𑌯𑌨𑍍𑌮𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌗𑌮𑌿𑌷𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌨𑍍𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌏𑌤𑍇 𑌵𑍈 𑌖𑌲𑍁 𑌯𑍂𑌯𑌂 𑌪𑍃𑌥𑌗𑌿𑌵𑍇𑌮𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌵𑌾𑌂𑌸𑍋𑌽𑌨𑍍𑌨𑌮𑌤𑍍𑌥 𑌯𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌮𑍇𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌦𑍇𑌶𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌮𑌭𑌿𑌵𑌿𑌮𑌾𑌨𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌸 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑍁 𑌲𑍋𑌕𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑍁 𑌭𑍂𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌨𑍍𑌨𑌮𑌤𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿, 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌹 𑌵𑌾 𑌏𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍋 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌮𑍂𑌰𑍍𑌧𑍈𑌵 𑌸𑍁𑌤𑍇𑌜𑌾𑌶𑍍𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌰𑍍𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌃 𑌪𑍃𑌥𑌗𑍍𑌵𑌰𑍍𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌸𑌨𑍍𑌦𑍇𑌹𑍋 𑌬𑌹𑍁𑌲𑍋 𑌬𑌸𑍍𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌰𑌯𑌿𑌃 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌵𑍁𑌰 𑌏𑌵 𑌵𑍇𑌦𑌿𑌰𑍍𑌲𑍋𑌮𑌾𑌨𑌿 𑌬𑌰𑍍𑌹𑌿𑌰𑍍𑌹𑍃𑌦𑌯𑌂 𑌗𑌾𑌰𑍍𑌹𑌪𑌤𑍍𑌯𑍋 𑌮𑌨𑍋𑌽𑌨𑍍𑌵𑌾𑌹𑌾𑌰𑍍𑌯𑌪𑌚𑌨 𑌆𑌸𑍍𑌯𑌮𑌾𑌹𑌵𑌨𑍀𑌯𑌃, 𑌤𑌦𑍍𑌯𑌦𑍍𑌭𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌮𑌾𑌗𑌚𑍍𑌛𑍇𑌤𑍍𑌤𑌦𑍍𑌧𑍋𑌮𑍀𑌯𑌂 𑌸 𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌾𑌮𑌾𑌹𑍁𑌤𑌿𑌂 𑌜𑍁𑌹𑍁𑌯𑌾𑌤𑍍𑌤𑌾𑌂 𑌜𑍁𑌹𑍁𑌯𑌾𑌤𑍍, 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌹𑍇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌸𑍍𑌤𑍃𑌪𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌹𑍋𑌤𑍍𑌰𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌦𑌰𑍍𑌶𑍍𑌯 𑌸 𑌯 𑌇𑌦𑌮𑌵𑌿𑌦𑍍𑌵𑌾𑌨𑌗𑍍𑌨𑌿𑌹𑍋𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌜𑍁𑌹𑍋𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑌠𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌇𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌃, 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌤𑌾𑌨𑍇𑌕𑍈𑌕𑌂 𑌪𑍃𑌚𑍍𑌛𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑍈𑌕

दिक्क्रियाविशेषणम्, समवायात्तत्रापि, समैककवाक्यतया कथितानादित्वादावपि द्रष्टव्यम्, (ननु नाभिमात्र इति) प्राणैव नाभिमात्रप्रबृंहणानामाम्नानात् सत्यपीति शेषः, (पञ्चकेन वैश्वानरविद्यायामिति) श्रुतेर्वैश्वानरस्य उपास्यत्वसम्भवात् तस्याः श्रुतेः उपस्थितैव सामाजिकेति वाक्यमेव उदाहरणं भविष्यतीति भावः, (कस्मिन्नुपस्थितेति) ननु कस्मिन्नुपस्थिते तथावाक्यवाक्यार्थानन्तरमिति श्रुतिवचनस्य उदाहरणान्तरं सम्भवितं प्रभवति, तत्राग्न्युपस्थितस्योपास्यत्वश्रवणात्, नवकसमस्त वाक्यानां कृतिशब्दानामग्निशब्दस्य तथोपासकवाक्यस्थितिवाच्यम्, उपचिताग्निशब्दप्रयोगविषयकस्य प्रकृतिविद्याविषये सत्येन तदनुसारेणाध्यवसायसम्भवात्, कथं वैश्वानरविद्यावाक्यमेव उदाहृतमिति चेत्, 'शीर्ष्णाद्ध्युत्तमवर्त पुरस्तादिति शास्त्रात्' इत्यादीनां बहूनां परमात्मपरतया निर्णीतानां वाक्यानाम् उदाहरणसम्भवेन श्रुतिवचनस्य विप्रतिपन्नवैश्वानरविद्यैकशरणत्वमिति भावः ॥

सू. शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशादसम्भवात् पुरुषमपि चैनमधीयते ॥

(शब्दादिभ्य इति) यदस्याधिकरणस्य भाष्यं वाक्यं वाजसनेयवाक्यमपि विषयत्वेन, कथं नाम शब्दादिविशेषणम्, तथापि 'पुरुषमपि चैनमधीयत' इति वाजसनेयकस्य तदुपबृंहणभूतत्वात् समवेतत्वमिति द्रष्टव्यम्, (भाष्ये समानाधिकरणतयासिद्धिरुच्यत इति) वाजसनेयकेऽग्निरहस्ये प्रत्यवश्रावं वैश्वानरविद्यायामेकत्वेन समानो वैश्वानरो यत्पुरुषः सम्बन्धमेवाग्निं वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेदेति श्रूयत इत्यर्थः । अन्तःप्रतिष्ठितत्वस्याग्निशब्दार्थे च शाब्दमित्यपि लक्षणविषयः कथमिति शङ्कायामेकवाक्योपादानादिति दर्शयति, (समानाधिकरणमिति) परोक्षः शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानादिति समस्तस्य जाठरादित्रयशङ्कापरतया प्राप्तः । भाष्यकारैरस्तदनादरेण जाठरादित्रयशङ्कापरतया तद्व्यस्य प्रापकत्वेन कारणमाह, (शब्दादिभ्य इत्यादि समस्तपदे इत्यादिना) तथा दृष्ट्युपदेशादित्यत्र दृष्टिशब्दः परोक्षः जाठरे परमात्मदृष्टिपरतया प्रापकः, तदन्वेषणे किं कारणमिति शङ्कते, (दृष्टिशब्दोऽत्रास्तीति तथाकारानुसन्धानेति) (समस्तात्तद्विपरीतमिति) यदस्य प्रत्यभिज्ञावादाश्रयेणाक्ष्यवास्यायां अवकाशप्राणादेः, शाकाशब्दस्य शाकाश्यः, अतएव प्राण इति परमात्मपरत्वस्य आपन्नपरसमस्ता तद्विरोधश्च विरोधस्य सम्भवति, न च तत्रापि दृष्टिविधिपरस्य विधिः, 'संज्ञातस्य तत्त्वदर्शितात्' इत्यत्र भाष्ये कथमत्र विवक्षितत्वात्, तथापि तत्र भवेत् दृष्टिविधिरेव इह तदाश्रयस्यान्तःस्थत्वात्, अतएव परोक्षे दृष्टिविधिपक्षं परित्यज्य कथं जाठरवैश्वानरोपास्यः परमेश्वरस्य इह दृष्टव्यत्वेन उपदिश्यत इति उक्तमिति द्रष्टव्यम्, अग्निशब्दादिभिरिति भाष्ये अग्निशब्देन त्रेताग्न्यादीनामपि देहस्य जाठराग्निवास्यन्तर्भवति निर्दिश्यते अयमर्थः, प्रतिवादकस्याभावादित्याशङ्क्य प्रतिपाद्यत इति पदं शब्दमात्रसाधारणज्ञापनपरतया प्राप्तम्, (ज्ञाप्यत इत्यर्थ इति) ननु वैश्वानरादिशब्दस्य परमात्मपरत्वे त्रेताग्न्यादीनां कथं साक्षात्परमात्मनि प्रतिपत्तिसंभवः, (तदिति भाष्ये किंचेति) भेदाभावरूपप्रतिपादनस्य समन्वयस्यैव तदाश्रयति, (अपि चेत्यत्रेति) (पुरुषशब्दवाच्यतयापाठ्यत इत्यभिप्रायेणेति) अधीयत इत्यस्य शब्दैकदेशवाचित्वात्, पुरुषमपि चैनमधीयत इति समस्तस्य पुरुषशब्दवाच्यत्वं प्रयोजनमिति प्रयोजनसंज्ञयोः भूतानियामाह, (किं पुरुषशब्दवाच्यतयेति) (कस्माद्वाचिनेति) 'आविर्भवं पुरुषो ह्येष काञ्च्याः सम्पत्ते'ति कथं समर्थितमुपाधिबन्धेनेति भावः, पुरुषं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेदेति पुरुषान्तःप्रतिष्ठितस्य पुरुषत्वस्यापि श्रवणेन पुरुषान्तःप्रतिष्ठितत्वात्

𑌸𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌾𑌜𑍍𑌜𑌾𑌗𑌰𑍂𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍌𑌰𑍁𑌷𑍇𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂, 𑌤𑌨𑍍𑌨𑌿𑌰𑌾𑌸𑌾𑌯, (𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌶𑍇𑌷𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) (𑌸𑌕𑌲𑌜𑌨𑌾𑌧𑌾𑌰𑍇𑌤𑌿) 𑌤𑌥𑌾 𑌚𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌕𑌲𑌜𑌨𑌨𑌿𑌷𑍇𑌧𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌶𑍇𑌷𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌰𑍇𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯 𑌜𑌠𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌨𑌿𑌰𑌾𑌸𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌭𑍇𑌦𑍋 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 ‖

☞ 𑌸𑍂 ௪. 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌨 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾 𑌭𑍂𑌤𑌂 𑌚 ‖

(𑌸𑌰𑍍𑌵𑌥𑌾𑌪𑍀𑌤𑌿) 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑍀𑌯𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ‖

☞ 𑌸𑍂 ௫. 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑌪𑍍𑌯𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌂 𑌜𑍈𑌮𑌿𑌨𑌿𑌃 ‖

(𑌅𑌗𑍍𑌨𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍋𑌪𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸 𑌇𑌤𑌿) 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑍍𑌯𑌗𑍍𑌨𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑌶𑍍𑌚 𑌬𑌹𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌏𑌵, ‘𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌸𑍍𑌮𑌾 𑌅𑌗𑍍𑌨𑌿𑌂 𑌭𑍁𑌵𑌨𑌾𑌯𑍇’𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌤𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑍇 ‘𑌅𑌥𑍈𑌷𑍋𑌽𑌗𑍍𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑍋 𑌯𑍇𑌨𑍇𑌦𑌂 𑌪𑌚𑍍𑌯𑌤’ 𑌇𑌤𑌿 𑌜𑌾𑌠𑌰𑍇 ‘𑌅𑌗𑍍𑌨𑍇𑌰𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌹𑍋𑌤𑍇’𑌤𑌿 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌯𑌾𑌂 ‘𑌆𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑍋 𑌵𑍈 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑍋 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇 𑌯𑍌𑌗𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌭𑌿𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌿𑌵𑌤𑍍 𑌅𑌗𑍍𑌨𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇 𑌯𑍌𑌗𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌭𑌿𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌰𑌾𑌸𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌪𑌾𑌰𑌮𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌸𑌂𑌭𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌨 𑌚 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨𑍈𑌵𑌾𑌵𑌸𑌾𑌨𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌹𑌿𑌤𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌗𑍍𑌨𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌯𑍌𑌗𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌿𑌮𑌰𑍍𑌥𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌂, 𑌅𑌗𑍍𑌨𑌿𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌪𑍍𑌰𑌾𑌸𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌅𑌗𑍍𑌨𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍇𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌪𑌾𑌰𑌮𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌸𑌂𑌕𑍋𑌚𑌾𑌯 𑌨𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌸𑌾𑌨𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌪𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌸𑌂𑌕𑍋𑌚𑌾𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌵𑌿𑌷𑌯𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍇𑌤𑌿) 𑌅𑌗𑍍𑌨𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌭𑌿𑌧𑍇𑌯𑍇 ‘𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌂 𑌚𑍈𑌵𑍇𑌦𑌂 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌏𑌕𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌤𑍋𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌏𑌕𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌰𑍂𑌢𑌾𑌗𑌤𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤 𑌇𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑌿𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌅𑌗𑍍𑌨𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇 𑌤𑌦𑍍𑌰𑍂𑌪𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌯𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌥𑌂 𑌯𑍌𑌗𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍, 𑌰𑍂𑌢𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌨𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇 𑌕𑌥𑌂 𑌯𑍌𑌗𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌗𑌤𑌿𑌃? 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌯𑍋𑌗𑌏𑌵 𑌜𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌨𑌿𑌤𑌿 𑌜𑍈𑌮𑌿𑌨𑍇𑌰𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍋𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌬𑌿𑌦𑌾𑌲𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌦𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿) 𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑍇𑌰𑍍𑌬𑌿𑌦𑌾𑌲𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌃 𑌅𑌨𑌕𑍇𑌰𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌬𑌿𑌦𑌾𑌲𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑍇 𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌕𑌾𑌨𑍍 𑌕𑌥𑌮𑍍 𑌅𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌨𑌿𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾, (𑌪𑌾𑌰𑌮𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌕𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵𑌵𑌿𑌯𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍, 𑌪𑌾𑌰𑌮𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌕𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌶𑍍𑌚 𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰 𑌇𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌦𑍇𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑌿𑌗𑌣𑌕𑌾𑌨𑍍 𑌗𑌣𑌯𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑍇𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌭𑍇𑌦𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑍇𑌦𑌕𑌂, 𑌏𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌶𑌾𑌣𑍍𑌡𑌿𑌲𑍍𑌯𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌅𑌨𑍇𑌕𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌶𑌰𑍀𑌰𑌕𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌗𑌵𑌾𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌬𑌹𑍂𑌨𑌾𑌮𑌾𑌕𑌾𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌤𑍍, 𑌕𑌿𑌂 𑌬𑌹𑌨𑌾, 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌸𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌪𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌸𑍁, ‘𑌆𑌨𑌨𑍍𑌦𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯’, ‘𑌅𑌕𑍍𑌷𑌰𑌧𑌿𑌯𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌵𑌵𑌰𑍋𑌧𑌃’ 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌬𑌹𑍂𑌨𑌾𑌮𑌾𑌕𑌾𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌅𑌨𑍁𑌪𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌤𑍍, 𑌨𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑍇𑌦𑌪𑍍𑌰𑌸𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑍍𑌯𑌗𑍍𑌨𑌿𑌶𑌰𑍀𑌰𑌕𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍇𑌕𑌰𑍂𑌪𑌯𑍋𑌃 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑍋𑌽𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂 (𑌵𑌿𑌲𑌂𑌬𑌾𑌵𑌿𑌲𑌂𑌬𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌪𑍍𑌰𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌰𑌶𑍍𑌮𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌰𑍍𑌨𑌾𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌸𑌂𑌯𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌬𑌨𑍍𑌧𑍋𑌽𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌰𑌶𑍍𑌮𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌨𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌯𑍋𑌪𑌸𑌰𑍍𑌗𑌂, 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑌸𑌾𑌨𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌤𑍍𑌨𑌵𑌦𑌾𑌰𑌶𑍍𑌮𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌗𑍁𑌣𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌬𑌨𑍍𑌧𑍋𑌪𑌪𑌨𑍍𑌨𑌃, 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌰𑌶𑍍𑌮𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌥𑌾𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌮𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌬𑌨𑍍𑌧𑍋𑌪𑌪𑌨𑍍𑌨𑌃, 𑌰𑌶𑍍𑌮𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌅𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌕𑌾𑌲𑌿𑌤𑌿 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑌪𑍍𑌰𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 | 𑌨𑌨𑍁 𑌰𑌶𑍍𑌮𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌰𑌵𑌸𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌰𑌶𑍍𑌮𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌕𑌰𑍍𑌷𑌣𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌜𑌵𑌨𑍇𑌨 𑌅𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑍀𑌣𑌨𑌃 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌾 𑌅𑌵𑌸𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇 𑌅𑌨𑍁𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, 𑌨𑍈𑌷 𑌦𑍋𑌷𑌃, 𑌪𑌰𑌾𑌪𑌰𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍇𑌣 𑌸𑌂𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨𑌤𑍇, 𑌅𑌵𑌸𑌾𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌸𑌂𑌯𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌿𑌵𑌿𑌲𑌂𑌬𑌿𑌤𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌣𑌃 ‘𑌵𑌚𑌸𑌾𑌂 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍁𑌤𑍍𑌤𑌮𑌂, 𑌨𑌤𑌾𑌵𑍍𑌯𑌸𑌾𑌨𑌵𑌚𑌸𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌯𑌤𑍍𑌰𑌶𑌾𑌸𑍍𑌵𑌤𑍀’ 𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑌾𑌮𑌾𑌧𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌮𑌾𑌧𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑍋𑌦𑌾𑌹𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯; 𑌨𑌹𑌿 𑌵𑌿𑌲𑌂𑌬𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌅𑌨𑍁𑌪𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 ‘𑌸𑍂𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌾𑌤𑌃𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀’ 𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑌿𑌰𑌣𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌲𑌂𑌬𑌿

[illegible]

𑌸𑍂. 𑌅𑌨𑍁𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍇𑌰𑍍𑌬𑌾𑌦𑌰𑌿𑌃 ॥

([illegible]) [illegible] ॥

𑌸𑍂. 𑌸𑌂𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌜𑍈𑌮𑌿𑌨𑌿𑌸𑍍𑌤𑌥𑌾 𑌹𑌿 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌯𑌤𑌿 ॥

[illegible]

ஸூ. ஶூத்ரநம்திஜெவநஜ்ஞிநு ‖

ஶாக்திரெவஷஜதி) ஜ்ஞாவயிதாஶாக்தயெதஸ்யம், யதுபி 'ஸவெஜூவாக்ஷூஷஶக்தீ' தஸ்
த்ராநிஷநிவுத்தி ஸ்ெமா நகணொக்ஷஃப்ரூஹாநாஹவராத்ரவெஸ்ராக்தகாஸ, தயாவி தநஷுதக்ஷம்
கவீஸ்தஸ்மிவ்யணாஹ, (ஹஜாஷமகெதி) (வாகுவ்யதிவஷஸ்ாஂமஹாவவெஸ்தி) யதுபிநாஹெந
நவாகெஸ்நாஂமாஂஜிஹாவஃ வ்யதிவாதுதெ, தயாவி உராணவ வெஜிவொநாராநி வஷிநிதஷூ
ஹொதுஷஂவத்திவாகெஸ் தஸ்ஹவாணதவெஸ்தஸ்யஸ்ராநாகஷநாத்தாதயஸ்ஂ வஜிஷிதிஹாவஃ ।
ஶஂகராதிவிஷ்ணா கஹிவஸ்க்ஷேரிதஸ்ராதி ஸமூத்ரவதாஷயம் ஶதஜெதெந வ்யாதெஶஶாத்ரஶாதிநி
வநாஹஜெவ்யதுஶநவாம வஸ்ாவஸ்ாதஂ, கதிஶாத்ரஸ்ாவி வாராத்தநஉவாஸகாநாஹாஹா
யஂ வ்யாதெஶஶாத்ரதயா கஹிவஸ்க்ஷஸஂஹவாக, தவாவ்யயிவஸ்ாதிவ்யாதெஶஸஂஸஂபீ வ்யாதெஶீ
ஶாத்ராவரிஶாணஂ யஸ் ஸதயொக்தீதி யொஜவஸாக வ்யாதெஶஶாத்ரகொவவத்திரிதி ஶூஷூர
யெஸ்ா ஶநஷ்ஜதி கஹிவஸ்க்ஷேரிதி ஸமூத்ராயஶாஹாஃ, வ்யாதெஶஶாத்ரஷூதயாவஜ்ஜிணஶநொநா
ஷூரணீயதயா ரஜிவமவகஜக்ஷணயா வ்யாதெஶஶாத்ரகுதிதி வாதுரிரிதி விதீயஸமூத்ராயஶா
ஹாஃ, வாஜஸநெயகெ வ்யாதெஶஶாதெ உவாஸகஶமஜ்வாவாகாஷராஜெ தெயொகுஸ்ரா
தெநா வைஶ்வாநரஸ் தவாவ்யஹுதீநாம ஶமஜூநாதுவ்யவாநாம ஸஂவாதநாகவ்யாதெஶஶாத்ரகொ
வவத்திஃ, ஸவஂஹி வாஜஸநெயகெ ஶ்ரூயதெ, வ்யாதெஶஶாத்ரிவ ஹதெவெதெவாஷூவிதிதா கஹி
ஸஂவஞாஷயாதாவணநாநு வக்ஷ்யாமி, யஜா வ்யாதெஶஶாத்ரிவாதிஸஂவாதயிஷ்யாமீதி ஸஹொ
வாச, ஶமஜாநஶாவதிஶணாவாச, ஸஷவா கதிஷ்டாவைஶ்வாநரஜதி வக்ஷாஷீ உவதிஶணாவாச,
ஸஷவெவஸாதெஜா வைஶ்வாநரஜதி, நாஸிகெஉவதிஶணாவாச, ஸஷவெவ வுயஜூதாவெ
ஶ்வாநரஜதி, ஶாவஸ்ாகாஶஶாவதிஶணாவாச, ஸஷவெவவஹாஜொ வைஶ்வாநரஜதி, ஶாவஸ்ாகவ
உவதிஶணாவாச, ஸஷவெவராயிவெஶ்வாநரஜதி, வாவாகஶாவதிஶணாவாச, ஸஷவெவ்யதி
ஷ்டாவைஶ்வாநரஜதி, கயஶயஃ வ்யாதெஶஶாத்ரிவ தெவாஷூயநாதயகஹிஸஂவணாஃ வ்யாவ்யாஃ
உவாஸநயா யதாதஜாதெ விதிதாஹவஂதி, கஹஂகெகயராஜஃ யாஷூஸ்ஔவஶநவாதிஹஸ்வணநாநு
தெவாநுஷூயாவக்ஷ்யாமி, யஜா வ்யாதெஶஶாத்ரெவாதிஸஂவாதயிஷ்யாமீதி ஔவஶநவ்யஹுதீநு
வ்யதிவக்தவஸ்கொந வ்யதிஜ்ஞாய கஶூவதீராஜொவாச, கிஂகாவநிதஸ்க்ஷே கஸ் ஶமஜநஶாவதி
ஶநு கராதெ ண தஶயநு ஸஷவெவஹமராதிஜொகாநகீதஸ் திஷ்டீதஸ்திஷ்டாதுஸ்ளவெஶ்வாநர
ஸ்ாவயவஜதி வ்யஷிஜஶமஜநி வைஶ்வாநரஸ்ாயிஜெவஂ யொஶமஜநாதுஸ்ாஜொகஃ தகதூ
ஷ்ிஃ கதவெஸ்தஸ்யஃ, ஷூகீயெவக்ஷாஷீதஶயணாஹ, ஸஷவெவஸாதெஜாஷூஹிஸமயெநாயி
தெவதஂ வைஶ்வாநரஸ்வக்ஷாரிதி வ்யஷிஜயொஹூக்ஷாஷொவெஶ்வாநரஸ்கயிதெவஂயதாதி
தஸ்ாவஸ்ஂவக்ஷாஃ தகதூஹீரிதஸ்யஃ, உதஸ்ாதிஸவதுஜ்ஜயதிதி உஷஂஸஂவத்தேரிதிஸமூத்ரா
யஶாஹாஃ, கஷூிநு வ்யாதெஶஶாதெ ஶமஜவாவாகாஷராஜெ ஸநஂவராஶாத்தாநஂ ஜாபாஜா
கவஸ்பீயதெ, 'ஸஷொநஷொ‍ஸ்வஸ்க்ஷூக்தாவொவிஶாக்ஷேவ்யதிஷிதஂ' உதிவொவிஶாக்ஷஃ கஷூிநுவ்யதி
ஷிதஜதி வராணாயாஷஸ்ஶஜெஸ்வ்யதிஷிதஜதி, காவெவராணாகாவநாவஸீதி, தத்ரவெஶாஜெவ
நாஸிகாஂவராணாநாவஸீதிநிரமவூவாநரவஸ்ாஶநஂதி, கதஶூாஸ்ஷூநஂமவதிஹாவொஃவ்யாண
ஸ்வ யஷூஂயிஷூஸஷதுஸ்ாஜொகஸ் வராஸ்ஸஂயிஹவதீதி, ததஶூநாஸிகாஹ்ஜஶஜஸ்வ்யதெஶ
ஶாத்ரவதிநி வாராத்தநி வ்யாதெஶஶாதெத்ராவவத்திரிதி வதாயஸமூத்ராயஶாஹாஃ, தெஷாஂ
ஶதெ வதாஸமூத்ரஸ்ாகவிவ்யாதெஶஶாத்ரகுதிவநாஹஶாத்ர வ்யதுஶநவாகொந கஷூநூதஜவ வ்ய
தெஸ்கஂ ஹிஷஹிஷநிவுதஸ்ாஶஂகாயா கஹாவாக நாதீவஸவ்யயொஜநதிதஸ்ாஹ, (கஹிவஸ்க்ஷகநா
ஷூரணீயகுதிதஸ்ாதிநா) தவாவ்யஹுதிஶமஜகாதி ஸஂவாதநதிதி வாஶஃ, ஶஷூகவிவாகாஷராஜெ
ஜதெஷூதக காகாகஷிநஸ்ாயெநொஹயதூஸஂபஜஸ்தெ, ஶஷூகவிவாகாஷராஜெ தவாஶமஜகாதி

सम्पादनं इत्युक्तविभागात् पूर्वोत्तरपक्षयोर्दर्शितेव उभयत्र सम्बन्धोऽस्ति, श्रुतप्रकाशि-
कायां सम्पादनमित्यस्यानन्तरं प्रादेशमात्रत्वश्रुतिनिर्वाहोपयोगीति शेषः पूरणीयः ॥

इति श्रीमदुपनिषद्भाष्यकारैः श्रीमद्रङ्गरामानुजमुनिभिः
विरचितायां श्रुतप्रकाशिकाव्याख्यायां सारप्रकाशिकायां
प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

श्रीमते लक्ष्मीहयवदनपरब्रह्मणे नमः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

श्रुतप्रकाशिकाव्याख्या सारप्रकाशिका ॥

प्रथमस्याध्यायस्य तृतीयपादे द्युभ्वाद्यधिकरणम् ॥

सू. द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॥

ननु पूर्वस्मिन्नधिकरणे द्युमूर्धत्वादिकमेव परमात्मलिङ्गमेवोपन्यस्तम्, नतु द्युप्रभृतिसम्बन्धमात्रत्वस्वारस्यादाह, (यथा अदृश्यत्वादिगुणक इति) (अदृष्टवाक्येति) अदृश्यत्ववाक्ये इत्यर्थः, यद्यपि पूर्वतनाधिकरणपूर्वपक्षिणा अदृश्यत्वादिगुणकस्य परमात्मत्वाभ्युपगमे, अपि तु तदनन्तरमेव तत्प्रकरणविच्छेदेन 'यस्मिन्द्यौः' इति मन्त्रस्य भिन्नविषयत्वं जीवपरत्वेनैव पूर्वपक्षः प्रवर्तते, तथापि यस्मिन्द्यौरिति मन्त्रस्य जीवपरत्वे अदृश्यत्वादिवाक्यस्यापि परमात्मपरत्वशङ्का अङ्कुरितेति भावः, विषयवाक्यश्रुतिक्रमस्यैवापि अदृश्यत्वाधिकरणे उपरितः, तदेवं द्रष्टव्यः, (श्लोकस्य द्युभ्वाद्यायतनत्वेति) द्युभ्वाद्यायतनपरत्वेत्यर्थः, ननु अजस्य देहादिवशादिति भाष्ये 'अजायमानो बहुधा विजायते' इति श्रुतिवशात् परमकारुणिको भगवान् स्वेच्छयैव उपासकप्रतिपत्त्यनुगुणाकारेण मनुष्यादिसंस्थानानि भवतीत्यभिधानात् कथं बहुधाजायमानत्वं जीवलिङ्गमित्यत आह, (अजायमानत्वविवक्षयेति) बहुधा शब्दार्थस्यात्र सत्यतानवधारितत्व इति भावः, (प्रयोजनवत्त्वादिति) योगक्षेमगोचरकायस्य भोग्यत्वेऽपि प्रयोजनवत्त्वं कर्मवश्यस्य सम्भवान्न तन्मे दोषः, द्वितीये तु कर्मवश्यस्य अदृष्टवशात् देहस्य परिग्रहेऽपि तदाश्रयस्वीकारो दोष इति भावः, (देहविशेष इति) इष्टानिष्टदेहविशेषः उपासकानां ज्ञानविषयविशेषस्य सम्भवत्वादित्यर्थः ॥

सू. नानुमानमतच्छब्दात् प्राणभृच्च ॥

पूर्वाधिकरणपूर्वपक्षस्य पाक्षिकत्वप्रत्ययस्य वाक्यक्रमेण अयमेव तत्त्वमाह, (सत्यसम्पन्नेति) सम्प्रदानं सम्पत्तिरित्यर्थः, सम्पत्तिरस्मिन्निति सम्पन्नेति बहुव्रीहिरिति भावः, (सत्यस्य तत्त्वसाधनेति) 'अव्यक्तं विद्धि' तदादिसत्यस्य दिवत्वसाधकत्वादित्यर्थः, (प्रकृतात्मस्थानेति) पूर्वसूत्रे द्युभ्वाद्यायतनं परमात्मेति साध्यता प्रकृतादित्यर्थः, (अस्यप्रधानादिव्यतिरिक्तेति) अस्मिन्सूत्रे प्रधानजीवयोः प्रकृतकार्यत्वं तद्विपरीतयोः परमात्मत्वसम्भवादिति भावः, (परमात्मेति) यद्यपि प्रधानजीवव्यतिरिक्तः परमात्मेति सम्भवति, तथापि प्रधानजीवपरमात्मनामेव प्रस्तुतत्वेन तत्त्वबोधः तदेव बलवत्, अत एव उत्तरत्र तदादिशब्दव्यतिरिक्तशब्दादिकस्य परमात्मशब्दादिकस्यापि परमेव तत्त्वशब्दादिकं नाधिकारयोगीति वक्ष्यति, (अतः परिशेषादर्थादिति) अस्मिन्सूत्रे 'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य इति' इति प्रत्यक्षभवतीति व्यक्तिः ॥

ஸூ. பேதவ்யபதேஶாச்ச ||

[illegible]

ஸூ. ப்ரகரணாச்ச ||

[illegible]

ஸூ. ஸ்தித்யதநாப்யாம் ச ||

[illegible]

ஸத்யம் பகவோ விஜிஜ்ஞாஸ இதி யதா வை விஜாநாத்யத ஸத்யம் வததி நாவிஜாநந் ஸத்யம் வததி விஜா-
நந்நேவ ஸத்யம் வததி, விஜ்ஞாநம் த்வேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யமிதி, விஜ்ஞாநம் பகவோ விஜிஜ்ஞாஸ இதி யதா வை
மநுதே அத விஜாநாதி அத மநுதே, மதிஸ்த்வேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யேதி மதிம் பகவோ விஜிஜ்ஞாஸ இதி
யதா வை ஶ்ரத்தாதி அத மநுதே, ஶ்ரத்தா த்வேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யேதி ஶ்ரத்தாம் பகவோ விஜிஜ்ஞாஸ இதி,
யதா நிஸ்திஷ்டதி அத ஶ்ரத்ததாதி நிஷ்டா த்வேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யேதி நிஷ்டாம் பகவோ விஜிஜ்ஞாஸ இதி,
யதா வை கரோத்யத நிஸ்திஷ்டதி யதா வை ஸுகம் லபதே அத கரோதி ஸுகம் பகவோ விஜிஜ்ஞாஸ
இதி யோ வை பூமா தத்ஸுகம் பூமாநம் பகவோ விஜிஜ்ஞாஸ இதி, யத்ர நாந்யத்பஶ்யதி நாந்யச்
ச்ருணோதி நாந்யத்விஜாநாதி ஸ பூமா, அத யத்ராந்யத்பஶ்யத்யந்யச்ச்ருணோத்யந்யத்விஜாநாதி
ததல்பம், யோ வை பூமா ததம்ருதம் அத யதல்பம் தந்மர்த்யம் ஸ பகவ: கஸ்மிந் ப்ரதிஷ்டித இதி ஸ்வே
மஹிம்நீதி, யதி வா ந மஹிம்நீதி, கோஅஶ்வமிஹ மஹிமேத்யாசக்ஷதே, ஹஸ்திஹிரண்யம் தாஸபார்யம் க்ஷே-
த்ராண்யாயதநாநீதி, நாஹமேவம் ப்ரவீமீதி ஹோவாச, அந்யோ ஹ்யந்யஸ்மிந் ப்ரதிஷ்டித இதி, ஸ
ஏவாதஸ்தாத் ஸ உபரிஷ்டாத் ஸ பஶ்சாத் ஸ புரஸ்தாத் ஸ தக்ஷிணத: ஸ உத்தரத: ஸ ஏவேதம் ஸர்வ-
மிதி அதாதோऽஹங்காராதேஶ ஏவ, அஹமேவாதஸ்தாத் அஹமுபரிஷ்டாத் அஹம் பஶ்சாத் அஹம் புர-
ஸ்தாத் அஹம் தக்ஷிணத: அஹமுத்தரத: அஹமேவேதம் ஸர்வமிதி அதாத ஆத்மாதேஶ ஏவாத்மை-
வாதஸ்தாதாத்மோபரிஷ்டாதாத்மா பஶ்சாதாத்மா புரஸ்தாதாத்மா தக்ஷிணத ஆத்மோத்தரத ஆத்மைவே-
தம் ஸர்வமிதி, ஸ வா ஏஷ ஏவம் பஶ்யந்நேவம் மந்வாந ஏவம் விஜாநந்நாத்மரதிராத்மக்ரீட ஆத்மமிதுந
ஆத்மாநந்த: ஸ ஸ்வராட் பவதி தஸ்ய ஸர்வேஷு லோகேஷு காமசாரோ பவதி, அத யேऽந்யதாதோ
விது: அந்யராஜாநஸ்தே க்ஷய்யலோகா பவந்தி, தேஷாம் ஸர்வேஷு லோகேஷு அகாமசாரோ
பவதி, தஸ்ய ஹ வா ஏதஸ்ய ஏவம் பஶ்யத ஏவம் மந்வாநஸ்ய ஏவம் விஜாநத ஆத்மத: ப்ராண ஆ-
த்மத ஆஶா ஆத்மத: கர்மாணி ஆத்மத ஏவேதம் ஸர்வமிதி ததேஷ ஶ்லோகோ ந பஶ்யோ ம்ருத்யும்ப-
ஶ்யதி ந ரோகம் நோத து:கதாம், ஸர்வம் ஹ பஶ்ய: பஶ்யதி ஸர்வமாப்நோதி ஸர்வஶ இதி, கிம்
ஸாயம் பூமா ஶ்ரவணாத் ஜீவஶக்தித்யஸ்யாநந்தரம் விவக்ஷ்யதே ஸர்வோத்தரபக்ஷப்ரவர்த்த-
தே இத்யபூர்வா ஸங்கதிரிதி ப்ராகேவோக்த:, உத்தரத்ர ப்ராணஶப்திநோ ஜீவஸ்ய
வக்ஷ்யமாணத்வாதேவ ந ப்ராணஶப்திநோ ஜீவஸ்ய பூர்வபக்ஷீக்ருத்ய ஶிஷ்டம் தேஜ்ஞ்ய
யத இதிவா பர்யாப்தஸ்யமாக், ததஸ்ய பூர்வம் ப்ராணஶப்திந: பராத்மத்வம் ஸாதயித்வா, அத
ப்ராணஶப்திநோ பூமத்வம் பூர்வபக்ஷீக்ருத்ய நிரஸ்யத இதி பூர்வஸ்மாதஸ்ய, நநு
யத்ர்வாதிஷ்வஸ்யஜஶப்தாதர நிர்தேஶாஹாவேவ யதுவாதிபூமஶப்தப்ரவ்ருத்திர்யோமிதயா நிர்தே-
ஶாதேவ யதுவரகஸ்தித்வாத்ஸுரஸாதாஸ, (யத்ர நாந்யத்பஶ்யதீதி ஶ்ருதேஶ்ச) ஸப்ராணநி-
ஷ்ப்ராணவிஷயோ வததே: தத்ஸாவயோரிதி வாச: ஸ்வஶப்தப்ரயோகே, ஸப்ராணநிஷ்ப்ராணவிஷயோ வத-
தியோரிதி வாச: ஸஜீவநி:, ஸப்ராணவிஷயோ வததே: ஸஜீவஶரீரோ வததிரித்யுக்தம் ஸாயா
நிஷ்ப்ராணவிஷயோ வததே: நிர்ஜீவஶரீரோ வததிரித்யுக்தம் ஸாஹாவஸ்ய ஶ்ரவணாதிதி தஸ்யா-
ர்த:, (அப்ராணேஷ்விதி) நநு த்வமேஷ நிஷித்தஸமீசோஷவாயித்வயாதமநாதஹ்ராத்யநாதாவே
தநேஷ்வபி ப்ராணோஷ்வேவ, உக்தம் ச ந்யாயஸிஜ்ஜநே, ஸ்தாவரேஷ்வபி தத்கம், அத: கயமேத
ஜிதிவேக, ஸத்யம் ப்ராணோஷ்வேவ, ததாபி ‘தேஹஶ்ருதே வேதோக்ஷணாத்’ இதி ஸூத்ரப்ரதி-
பாதிதம் பஞ்சாவிஜஸ்யஶரீரயாரணாதேவம் யச் ப்ராணாஸாயாரணகார்யம் தத்ஸாவாதப்ராண
தேவாதிஷ்டு:, அதஏவ ‘நதா த்ருஷ்டாஹஸாவா’ இதி ஸூத்ரஸாஷ்யே ஸ்தாவரேஷு ப்ராணஸத்-
பாவேபி தஸ்ய பஞ்சாவஸ்தாய ஶரீரயாரகதேநாவஸ்தாநம் நாஸ்தீத்யுச்யதே அவிஸ்தாரம் வேத-
ஸத்யக்யேதேதத்யம்: । நநு ப்ரக்ராந்தஸ்யாத்ராவதேஶஸ்ய ப்ராணபதக்கஸ்ய ப்ராண:
ப்ரத்யமாத்ரேதி விஶாம்திநா அநந்யாவேதகஸ்ய விஶாலே ப்ராண: ப்ரத்யமாத்ராநஸ்யாதித்ய
தத்த்வ (ப்ரக்ராந்தஸ்யாத்ராவதேஶஸ்யேத்யாதிநா) (யாரகஸ்யேதி) விவக்ஷிதமிதிஶேஷ: (ஹே
தாவாதிவதேஷ்விதி) ‘ஸம்ப்ரஸாதாதப்யுத்வதேஶாத்’ இதி த்ருஷ்டவதேஷ்டஸ்யுஜித்யர்த:, (பூ
மாநிதிஷ்டாதமூஷ்மியாநம்ஹீதி) யத்யபி பூமத்ர்வதோவாவாஸ்தாத்பூமயஜ இதி கண்டோஷியா

நஶ்ஸ்தி, நவ்யக்தே, ததாபி ஶ்ருதிகல்ப ஸ்ருதியோக்யபேக்ஷாயாம் உபநிஷேதாதிதநதிகரண
ந்யாயேநாவஶ்யஹிதவ்யாகரணமேவாவாப்கேந ஶ்ரு ஹணமிதி ஸாஷ்யாபிப்ராயமிதிபாவ: (அபி
ப்ராயோபிவ்ரஜதோஸவதீதி) ஸர்வேஷஸ்வஸாபவிகாரபஶந்யதயா பரமாத்மநஸ்வ ஸதஶ்ஶப்தாபி
தேயக்வமிதி அபிப்ராயோபிவ்ரஜதோஸவதீத்யர்த:, நநு தச்ச்சப்தஸ்ய விஶேஷாயர்கஸ்ய ப்ராப
தர்கக்வமேவ ஶக்யதே, நக்பிகதயா ப்ராபதர்கக்வமித்யாஶங்க்யஸத்ய தச்சப்தஸ்ய விஶேஷ
மாத்ரப்ரதஶர்க்கம், ததாபி ப்ரகரணவஶாதாயிக்யவிஶிஷ்டத்யாஹ (பவர்நிஷிஷ்டாதச்ச்சா
ஸேஷ்) நநு தச்சப்தே நோபாஸகாயிகேத்யாத்தாபி உபாஸ்யாயிக்யஸ்யாநந்தோ: அயமர்தா
ஸ்யாபிக்ய விஶேஷிதத்வமாஹ, (தச்சப்தேநோக்தமிதி) (நதாஜாஹோ தாதிபதார்தஸ்ய்த்யதமிதி)
யதுக்ய ஸ்ரீஹோத்ராஜாஹோதி பதயோ நர்விஶேஷ:, ததாபி ஸ்ராபாதஸ்வயே விபஸம்ஸவாக,
விஹிதஸ்ய வியாநாஸம்ஸவாக மர்யாதாப்ரஶங்கா ஸம்ஸவமிதிஸாவ:, (ஸாஷேதமாஸ்ஸதமக்ஷ
ணேதீயேதி) ப்ரஹோபாஸநோபயுக்ஷிதமித்யர்த:, மதர்பயுக்ஷணம், ப்ரஹ்மணோதிபதந
நிமித்தகரணகரணக்வஸம்ஸவேந காரகவிஸக்திக்ஷ்வர்ப்பேபத்யமிதி த்ருஷ்டவ்யம், (ஸதயபதநவ
க்ஷணவேதி) பர்வக்ஷ்யமிதமிதிஶேஷ:, வாக்யஸ்ராஸஸிஜமந்யக்வம் நபாயிதவ்யதிதஸ்யவி
வ்யக்தஷ்டதயா அதஸ்ஸ்ப்ஸஸ்யாஸ்ரீஹிதோபாஸ்யந்ஸவ்யாமஶிர்க்கம் க்லிஷ்டமித்யர்தா:,(யதா
திபாதிஶப்தஸ்யேதி) யஜிகஸ்யாயஜிகக்வபிபாதஸ்ய கண்டத: ப்ரஸக்ததகாஸாவாதாஹ, (யதா
அதிக்ரமேதி) நநு அதிபாதிக்வம்ஹிவஸ்ஸந்நாகர்ஷாயர்தப அதிக்ரமஸ்யோபாஸ்யவஸ்த
வாதிக்வமித்யக்கேவதிஅதிக்ரமஸ்யோபாஸ்யவஸ்தவாதிக்வமிதிவாதிஶப்தப்ரவ்ருத்திநிமித்தமிதேர்வப்ர
மாநிஷிஷ்டதயா அயமதஸ்ஸ்ப்தேந ப்ரவ்ருத்திநிமித்தக்வஸ்ய பராமர்ஶஇத்யாஶங்க்யாதிவாதிக்வமதிக்ர
மஸ்யோபாஸ்யவஸ்தவாதிக்வமிதிக்கே அதிவாதிஶப்தஸ்ய தமேவ ப்ரவ்ருத்திநிமித்தமித்யஸ்யாயர்தஸ்ய
ஸமிததயா ஸமிதஸ்யாயர்தஸ்யாதஸ்ஸ்ப்தபராமர்ஶஉபபந்நஇத்யாஹ, (அயமர்த:பர்வேநாத்தார்த
ஸமந்தி)ஸமந்திபாஷ்யம்ஸபாஸ்ஸாயா:, தஸ்யாயமர்த:, அதிக்ரமஸ்யோபாஸ்யவஸ்தவாதிக்வஸ்யாதி
வாதிஶப்தப்ரவ்ருத்திநிமித்தக்வாஶ்வேபோயர்த: பர்வேநாக்தயஜிகாயர்த்தமிதி, ஸவம்வாதிக்ரமஸ்யோ
பாஸ்யவாதிகோபவ: த நம் யஜிகக்ஷோபவாதகதயா பயர்வஸ்யதீதி அதஸ்வேதத்யாதிவாக்யஸ்ய
யஜிகக்ஷோபவாதநவாகக்வ யாக்ஞீதிஸாவமிதி வதந்தி, (அதிக்ரமஸ்யோபாஸ்யவஸ்தவாதிக்வ
மேவ்ய ப்ரவ்ருத்திநிமித்தக்வாதேவஸீதி) ஸதஶ்ஶப்தாயர்ஸ்ய ப்ரஹ்மணஸ்வநிர்திஶயவஸ்ஸாகர்ஷாயர்
தயா தமேவநிர்வாதிக்ரமஸ்யோபாஸ்யவஸ்தவாதிக்வமதீத் 'ஸதஶ்ஶேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யமிதி'
தி ஸதஶ்ஶப்தாபிதேயபம்ப்ரஹ்மவோபாஸ்யதயோக்தம், நதாவதிதஸ்யேதர்த:, (விஜிஜ்ஞா
ஸிதவ்யஸ்ஸ்ராஸம்ஸவேதிதி) நநு விஜ்ஞாநமிதி ஶ்ருதாபாக்ருதிஷ்ட 'விஜ்ஞாநம்சேவ விஜிஜ்ஞாஸித
வ்யம் விஜ்ஞாநம் ஸமவோ விஜிஜ்ஞாஸ' இத்யாதிஷ்வாத்ராபி ஸம்பாதநீயதேத்யாயோர்ஸ்ஸ், நவ
விஜ்ஞாநாதிஷ்ட விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யமித்யஸ்ய ஸம்பாதிதவ்யமிதேத்யாயோர்பஸ்யம்பாப்ய:, அஜ்ஞேயதா
வேதநந்தே அயவிஜாநாதி யதாஶ்ருதஜாதி அயமநந்தமிதி, ததுபாயகீதர்நதஶர்நாக அத
ஸவ ஸதவ்யதிஶ்ஸ்கவிஷயாணி ஜிஜ்ஞாஸிதவ்யதாநி ஸம்பாதவ்யாஸிநீத்யத்ராத்ர வக்ஷ்யதீதிவா
ஸ்யம், தஸ்ர் ஸத்ஸ்யபி தயேவாயோர்ஸஸ்ந, அஜ்ஞேயதாவே விஜாநாதி, அயஸத்யம்வதீதி
ததுபாயகீதர்நதஶர்நாதிதிவேக, பரமாத்மநி ப்ரஸிஜஸ்ய ஸதஶ்ஶப்தஸ்ய பரமாயர்ப்ரதிபா
தகே பவஸி க்ஷணயா ப்ரயோகஸ்யாயத்கமாக, ஸத்யநாதிதாதீதி த்ரதீயயாகயத்கமாக
அதீத்யவஸமர்யோயர்யாக; தச்சப்தஸ்ராஸ்யாஷ் ஸதஶ்சமவோ விஜிஜ்ஞாஸ இத்யாபி
ஸதஸ்தநம் ஸம்பாதநீயமித்யர்ஶ்யணஸ்ய க்லிஷ்டகாவ்யாதிதஷ்ணே தாத்பர்யாக, (ப்ரமா
ணாந்தரமேக்கமிதி) ப்ரமாணஶப்தேந ஶ்ருதிமேகவிவக்ஷிதே (ப்ரஹ்மஸாக்ஷாத்காரோபாயஸ்ய
தித்யநேநேதி) பதாவேவிஜாநாதீத்யஸ்ய வாக்யஸ்ய ஸாக்ஷாத்காரிகநிமித்தாதிவாதிக்வப்ரதிபா
தநபரதயா ஶ்ருஶ்யக்தேவ ப்ராப்யமாநகவாதிதி த்ருஷ்டவ்யம், (ததுபாயஸம்தம்ஸதேவா
ஸநம்கர்நாதித்யர்இதி) ஸதஶ்சேவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யமிதிவாக்யஶேஷ்திஶேஷ:, நநு யதா
வேவிஜாநாதஸ்ய ஸத்யம் வததி நாவிஜாநந்ஸத்யம் வததீத்யாதிவாக்யே

थाहंकारादेश इत्यादिना सर्वस्याहंग्रहोपासनात्वे सर्वदेशो न स्यादिति वा च्यं, विशेष्यांशाभिप्रायेणाहंग्रहोपासनात्वेवादेशस्संभवतीति द्रष्टव्यं, (नन्वन्वदेशो न विद्यत इति) न तावत् विशेष्यान्वयदेशो न पृथक् तथेति चेत् इत्यर्थः, (नन्वैवदेशोऽनुपपन्नमिति) नैवं पदार्थानामन्वयेनोपपन्नमित्यर्थः। सन्वेत्येति प्राधान्यं पदम्, (अष्टांशितेऽपि तादृशमात्मेति) यद्यपि भाष्ये अतीतादृष्टान्तसामानाधिकरण्येनोक्तं, तथापि प्रकृतदृष्टान्तसामानाधिकरण्येनापि अभिप्रेतं द्रष्टव्यम्। सा तदितिप्राधान्यं पदम्। औपाधिकेत्यादिग्रन्थानां, सानुकूलं, 'स एवाधस्तात्' इति कार्यावस्थायाम्, 'आत्मैवेदं सर्वम्' इति कारणावस्थायाम् ||

सू. धर्मोपपत्तेश्च ||

(भाष्ये अथातोऽहंकारादेश इत्यहंग्रहोपासनमिति) जीवस्वरूपेणोपदेशपरत्वे अथातोऽहमादेश इति स्यात्, अथातोऽहंकारशब्दोऽपि जीवपर इति भावः, (अस्मिन्नपि प्रकरणे सर्वात्मकत्वमुक्तमित्यभिप्रायमिति) यद्यपि 'स एवाधस्तात्' इत्यादिना भूम्नस्सर्वात्मकत्वं प्रागप्युक्तं, तथापि सर्वात्मकत्वस्य कारणात्वद्यवस्थायाभिप्रायमिति इत्यर्थः, अत एवात्मैक्यं, अथात आत्मादेश इत्यस्य भावे 'तरति शोकमात्मवित्' इत्युपक्रान्तस्यात्मोपदेशस्योपसंहारानात् अन्यत्रोपक्रान्तस्य तच्छेषत्वस्यात्, अथ च भूमैवात्मैवेति उपसंहितात्मोपदेश इत्यादिसन्दर्भ इति द्रष्टव्यम्, (अनात्मनो भिन्नस्य प्रकृतत्वादिति) सर्वात्मकत्वे उपासनात्मकत्वेऽपि व्यतिरिक्तः भिन्नत्वाद्विस्पष्टः अथात आत्मादेश इति वाक्यशेषात्त इत्यर्थः, (अन्यशब्दार्थमात्रस्येति) 'अन्यत्पश्यति' इति वाक्यस्येत्यर्थः, (भाष्ये उपास्यस्य अहंग्रहोपासनात्वादिति) विज्ञातृत्वात् इति अहंग्रहोपासकस्यापि ज्ञातृत्वादित्यर्थ इति भावः, यत्तु विवरणकारेणोक्तं, अहंकारस्यात्मत्वेन प्रत्यक्षसिद्धस्य यथाऽहंकारादेशः, अथात आत्मादेश इति प्रयोगवदेशो भेदायः, भूमात्मना चिन्तनेन प्रसिद्धयोः प्रयोगवदेशत्वेनायः, अयोग्यत्वादयोगादिति तदसारं, अहंग्रहोपास्यात्मना भूमात्मा ब्रह्मचिन्तने नप्रत्यक्षादिसिद्धाः तयोरुपदेशो भेदायः, अहंग्रहस्य ब्रह्मचिन्तने न प्रत्यक्षसिद्धाः तयोरुपदेशवैकल्याय इति चेदैक्यस्यापि सामान्याः, नवाहम् अथस्य ईश्वरस्यांशकारणस्य भूमात्मत्वोपाधानं बाधितं, नात्मनस्थितिवाच्यं, तस्य तत्वदृष्ट्या रमात्म्यभूतत्वात्, अतत्स्वभावस्यादित्यादिना सर्वात्मकोऽनापि भूमन् अथातोऽहंकारादेश इति अहंग्रहोपासने विहिते तस्य दृष्टिविधित्वशंकानिराकरणाय प्राग्भावयुक्तसर्वात्मकत्वदृष्टिं तदुपक्रान्तात्मोपदेशस्य तदैक्यभ्यवसानं दर्शयति अथात आत्मादेश इत्यादिना इत्येवयातीति द्रष्टव्यम् ||

इति भूमाधिकरणम् ||

सू. अक्षरमम्बरान्तधृतेः ||

गार्गीब्राह्मणं अधीत्य गार्गीवाचक्नवी, याज्ञवल्क्यमिति होवाच यदूर्ध्वं सर्वभूतं च भव्यं च कस्मिन्नोताश्च प्रोताश्चेति पप्रच्छ गार्गी, कस्मिन्नु खलु वायुरोतश्च प्रोतश्चेति अन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति, कस्मिन्नु खल्वन्तरिक्षलोका ओताश्च प्रोताश्चेति गन्धर्वलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु गन्धर्वलोका ओताश्च प्रोताश्चेति, ब्रह्मलोकेषु गार्गीति, कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गार्गि मातिप्राक्षीः मा ते मूर्धा व्यपप्तत् अनतिप्रश्न्यां वै देवतामतिपृच्छसि, गार्गि मातिप्राक्षीरिति, ततो ह गार्गी वाचक्नव्युपरराम, वाचक्नवी वाचक्नव्यादिर्हिते इत्यर्थः, अतिप्रश्न्यां, विजिगीषुकथायां प्रश्नयोग्यामित्यर्थः, तदनन्तरमुद्दालकप्रश्नः, स ह वाचक्नव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे

[illegible]

வெதாந்தாசார்யைஃ, ஸர்வஸமெத்ரெஃணோஜ்ஜ்வலப்ரதீபஃ தஸ்யாசெஷஸ்யாமுஷ்யாபிஃ ஸம்வ்ருதத்வ ஸமானாக்ஷரவிஶேஷாவிஶேஷதஸ்தாணாவஸ்தாவஸ்தாவஸ்தம் நாஷ்யநாமத்வம், யத்தா ஸாஷ்யாதிஷு ஸத்யத்வம பிதஸ்யாக்ஷரஶப்தஸ்ய வெதநவிஷயதயா ஸமாஶபவாசநம், தத்பரஸ்யாஸ்ய நப்ரகாரஸ்ய ரஞ்ஜ்வாஸ்வாஸ்பதா நிவிஷ்காரெவி ஜீவெ ஸஜாதீயவத் நாஸ், விஶ்வவிகாரவத்வெவி யயாக்ஷ ரஶப்தப்ரவ்ருத்திஃ, தயாவரப்ரஹ்மதரவிஷயஸ்யாக்ஷரஶப்தஸ்யாபிதவஸ்தாவிஶேஷெவி ஶக்திஸத்வ நாவவத்யஜதி ப்ரதிவாதியிதம்வா த்ருஸ்தத்ருஸ்ஸ க்ஷேரெப்ரக்ருதிவிஶேஷெ அக்ஷரஶப்தஸ்யரூ வத்யாயொமாஸ வரப்ரஹ்மவாக்ஷரஸம்பம்யெந ஆக்ஷணாயாம் ப்ரயொஜநாஸாவாஸ, ஜீவஸம் பம்யெநக்வஜஸமுக்ஷணயா ஆயவிஶேஷாதிவ்ரதிவாதநளஷிதத்ஸ உஸாவெதள ஸ்ரீயெதெ வரஷா த்தநீதி அயொரவி ஆயாதஹ்யியா நாத்த, அத்ராஜஸமுக்ஷணெவ யாக்தெத்யவிப்ராயாவெதி நகஶ்ரீஸ விரோயஜத்யாக்தம், தத்ரா நாஸம்யெய் ||

☞ ஸ°. ஸாவப்ரஶாஸநாஸ ||

நந நாத்ரஸம்வராணயூதெஃ வரஶாத்தப்ரஶாஸநாயீநஸ்ஜிதி வரஶாத்தஶப்தெவாக்ஷர வரஃ, 'வதஸ்யவாக்ஷரஸ்ய ப்ரஶாஸநெ மாமிஸூர்யசந்த்ரமஸௌ வித்ருதௌதிஷ்ட' இத்யாதி ஶ்ரவணெவி ஸம்வராணஶப்தஸ்யாத்ராஶ்ரவணாதிதி ஸாவஃ, விஷயப்ரஸஷ்ஸ விஷயாஸம்கொசா திதுய்ஃ, (ஶ்ருதுஞெரெஷ்வி) நந ஶ்ருதுஞெரெ ஶாஸநாய்நஸவயாராகஸவஸ்ய வரஶாத்த யஶகெநஶ்ருதகெவி அக்ஷரப்ராஹ்மணெ தாத்ருஶவரஶாத்தா ஸாயாரணயஶ்ஶ்ரவணம் நதி வெதாவெத, 'வதஸ்யவாக்ஷரஸ்ய ப்ரஶாஸநெமாமீ' த்யத்ரவெஶப்தஸ்ய ப்ரஶாணாஞ ப்ரஸிஷேத்ரா தகதயா ப்ராவகஶாநாஞாவ்ரஶஸநஸ்யாவெக்ஷிதக்வாஸ, அநவாதவாக்யஸ்யப்ர வகவாக்யாநஸாரெணாயஸ்ய வணநீயக்வாஸ வரொவாதவாகெ்ய ஸஸங்கொவெந ஸவ ப்ரஶாஸநஶ்ரவணாஸ அநவாதஸரவி வாக்யம் தயஸ்ஜிதஷ்யிப்ராயெண தநாஸம்ரதஜிதி த்ருஷ்டவ்யம், நந தேவாவரஷிவ்யாதீநாம் தந்நியொஜ்யகாஸாவப்ரஸம்ரெ உஷ்ரவத்தாவாவாதிதா யாம் ப்ரஶாணாஞாவெஸ்ய ஶரணீகரணீயதயா தச்வொவநயஸ்யதாம் கிம் தநவெகெ்ஷணா நெநெத்யஸ்ராஸாதாஸ, (கிம்வயவெஸ்யதாதிநா) (ஸ்வாஸ்தஸ்ய யாரணம்ஶ்ரீயதஜதி) தகஶ் ஸ்வாஸ்தஸ்ய யாரணம் ப்ரதிவாதி கயம் தஸ்யாவ்யாஸ்தஸ்ய யாரணஜிதாகாம்க்ஷாயாம் ஶாஸ நாயீநம் யாரணஜிதி ப்ரதிவாதநாய, 'வதஸ்யவாக்ஷரஸ்யப்ரஶாஸநெ' த்யாதிஸந்ஸஃ ப்ர வ்ருத்தஃ, தஸ்யஸ்யஜவ்ராயஃ, ஸூர்யசந்த்ரமஃப்ரஸ்ருதிஸவஸ்வதாயஜாதம் ஶாஸநெந யாரய தொக்ஷரஸ்ய வரப்ரஹ்மணஃப்ரஶாஸநெந யாரணெகொஸாரஜதி, ததஶ் வதஸ்யவாக்ஷரஸ்ய ப்ரஶாஸநஜதி ஸந்ஸஸ்யாம்வராணயூதிப்ரகாரோவாவாதநாயஸ்வாஸ ஸம்வராணயாரணஶ விஶாஸநாயீநம் விஜ்யதீதிஸாவஃ ||

☞ ஸ°. ஸந்யஸாவவ்யாவ்ருத்தெஶ் ||

நந த்ருஷ்டருத்வம், வக்ஷாஜநஞ்ஞாநவத்வம் ஶ்ரொதுத்வம் ஶ்ரொத்ருஜநஞ்ஞாநவத்வம், ந வெதஸ வரஶாத்தநிகரணஶப்தெந ஸம்ஸவதீத்யதஆஹ, (த்ரஷ்ட்ராதி ஶப்தஜதி)ரஸெவஸாக்ஷாஸ க தாத்ருஷா ஶப்தஸாக்ஷாத்கதாரொதா ஶ்ரவஸாக்ஷாஸகதாஶ்ரா, அஜ்ஞவெயஸாக்ஷாஸ க தாவிஜ்ஞாதெத்யஃ,த்ரஷ்ட்ராதிவஶெஃரவாதிஸாக்ஷாஸ கதாஶ்வாயஸ்யநஸ்யப்ரக்ருதஶாஸ நாவயொமஃதஶயதி, (ஶாஸநவெஸ்யதி) (தெஷாஶயொமஸ்வாதிதி) வக்ஷாஶ்ரொத்ருஶநஜிஜநஞ் ஞாநாவாணாம் தஶநஶ்ரவணஶநாநாஶயொமஸ்வாதித்யஃ, நந வரஶாத்தெநாவி யொ மிஹிநிர்வெதஶ்ராக்தெஃவெநாவி த்ருஷ்டஸாதாஸ, (ஸவெர்யொமிஹிரிதி)ஸவஶப்தஸ்ய வ கெஸவமக்காஸஸஸ்யவரகெஹெதஶாஸ,(ஸஸ்யாஸம்கஷிதவ்ருத்திதயெதி)(அத்ருஷ்டஸ்வாதிவிஶெ ஷிதம்த்ருஷ்டருஸ்வாதிகம்ப்ரத்யமாத்தவ்யாவதஸ்திதஸ்யஜதி) ஸயொமிஹிரத்ருஷ்டஸ்வாதி விஶெஷித தித்யஃ, (ப்ரத்யமாத்தநஜதி) நந வரஶாத்தாவிஸ்வாஸம் ப்ரத்யவெதஸ்வதத்ருஷ்டதி நவிஶெ ஷஜதிவெஞ, ஸயொமிஹிரத்ருஷ்டஜதத்ரதாஸவயஸ (ஸ்வஸ்வரவெவதி) ப்ரத்யமாத்தஸ்வரவெவ திதுய்ஃ, நயத்ருஷ்டருஜதயாதள அத்ருஷ்டஸத்ருஷ்டருஸாரீநாரெவ ப்ரதெத்யம்யஶதயா ஶ்ரவணாஸ

कार्यदृष्टकविशेषितब्रह्मदृष्टकेन प्रत्यक्षमात्रव्यावृत्तिर्लाभ इत्याशङ्क्याह दृष्टं च दृष्ट-मिति श्रुत्युदाहरणं विवक्षितमपि सिद्धिप्रायेणाह, (निष्ठान्तैः पदैरिति) ननु विशे-षितस्यैवोपदेशात् दृष्टं प्रमाणत्वेनोक्तं कार्यदृष्टकविशेषितं प्रत्यक्षमात्रत्व-ग्राहकमिति चेन्न प्रत्यक्षत्वा, विशेषितस्यैवोपदेशात्, किं च योगिदृष्टिः संभवेदपि प्रत्यक्षः, इतरा दृश्यकविशेषितदृष्टकस्यैवोपदेशात्तस्य प्रत्यक्षत्वाभावः, (यथार्थ-परिच्छेदिनीति) (अर्थापत्तिरिति) द्वितीययोजनायां अनन्यथासिद्धत्वादि-वाक्यस्य विषयकत्वादिति भावः, (कर्णाभ्यासादिति) द्वितीययोजनायामुपलक्षणत्रयस्य-ष्टं, अतश्च उत्तरवाक्यार्थोपपादनादि योजनाद्वयेऽपि अवान्तरवाक्यार्थत्रय-स्पष्टं, (प्रस्तावितार्थावधारणादिति) इष्टार्थविशिष्टत्वसाधनं भवति सर्वानुमितत्व-नैवेत्यत्र प्रमाणस्य प्रमितिविशिष्टस्य दृश्यस्य नैवेति विशेषकांशसद्भावादिति भाव-प्रसिद्धावितकत्वादिति भावः। अतस्त्वयाप्यभ्युपगतमिति भावेऽनुत्पन्नमुभयव्यापारपरामर्शादपि संभवेत्, जन्मव्यापारपरामर्शादपि संभवेत्, उभयोरपि प्राक् प्रस्तुतत्वात्, तथा वाक्य-रूपपरामर्शे केवलस्य धारकं किमपि नास्तीत्यतः कथं निषेधः कृतस्त्वात्, पक्षान्त-रेतत्सदृशनिषेध इत्यभिप्रेत्याह (अतस्त्वाक्षरस्येत्यादिना) यदेवं तद-स्त्यपदस्त्रस्य तद्बीजं, दृश्यत्वादस्य दृष्टत्वादित्यादिनेति यथा नानवकाशत्वात्, अतश्चैव-नाप्रदृष्टत्वं, नैवं नानावस्तु किंच न, दृश्यत्वादस्य दृष्टत्वादित्यादिनेति यथा नानवकाशत्वादिति कालत्रयेऽपि प्रमाणकत्वानिषेधसंभवे प्रमाणतस्स्वाभाविकनिषेधपरत्वाश्रय-णे दोषोऽनुपपत्तिरिति शङ्कते, (ननु नानात्वादित्यादि नायमित्यादिकेति) यत्र हि चेतनैव भवती-त्यादावितिभावः, यत्र यदि संभवतीत्यनेन तत्रापि संभाव्यमानकाऽनेकत्वविशेषकत्व-मितिभावः, (अतएवाक्यं प्रकृतानुपपन्नस्य निषेधपरतेति) नचायं निषेधोऽपे-क्षितः स्वाभाविकदोषकत्वं, दृष्टत्वेन श्रोत्रतया नानात्वमेव दृष्ट्या प्रत्ययेन तेनैव सिद्धतया प्रत्यक्षनिषेधपर्यवसानमिति वाच्यं, दृष्टप्रमाणश्रोत्रकाणां नानात्वविशेषव्या-प्तिकेऽपि तत्रोक्तदृष्टानामनुपपत्तेर्दृष्टप्रमाणांशे सामर्थ्यं नास्तीति प्रतीतावपि श्रोत्र-प्रमाणांशे अनुपपत्तिशंकायासंभवात् सामर्थ्यमिति भावः, प्रमाणेन दृश्यते, प्रमाणेन इति निषिद्धस्य, तथाज्ञया दृश्यता जनात् अनन्यत्वात् प्रशंसति, तथाज्ञया यावदनन्त-त्वं देवाः प्रशंसन्ति, तथाज्ञया प्रवृत्तं दर्शनेऽशास्त्रविरोधः प्रशंसन्तीत्यर्थः, (अन-वसादित्यर्थ इति) (अनवसादवजीवनमित्यर्थः, देवपितृणाम् आराधनेन अनन्यत्वादपि जीवनाद्यत्मसमः स्ववर्णाश्रमोचितं यत्प्रमाणं नानाश्रितानामित्यर्थः, (अपि त्रिभुवनपरिजीवनमिति) यदि ब्रह्मणो त्रैलोक्यं परिजीवनं, तदा ब्रह्मणो दृष्टप्रमाणानुबन्धवा-दिन्याधारत्वात्तथा कार्यं दृष्टिर्विवादप्रतिवादस्थं ब्रह्मणो नत्वादित्यर्थः, (प्र-मानस्येति) प्रमाणितदृष्टकस्य प्रमाणत्वेनैव प्राप्तत्वात् दृष्टकस्य केवलदृष्टेरे-वानन्यत्वसाधकत्वादिति भावः ॥

इति भोक्त्रधिकरणम् ॥

आरम्भणाधिकरणम् ॥

आरम्भणाधिकरणप्रवेशः ॥

प्रधाननिषेधे «कार्यमेकं सेनं(?) वैशेषिकाद्याः प्रवृत्ताः, सयो जन्मनैव तत्र भवन्ति अनन्यत्व प्राक्तनानामिति प्रमाणसिद्धं, कथं वाचस्पतिना प्रोक्तं तदेव सद्योगिनां, अतस्तस्य सत्कार्यवादं च प्रकृष्य प्रधानं कारणत्वादानेतदेवा-येन न अतस्तत्वेऽसत्येव, अयमेकस्तन्त्रवादिनामीति सत्यैव संवेदितस्वभावेन जन्म-त्वादिसंभवे, तत्र ज्ञानानन्यत्वोपपादनस्य तत्र तथाऽपि प्रधानकायेन प्रयो-ज्यमित्युक्त्वा आत्मनो जन्मभवति कार्यदीर्घादितृणादेरुत्पत्तिसंभवे, सोऽयं प्रत्यक्षं यज्ञाहीनः

[illegible]

इति [illegible] अधिकरणम् ॥

उत्तराधिकरणम् ॥

सू. उत्तराच्चेत् ॥

[illegible]

ககாரோஹவதிஸம்கல்பாதேவாஸ்யவிதாஸ்ஸ்தித்திஷம்தீகர்த்ராதிநாவணட்யிஷ்யோணம் ஸ்வஸம்கல்பஸ்ஸ
ஸ்ருதப்ராவீநாநதஜநவஸம்பம்யிதிஷ்யக்ஷித விதர்ஜாதர்ஹாதரவ்தர கஜதர்ஷீதவாதித்ராதிஹோ
ஹ்யவஸ்ராஜாதஏவ, தம்வெஷ்ப்ரயாஸ்திம்ஶ்ரேதிஷம்ப்ரஹ்வாரேஸவட்ஸநாஹிதா ஸவட்ணிஹம
தாநீதர்யாதேராயஉயட், காஸமராஜநஜிணட்ஹாராயாரணாக்ஷரேஹஸதி தஜநதி [illegible]
திகம் கிஉவி யதாநாவதிஷ்டதே, ஸவஉாயாராஹமதே ப்ரஹ்வாராஸ்ரிதேஶரீரே ஜாதிஸ்வப்ரதே
தஜஹவட்கிட்ஜர்யாவாவப்ரயிவ்யாதிகம் நாவஶிஷ்யதஜதர்யாக்ஷவாஹிப்ராயஃ, ஶரீரேநஷ்டே உஹா
ராகாஶாஜவட்கிட்ஜர்யாவாவப்ரயிவ்யாதிகம் நஶேர்திதர்யஸ்ய கோவாஸிவ்ராயஃ, ஶரீரே நஷ்டே
தஜாயாரகஜஹாராகாஶஸ்யாவி நாஶாவஶ்யாஹாவாக: தஜாயாரகர்யாவா வப்ரயிவ்யாதிநா ஶ
ஸ்யாதிதிவா ஶ்ருஹோஹ்விக விஜர்ஜாநஸ்யாவி உஹாராகாஶஸ்ய காஸமராகாஶவக ஹாராயாரணா
ப்ரயோஜகதயா காஸமஷ்டநீயஸ்ய ஶரீரஸ்யைவ யாரகக்ஷநதஸ்விஜஷ்டே ஜர்யாவாவப்ரயிவ்யா
திநாஶஸ்யாதிதிவேதி விகல்பம்ஹ்ரஜியாய ப்ரயஜம்ப்ரதர்யாவஷ்டே, நாஸ்ய ஜாயேதி, [illegible]
ஷயதி, ஸதத்கம் ப்ரஹ்வாராஉஸ்திநகாஉாஸ்ஜாஹிதாஜதி, [illegible]
ப்ரஹ்வாரவஸ்ய உஹாராகாஶஸ்யைவ ஸவட்காஉஸஉாயாநாயாரகாக ஶரீரஸ்யாப்ரயோஜக
க்ஷநதஜாஶேவி ஜர்யாவாவப்ரயிவ்யாதிநாஶவ்ரஸம்ஹஜதிஹி தஸ்யாஹிவ்ராயஃ, [illegible]
ஸம்கல்பஃ, கவிதயகாரோ கவிதயஸம்கல்ப ஜதர்யட், [illegible]
வளநர்க்தர்யம், 'யதாஹேர்வெஹ ப்ரஜாகமாவிஶம்தீ' தர்யதேராயஉயட், யதாஉஹநோகே ப்ரஜா
கநர்யம் ஸ்வாதிநம் உநர்ஜாநாஸ்ஸஸ்ய ஸ்வாதிநோ யதாயதாநாஶாஸநம் தயாதயாமாவிஶம்தி, [illegible]
வதட்தே, ஸ்வாஹிஉதாயட்ரம்ஶ்ஹஹதே, ஸவம் வாணர்கப்ரதோவி வராஶாஸநாநாவதட்தேநத
தத்ஹாரேஜாஹவம் தீதர்யஹிப்ரேதாயட், ராஜவைவாஜிட்தவமஶ்யைவ வாணர்யாஜிட்தவமஸ்யாவி
க்ஷயிகஉாஹ, (தஜர்யேஹேதர்யாதிநா) ஶிஷ்டம் ஸ்பஷ்டம் (வாரிஶயஶைர்தி) யஜர்யவி ஹாதே[illegible]
'கயயதிஉஸ்திநப்ரஹ்வாரே உஹாரம் வாணர்ஷீகம்வெஶே' தி ப்ரஹ்வாரே விஜர்ஜாநகஉாதர்ம்ஶ்ர
யதே, நஶயநம், தயாவி ஸஉாநப்ரகாரேண வாஜஸ்நேயகே யஸ்ஷோஸஹட்ரஜயகாகாஶஸ்
ஸ்திஜேஶதஜதி ஶயநஶ்ரவணாஜத்ராவி வாரிஶயகம் வஶீதஜதி ஜர்ஷ்டவ்யம், (ஆகாஶஶப்தவாசர்
ஸ்யாவராஉாத்கம் நிராஸ்யதஜதி) வாரிஶயஸ்யாகாஶஶப்தவாசர்கப்ரயாக்தஉவராஉாத்கம் நிராஸ்யத
ஜதர்யட்; (ப்ரஹ்வோகப்ரஹ்வாரஶப்தயோரிதி) 'ஸதம்ப்ரஹ்வோகம் நவிஶம்தி ஸதத்ஸ்தர்யம்
ப்ரஹ்வாராதி' தி ஶப்தயோரிதர்யட், (ப்ரவிஶாஜஶிக்ஷதி) வராஉாத்கஸ்ஸநாயஸ்தநயோகவாரக
ஸஉயட்நாதிதிஹாவஃ, (தஹட்ர்க்ஷாதிதி) கப்ரவிஶாயட்கல்கமாரவப்ரதர்யாஸத்கஸ்டாணாம்தா
ர்யக்ஷவி கஜஶிக்ஷஶப்தாவ்ரவிஶாயட்கல்கே க்ஷதிகஉட்யிகரணாவெக்ஷயா ஆகாஶஶப்தாவ்ரவி
ஶாயட்வ்ரகல்கக்ஷநாக்ஷாரஉஹாராயிகரணயோஃ ப்ரதர்யாஸத்தர்திஶயாதிதர்யட்; (ஸம்மதர்திஶ
யாதிதி) நநு ஆகாஶவாஹிஶப்தஸ்ய ப்ரவிஶாயட்ராதிஶித்ராயட்கமஸஉயட்நவாரகம்த்ருயாணாம் ஸா
யாரணயஉட்;கக்ஷரேக்ஷதிகஉட்யிகரணயோராகாஶஶப்தவாசர்யஸ்யப்ரவிஶாயட்ராதிஶித்ராயட்கம
ஸஉயட்நஉாவேநவிப்ரதிவஜஸ்யவராஉாத்கமஸஉயட்கமம்ஸாயாரணோயஉட்;, கஜஶிக்ஷஶப்தஸ்ய
விஆகாஶவாஹிஶப்தமாக, தயாவ 'கிஉத்ர விநிமஉகதிதிவெக, யதி நஶவேஷஉர்திதர்யஹிஉாநஃ, தஜா
க்ஷராயிகரணே கஜஷ்டம் ஜர்ஷ்டிதர்யஷ்டமாச்ரவணாக ராம்க்ஷதிகஉட்கம் நஸம்ஹவதீதர்யக்ஷவ
ஸம்மதேராவர்யயிகாயாஸ்ஸமாக ராம்க்ஷதிகஉட்யிகரணஸ்யாக்ஷராயிகரணாநகயட்ம் யாஜர்யதஜதி
ஸஜோத்வர்ஜாயாஷ்டதா, (ஶ்ருதிதூராஉாத்தவாரகமிதி) ஆகாஶாதேவ ஸஉாதூஜர்யஜஜதர்யாஜாவிதர்ய
யட்; (வாகர்யாராகமிதி) உத்தரோஹர்யஜதர்யஸ்ய உத்தராவாகர்யமதேஹர்யஜதர்யயட்ஜதிஹாவஃ, (வம்வதீ
ஸ்ராஜகரணாயேதி) ததஶ்ர ஹேதாஹர்யஜதேர்யதத்தம் உத்தரேஹர்யஜதர்யத்ர விஷக்தர்யயட்ஹோராக
திதிஹாவஃ, (ஷஷ்டீநியஉஜதி) 'ஷஷ்டீஹேதாப்ரயோமே,ஸவட்நாஉஸ்ஸதர்தீயாவே' தி உத்தரஶப்தஸ்ய
ஸவட்நாஉகாக ஷஷ்டீவாதர்தீயாவாஸ்யாக, நதா வம்வதீதர்யாக்ஷவாஹிப்ராயஃ, ஜஜம்வ 'நிதித்தி
காரணஹேகவெட்ஷா ஸவட்ஸாம்ப்ராயஜஶட்நதி' தி வாதிட்காநாஜரேணோக்தமிதி ஜர்ஷ்டவ்யம்,
(ப்ரயோஜநதயேதி) நநா வ்ரதர்யாதிர்ம்யெஷ்வ உவர்யாவர்யாதகமாக விஜர்யாயாஹேதாயட்ஶ

तिवादनात् कथं वेद्यत्वनिर्देश्यत्वेन परमतनिरासः, न च 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश' इत्येतावन्मात्रेण ब्रह्मसूत्रेऽपि तत्र विवक्षितः, ततश्चाकाशे पुण्डरीकाकारकस्यापि प्रतिपादितत्वात् दर्शितस्य तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यमिति [illegible] संबन्धस्य [illegible] इति वाच्यम्, तथा सति 'यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म' इति भाष्यस्य दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश इत्येतावत् पर्यन्तग्रन्थस्य संग्रहपरत्वं स्यात्, तस्मिन् दहरं पुण्डरीकं वेश्मान्तर्भाष्यस्य दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश इति वाक्यार्थकथनपरत्वस्य, पूर्वोत्तरवाक्यार्थस्यापि उपन्यस्तत्वात्, ततश्च तस्मिन्यदन्तरिति वाक्यार्थकथनपरत्वस्य, न चेष्टापत्तिः, तस्मिन्यदन्तरिति तद्वाक्यस्य परमतदूषणपरत्वाभावात्, दहरोऽस्मिन्निति वाक्ये प्रत्यक्षं इति [illegible] ब्रह्मकत्वमेव वक्ष्यमाणत्वादिति चेत्, सत्यम्, तथापि [illegible] निर्देशस्य [illegible] प्रयोजनं [illegible] (अन्तर्देश्यत्वादिने) [illegible] (वेदयत्वं स्यादिति) न च तस्मिन्यदन्तरित्यादेः तदन्तर्गतविशिष्टतया [illegible] प्रयोजनमिति वाच्यम्, [illegible] तात्पर्यप्रयोजनविरहप्रसङ्गाभावात् (प्रतिपादितेति) [illegible] प्रतिपादित परत्वसंभवे प्रतिपादितपरत्वकल्पनाया अन्याय्यत्वात्, अत एव [illegible] 'अन्तःकरणस्य' इत्यत्र [illegible] प्रतिपादितपरत्वव्यावृत्तिरेव [illegible], नन्वप्रतिपादितवेद्यत्वे [illegible] तात्पर्यवैशिष्ट्यं, [illegible] भाष्यस्य [illegible] तस्य [illegible] भाष्यकारस्य [illegible] प्रसंभवात् [illegible] भाषाणां तद्वेद्येत्ववचने परतन्त्रस्यापि [illegible] प्रतिपादितभाषाणां परत्वं [illegible] प्रतिपादितवेदपरत्वं, न च [illegible] (परमार्थेति) परमार्थे [illegible] तत्कारणं [illegible] संभवतीति किं तत्र विद्यत इति वाक्यान्तरे द्यावापृथिव्यादिकार्यस्य तदन्तर्गतया सत्यानीति [illegible] इत्यादि [illegible], [illegible] कारणान्तर्गतकारणं न संभवतीत्याक्षेपाभिप्रायः, [illegible] परमात्मनि कारणान्तरस्यासंभवेऽपि द्यावापृथिव्यादिकार्यस्यासंभवात् नन्वेषः इति सत्यानाभिप्राय इति [illegible] इत्यन्तर्गतः [illegible], [illegible] दहरं पुण्डरीकमेव तावत् [illegible], [illegible] सूक्ष्मतरं [illegible] सूक्ष्मतरे [illegible] नन्वीति [illegible] स्यादित्याक्षेपाभिप्रायः, दहराकाशस्य बाह्याकाशवत् [illegible] सूक्ष्मतरस्य [illegible] भावात्, तत्र द्यावापृथिव्यादिसर्वविषयभोग्यजातसर्वयानं तदन्तर्गतत्वं च संभवतीति सत्यानाभिप्राय इत्यर्थः, [illegible] कारणे, तस्मात् [illegible] वाक्यान्तरोक्तवाक्यार्थस्य [illegible], [illegible] परमात्मनो दहरस्य [illegible] स्यादित्यर्थः, (अपहतपाप्मेति) तस्मिन्यदन्तरिति वाक्यशेषः, न तु दहरोऽस्मिन्निति वाक्ये, तस्मिन्वाक्ये अपहतपाप्मादि दहरोऽस्मिन्निति [illegible] वाक्यस्य प्रसंगात्, [illegible] वाक्यस्य [illegible] वाक्यैकवाक्यत्वात् [illegible] भावात्, नन्वेष्टापत्तिः, उत्तरपक्षवत् वाक्यान्वयस्य वक्ष्यमाणत्वादिति [illegible], 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश' इत्यत्रैव अपहतपाप्मत्वादिः, दहरोऽस्मिन्नित्यादेर्वाक्यार्थ [illegible] अपहतपाप्मत्वादिगुणानामप्युक्तावेव [illegible], अत्र [illegible] अपहतपाप्मत्वादिगुणानां [illegible], [illegible] तदन्तर्गतगुणजातप्रतिपादनार्थत्वेऽपि [illegible] इति, (श्रुतिवाक्यमिति) [illegible] तदन्तर्गत [illegible]

[illegible]

ஸூ. மதிஶப்தாப்யாம் ததாஸித்திர்த்ருஷ்டம்ஶம்ஸ ॥

ஸூ. யுக்தேஶ்ஶப்தாந்தராச்ச ॥

ஸூ. ப்ரவிஶேஷ ॥

ஸூ. உத்தராச்சேதாவிர்பூதஸ்வரூபஸ்து ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

த்ரஷ்டவ்யத்வோக்தேஶ்சைவ ஸ்வேந ரூபேணாபிநிஷ்பத்யத இதி பாவ:, (நோபஜநம் ஸ்மரந்நிதம் ஶரீரமிதி) ஸ்த்ரீபிர்வா யாநைர்வா ஜ்ஞாதிபிர்வேதி ப்ராக்ருதேந்த்ரியஸம்பந்தேந ஜாயத இதி ஸர்வாந் ஜ்யோதிஷஸாம்யேந ஸம்பாத்யத்வாதிதி பாவ:, நநு ஜ்யோதிஷா கோ விஶேஷ இத்யத்ராஹ, (அநந்யஸம்பந்தமிதி) ஜ்யோதிஶ்ஶப்தம் ப்ரகாஶகாரிவாசகதயா வ்யாசஷ்டே ப்ரகாஶகாநந்தவாசகதயா வ்யாசஷ்டே, (ப்ரகாஶகாநந்தம் வேதி) வக்ஷ்யமாணப்ரகாஶயதீதி பதஸ்யாஹார்யேண யோஜயதி (ப்ரகாஶயதீதி) ததஸ்ய யதேந்த்ரியகரணகேநாநுவிஷ்ணும் சக்ஷுராகாஶாதிரூபம் ஸ்வம் ப்ரகாஶயதி, ஸ்வாதந்த்ர்யேண சக்ஷுராகரணக: பரமாத்மா, சக்ஷுராகரணகஜ்ஞாநாஶ்ரயத்வம் விஷயம், ஸகலார்த்தஜ்ஞாநம் ஜ்யோதிஷ்ட்வாத்ஸர்வஜ்ஞத்வாச்ச, ஜயதே ஸம்ஸ்ருதிபந்தஸம்பந்தப்ரகாஶகஸ்வாபாவிகப்ரகாஶகசக்ஷுராகரணகேநாத்மாதிஶயேநாத்மா, (ஸ்வேந்த்ரியாணி ஜாநந்தீத்யபிப்ராயேணேதி) அத்ர தத்வா ஹ்ருதம் தேவாந் ஜ்ஞாநவாஸத இதி தேவஶப்தாதிஶேஷ்யேந்த்ரியஜ்ஞாநிந இத்யர்த்த: ॥

☞ ஸூ. அந்யார்த்தஶ்ச பராமர்ஶ: ॥

(அநுவாதஸ்ய ஜீவவிஜ்ஞாநேநேதி) பரமாத்மவிஷய ஏவாக்யோபாஸநகதயா ஜீவோபாஸநஸ்யாப்யபாவ இதி பாவ:, ஸர்வத்ர ஜ்ஞாநவதுபாஸநவாக்யம் த்ருஷ்டவ்யம் । (நநு தஸ்யேதி) விஶேஷணதயா ஜீவோபாஸநவிதாநாதேவ ஜீவஸ்யோபாஸ்யத்வே ஸித்தே ப்ரயோஜநாந்தரஸ்யாபாவாத் உபாஸ்யத்வகதநம் கிமர்த்தமித்யர்த்த: (உச்யத இதி) ஸம்ஸ்க்ருததயா ப்ரதிபாதிதஸ்ய ஸ்வதஸ்ஸித்தாபஹதபாப்மத்வாதிகுணகத்வாஸம்பவாதிதி பாவ: । ஶ்ருதேரிதி தஸ்ய மஹிமாநம் த்ராஹயந்தீதி ஸூத்ரஸ்யாயமர்த்த:, பரமாத்மோபாஸ்யத்வேந ஸ்வமஹிமாநம் ப்ரதிபாதயந்தீத்யுபாஸிதாரம் ஶாஸ்த்ராணீவ ததேவ த்ராஹயந்தீதி, (வ்யதிரேகஸ்தத்பாவபாவித்வாதிதி) தத்ரோப்யாத்மநஸ்தஸ்ய மஹிமாநம் நிர்தேஶகரணமித்யம் ஜீவோபாஸ்யத்வம் ஸ்வீக்ருத்ய கிம் தத்க்ருதாதிவிஶிஷ்டம் ஸாம்ஸாரிகம் ஸ்வரூபமுபாஸ்யம், உத தத்வ்யதிரேகேணேதி விஶயே கதத்க்ருதாதிவிஶிஷ்டமேவ ரூபமுபாஸ்யம், ஶரீரே பதத்வாதஸ்ய உபாஸிதாரஸ்தஸ்யாபாவாதிதி கேசித் ‘ஶ்ருதநஶ்ஶரீரோऽபாவாதிதி ஸூத்ரேண பரிஷ்வங்கக்ருதஸாம்ஸாரிக வ்யதிரேகஸ்வபாவஸம்பந்த:, ததா ஸதித்வ தத்க்ருதாந்யேநாப்ரஶாத்வஸ்வரூபரூபவ்யவ்ருத்தஸ்வரூபபாவிகாதிதி ‘வ்யதிரேகஸ்தத்பாவபாவிகாதி’ தி ஸூத்ரேண ஸித்தாந்திதமித்யர்த்த:, (ஸம்பிந்நஸ்வ ஏவேதி) நநு ப்ரஜாபதிவித்யாயாஸ்தஹரவித்யாயாம் ப்ரத்யபிஜ்ஞா ந ஸம்பவதி, உபகோஸலவித்யாயாமிவ, ப்ரக்ருதேவ தஹரவித்யா ப்ராதாந்யேந உக்தாயாம் ப்ரஜாபதிவாக்யஸ்ய ‘ஏஷ ஸம்ப்ரஸாத’ இதி தஹரவித்யாவாக்யகதஸம்ப்ரஸாதஶப்தார்த்தஶோதநார்த்தம் ப்ரவ்ருத்தத்வாத் ததேகவாக்யதயா பிந்நாயா அபி தஹரவித்யா பஶ்சாத்பாவிதேத்யவகம்யத இதி நகஶ்சிதோஷ: ॥

☞ ஸூ. அல்பஶ்ருதேரிதி சேத்ததுக்தம் ॥

தஹர உத்தரேஷ்விதி ஸூத்ராம்ஶம் வ்யாசஷ்டே, (ஶ்ருதாகாஶோபவர்ணநேத்யாதிநா மந்தாணாஷ்டகேநேதி) அதிஶப்தார்த்தமிதி ஸூத்ராம்ஶம் வ்யாசஷ்டே, (அதிஶப்தேதி) யதேதி ஸூத்ராம்ஶம் வ்யாசஷ்டே, (வியாரணகேதி) அந்யார்த்தஶ்ச பராமர்ஶ இதி ஸூத்ராம்ஶம் வ்யாசஷ்டே, (ஸமவிஶேஷேதி) ஶ்ருதாகாஶோபவர்ணநாதி: ஸமவிஶேஷாந்வேஷணம், ஸ ததாபத்யமாநம் யதேதராவாக்யம் தத்ஸ்வாரஸ்யப்ரதர்ஶநாதித்யர்த்த:, நநு ப்ரஹ்மஹதஸ்வலக்ஷணஸ்வாதித்வேந மதாம்ஶகம், அல்பத்வாதபரத்ராஸ்ய ப்ரஹ்மவாக்யஸ்வாரஸ்ய பாத்யகம் ப்ராணஸ்தாநமாத்ராதித்வே ந ஸித்தமிதி தேந மதாம்ஶதா ஸ்யாதேவேத்யாஶங்க்யாஹ, (உபஸம்ஹாரே ஜீவபராமர்ஶாதிதி) நநு யத்யுபஸம்ஹாரே ஜீவபராமர்ஶஸ்தத்ராபி ப்ரக்ருதப்ரஹ்மஸ்ய ப்ரஹ்மவாக்யஸ்வாரஸ்யேந பாத: தஸ்மிந் ப்ராணஸ்தாநமாத்ராதித்வாதிகரணவிவக்ஷா உக்தாவஶேஷேந்த்ரியஸ்தத்யாதிதி சேத், ப்ரக்ருதஶ்ருதஜீவஶப்தப்ராணலிங்காநாம் தஹராகாஶவதந்யார்த்ததயா அபிநாபி

[illegible]

ॐ सू. उपलब्धिवदनियमः ॥

[illegible]

ॐ सू. शक्तिविपर्ययात् ॥

[illegible]

கயோர்பேத:, ததா நாத்ர ஸம்யோகமாத்ரஸ்ய நதஹராகாஶஸ்ய ப்ரஸக்தி:, கிஞ்ச தத்ரைவ தைவதம் ப்ரஹ்ம யஜ்ஞதத்வம் ... ஶ்ருதிவாக்யாத்
ஸாமான்யதிரேகேண ப்ரஸக்தஸ்ய ஸாமான்யேன நாமாதீதி ஶ்ருத்யா ...
ஸாமர்த்யம் ... தத்ராதிரேகேண ஸாமானாதிகரண்ய...
ஸாம்யஸாமானாதிகரண்யேன தஸ்ய ஸாமா ஸாதீதி ...
ஸூக்ஷ்மம், (விஜ்ஞாதமிதி) யாதவப்ரகாஶீயமிதி ஶேஷ:, ஶங்கதே, (பரமாகாஶமேவேதி) தூ-
ஷயதி, (ஸர்வஸம்ஸீதி) (கிஞ்ச பஞ்சவிஶேஷணமித்யாதி) தேந ப்ரக்ருதம் ஸாமான்யம் தஸ்யாபரத்வம்
தத்தத்ப்ரகாரகவிஶிஷ்டத்வாதிதிபாவ: ॥

இதி தஹராதிகரணம் ॥

ஸூ. ஶப்தாதேவ ப்ரமித: ॥

(அங்குஷ்ட இத்யாதி) அங்குஷ்டோऽபி ஸம்பவதீத்யர்த:, அங்குஷ்டப்ரமிதஸம்ப-
ந்தாத்பரமாத்மா ஜ்யோதிரிவ த்ருஷ்டவ்யம், (பரமாத்மனிஶ்சயஸ்ய ப்ரஶ்ன இதி) ஜீவஸ்யைவ ப்ரஶ்ன
இத்யர்த: । அங்குஷ்டமாத்ரப்ரமாணவிஶேஷஸ்ய தஹராகாஶஸ்ய பரமாத்மஸம்ப-
ந்தஸ்ய அங்குஷ்டப்ரமிதோ ஜீவோ ஭வதீதி ஶங்கயா ஸங்கதிரிதிபாவ:, (ஸாக்ஷ்யம் நத்ரோ விஜா-
நாஸ்தீதி) ஸூக்ஷ்மஸ்யேஶானஸ்யைவ ஶரீரவ்யவஹிதே ஹ்ருதயே ஜாநாஸ்தீத்ய-
ர்த:, ஸர்வாத்ம ஸர்வஸ்ய, ஸர்வகாமிகைத்யர்த:, (ப்ரத்யக்ஷேதி) ப்ரத்யக்ஷமாத்ரேத்யர்த:,
ஶரீரமத்யஸ்த ஸ்வஸ்வாமிவித்தம் ஜாநீயாதித்யர்த:, ஶங்க்யம் ஸாமர்த்யமித்யர்த:, (ந ஸ்தானவிஶே
ஷ இதி) ஸ்தானவிஶேஷஸம்பந்தாதிஶ்ரவணேऽபி பரமாத்மந்யுபபாதனோக்தயுக்-
த்யைவ, ஸ்தானவிஶேஷஸம்பந்தாதிஶ்ரவணமாத்ரேண ஔபாதிகபரிச்சேதோக்திரிதி வக்துமஶக்ய-
த்வாத் ஜீவபரத்வேத்யுக்தமித்யர்த: । யதுக்தம் பரமாத்மன: ப்ரதேஶாதிகரணோக்தம் ஹ்ருதயஸ்தா-
நத்வம், பரமாத்மஸ்தானஸம்பந்தித்வோக்தயா, தஸ்மாதுபாதிஸ்தானம், ஸர்வத்ர ஸ்தாபக
ஸ்ய ஸம்பத:, நசைவ யதாங்குஷ்டமாத்ரஶ்ருதஸ்தானஸம்பந்தோ நிர்திஷ்ட:, பரிமாணமாத்ரநி
ர்தேஶாத், நச ஸ்வர்க்ருதஸ்தானமப்யுபபத்யதே, ஹ்ருதயஶயோர்மத்யே ஸ்வஸ்தானப
த்நாதா ஜீவஸ்ய ஸர்வபத்நாதாஸ்யாத், தத்ர ஸ்வஸ்தானஸ்ய ஸ்வஸ்திதித்வநிர்தேஶதயா
ஸ்வஸ்ய ப்ரஸித்தஸ்தானநிர்தேஶாத், நஜ்ஞாயதே கஸ்ய மாத்ரேதி நஜீவபரயோரஸ்தி மாத்ரம்ஜஸேதி
நைஷ ஸ்தானநிர்தேஶோ விவக்ஷித:, ஸ்வஸ்யாஸ்ய பரிமாணநிர்தேஶ:, பரிமாணமேதத் பரஸ்மின்
ஸம்பவதீதி ஜீவாத்மைவாங்குஷ்டமாத்ர இதி பாவமுக்தமேவேதிபாவ:, (நசோபாஸனமிதி) நநு
பரஸ்மின்னேவ ஸ்வஸ்ய பாக்யஸ்ய ஜீவஸ்ய பரமாத்மகோபதேஶபரேண உபாஸனவிதானஸ்ய
அஜ்ஞேऽபி பரமார்த்தே உபாஸனமிதி நப்ரத்யவாத:, அத ஏவ பஞ்சமோபாஸனமாத்ரே
ஜீவாத்மைவோபாஸ்யமிதி பாவமுக்திநோக்தம், ஸம்ஶாநோஸ்தீதி ப்ராணம் ஸமஞ்சனானுமிதிணா
ப்ரோக்ததிதீவக, அத்ரோக்திக, நசோபாஸனமிதி க்ரம: ஸர்வஸாக்ஷீத்யநுஸாரம் கேவலாஹா-
ரித்யாஸ்தாக ஸர்வம் நிவேஶநீய:, ததஶ்ச ஜீவஸ்யம் ஶாக்யமிதி ஸர்வஸாக்ஷம் விஜ்ஞாதே உபாஸ
நம் நாஸ்தீதிவாஹாரித்யர்த இதி பாவம்கீ, அனேநாத், நாயம் த்ருஷ்டாந்தோதாநோபாத இதி பாவம்கீ,
(ஸர்வஸ்யைவேஶான இதிவாக்யமிதி) வாக்யார்தஸ்வரூபம் ஸம்மதமித்யர்த:, ததஶ்சோபஸம்ஹார
ஸ்தீஶானத்வம் உபக்ரமஸ்திதத்வம்ஸங்காதேஶமித்யர்த:, த்ரிஶீர்ஷாணம் காஷ்ட்ரே மநமாது
மாதா யதீது ஸாஹாய்யகேஹ்ய: ப்ராயஶ்சம், யாவஜ்ஜீவிது ஶரீரே ப்ராணோ வஸதீத்யாதௌ வா
க்யப்ரதிபாத்யஜீவமாத்ரப்ராணஸம்பந்த ஸர்வஸ்யைவேஶித்ருத்வஸ்யாபி ஸம்பந்தாதிதி த்ருஷ்டவ்யம்,
நேஶானஶ்ருதி: ப்ரஹ்மணோऽஸாதாரணஶ்ருதி:, ஸர்வஸ்யைவேஶித்ருத்வம் ஜீவப்ரதிஸம்பந்தித்வா-
பாதானேந தஸ்ய ஸர்வஸ்யேஶித்ருத்வமேவ கேவலப்ரஹ்மகாரணத்வாதுக்தமாக, யோகராசாரதாம்
ஶப்தானாம் ப்ரஹ்மகாரணப்ரதிஸம்பந்தித்வாபாதானே ரூட்யனுரோதாக, அதஏவ 'யதாஙியஸ்யா
ப்ரஸ்வோரா-ஹாணி ப்ரபோஜயத்யத்ரத்ருமைவேதஸ்யாதிமைவ:' இதி ஶ்லோகே ஸர்வப்ரதிஷேதம்

[illegible]

ஸூ. ஹ்ருத்யபேக்ஷயா து மநுஷ்யாதிகாரத்வாத் ॥

[illegible]

இதி ப்ரமிதாதிகரணம் ॥

ஸூ. தது₃பர்யபி பா₃த₃ராயண: ஸம்ப₄வாத் ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ஸூ ௭. ... ||

[illegible]

[illegible]

[illegible]

இதி தேவதாதிகரணம் ||

உத்பத்யதிகரணம் ||

☞ ஸூ. உத்பத்திஶ்ச ஸம்பவாதநதிகாரம் சேத்தி: ||

[illegible]

[illegible]

ஸ௭. ஸாவங்- பாதராயணொஷ்டம் ॥

[illegible]

இதி தேவதாதிகரணம் ‖

அபஶூத்ராதிகரணம் ‖

ஸூ. ஶுகஸ்ய ததநாதரஶ்ரவணாத் ததாத்ரவணாத் ஸூச்யதே ஹி ‖

[illegible]

श्रोत्रियब्रह्मज्ञानवत्त्वजत्वेति) एवं भाष्यश्रुतप्रकाशिकादेराहुः, (यावदध्ययनतास्वा
दिति) श्रुतेस्तत्परत्वस्य तदनुसारेण यथा श्रुतिप्रतिपत्तव्यः, अयन्न्यायविरो
धः, तस्य शब्दतन्त्रायत्तं यावद्विषयकत्वं तावद्विषयकत्वं शब्दनापि वाक्यस्य
वक्तव्यमिति भावः। (व चैवास्यावेति) यज्ञोपवीतधारणत्वं विवर्त्यादेतत्यर्थः,
(उपासनाधिकारोऽनुमितोऽनन्तरं तीति) अप्रतिषिद्धमनुमतमिति न्यायादिति भावः, ननु श्राव
येदिति ब्राह्मणस्य श्रवणानुज्ञायां सत्यामपि शूद्रस्य श्रवणानुज्ञाया अदर्श
नात् कथमेतदित्यत आह, (प्रयोजनाभावादिति) (प्रयोजनाभावादनुपयुक्तमिति) श्राव
ण विना सदन्यदर्थाज्ञानाय श्रावणविप्रतिषिद्धमिति भावः, (प्रयोज
नाभावविरोधिति) यथा अग्न्याधेयकालं याजयेदित्यत्र याजनं विधीयते, यागप्रयोक्तारः
कर्तृ यजनमेव, एवं श्रावयेदित्यत्रापि श्रावणस्य यागप्रयोक्तारः श्रवणमेव विषयः,
अतो न श्रवणस्याध्ययनवैधत्वमिति शङ्कार्थः, (अधिकारविशेषाश्रवणादिति) यद्यपि अन्त
रेणाध्ययनमिति अध्ययनाधिकारविशेषणं श्रवणमुक्तं, तथापि अग्न्याधेयकालं याजयेदि
त्यत्र याजनस्य यागप्रयोक्तृतया विधानासम्भवेन यजनविधिपरत्वेन श्रावणस्य नवाधेया
ध्ययनविशेषणत्वादिना प्रतिषिद्धस्य श्रावयेदित्यनेन श्रवणान्तरस्य प्रतिप्रसववचन
सम्भवे तद्वशात्प्रेषण श्रवणविधानाभ्यासस्य अग्न्याधेयकालादिति भावः, (एतदभिप्रा
येणेति) श्रावणविधावध्ययनविधिविषयत्वाभिप्रायेणेत्यर्थः, नचेदं श्रवणं कथं
प्रतिपादनावधानायत्तं निर्धूपदवेज्ञानस्य विचारसहितेन इतिहासपुराणश्रवणसाद्गु
ण्यविरोधः शूद्रस्य विचारप्रयोजकाभावात् कथं सावयवत्वमित्यत्राशङ्क्य इतिहासपु
राणश्रवणस्य दृष्टार्थत्वेन अनुष्ठानोपयिकज्ञानार्थतया तस्य तद्विचारसहिते
णाविरोधः त्रैवर्णिकानां वेदाङ्गविचारवत् शूद्रस्य इतिहासविचारः सिद्ध्यतीत्यभि
प्रायेणाह, (यदापूर्वेति) शङ्कते, (यदि प्रत्ययादिति) तदा किन्तु तात्पर्यमित्यस्याह
त्य योजना दृष्टव्या, (श्रवणमात्रनिषेधश्रयादिति) अविहितस्य श्रवणस्य मात्रश्रवणासम्भ
वात्, श्रवणे विधिरेवास्ति तदिति भावः, तस्य शूद्रस्य अध्ययनेऽपि स्यादिति शङ्कामपा
करोति, (श्रवणाध्ययनेति) ननु मात्रनिषेधशास्त्रान्यथानुपपत्त्या अर्थश्रवणस्य विधे
यत्वं, नैतावता अध्ययनमात्रश्रवणविधिः नाधिकसम्भवात् श्रवणमात्रनिषेधस्य तथापत्यव
पत्तेरिति चेच्छ्रवणस्य मात्रनिषेधान्यथानुपपत्त्या विधेयत्वेऽपि श्रवणस्य ज्ञान
रूपदृष्टार्थत्वसम्भवति पापक्षयरूपादृष्टार्थत्वकल्पनाया अन्याय्यत्वात् अर्थ
ज्ञानपर्यन्तत्वमिति भावः, (अन्याधिकारो निर्णीतप्रायमिति) अध्ययनप्रयुक्तवेदजन्यज्ञान
स्यैव वैदिककर्मानुष्ठानोपायत्वं नैतरस्येति वक्ष्यमाणापशूद्राधिकरण
एव निर्णीतत्वादित्यर्थः, (अपशूद्राधिकरणन्यायात्प्राप्तत्वादिति) पाक्षिकोऽयमित्यन्वयः,
(तत्रापि सिद्धेति) वक्ष्यमाणापशूद्राधिकरणे अपसिद्धेतेत्यर्थः, निर्धारणेन
सत्रत्वेऽत्यन्तरं तस्यादिविशेषो वर्णनीयः, (अयमितरस्याध्याहारादिति) अध्ययन
प्रयुक्तस्वाध्यायजन्यज्ञानस्यैवोपासनोपयोगित्वमित्यर्थः, (भाष्ये यदेवेति त्रैव
र्णिकविषयाध्ययनविधिस्वाध्यायसम्पादितज्ञानमात्रेणेति) ननु स्वाध्यायाध्ययनवि
धेस्त्रैवर्णिकाधिकारी नियम्यतामिति चेत्, सत्यं, अध्ययनविधेस्त्रैवर्णिकाधिका
रीति निष्कृष्टः, यथा पञ्चमो वसन्ते ब्राह्मणोऽपनयीत ग्रीष्मे राजन्यं शरदि
वैश्यमिति त्रैवर्णिकाधिकश्रवणात्, त्रयाणामेव वर्णानामुपनयनमिति सिद्धं,
तस्य स्वाध्यायविधिनिष्कृष्टकर्तृकः कर्तारमपेक्षमाणः प्रकृतोपनयनसंस्कृताष्ट
वर्षं वसन्तादयोऽप्यथैवं नीतमिति प्रयोजनमपेक्षमाणान् ब्राह्मणादीनेव कर्तृ
त्वेन स्वीकरोतु तदेवाध्ययनं विधत्ते, नशूद्रस्येति अध्ययनविधेरपि त्रैव
र्णिकविषयत्वं राजादिवत् दृष्टव्यं, अत्र विधित्सितं स्वाध्यायस्य विशेषणं, नत
[illegible] स्वाध्यायज्ञानस्य, उपनाते अध्ययनविधेरप्रसिद्धमर्थावबोधकत्वेन अन्य

ज्ञानमेकस्वभावात्, न चास्य तद्विषयज्ञानापेक्षैवास्ति विशेषादिक्रमेणैकरेण सविशेषप्रवृत्तावपि वैदिककर्मविधयः कर्मानुष्ठानार्थानुष्ठेयार्थज्ञानमाक्षिपन्ति, यथा क्रतुविधयो याजकानपेक्षमाणाः स्ववर्णोचितद्रव्यार्जनोपाय इति याजने स्वतन्त्रप्रवृत्तान् ब्राह्मणानाक्षिप्य निवर्तन्ते, न त्वस्य तदेकस्य क्षत्रियवैश्ययोर्याजकत्वमाक्षिपन्ति, तत्र तु याजनाध्यापनप्रतिग्रहैर्ब्राह्मणोऽर्जयेदिति द्रव्यार्जनोपायनियमविधिबलात् ब्राह्मणानामेवार्त्विज्यमिति नियमः, तथा अध्ययनविधिबलादध्ययनस्वानुष्ठेयार्थज्ञानपरतयैव वैदिककर्मानुष्ठानमिति नियमो भवतीति शक्यते वक्तुम्, अध्ययनविधेरक्षरराशिग्रहणमात्रविषयत्वेऽपि अस्यापि विधिशेषज्ञानस्याभावात् ज्ञानापेक्षायास्तु स्वत एव संभवात् अत एव शूद्राधिकारस्यासिद्धिरेव, सत्यम्, अनुष्ठेये ज्ञानं न विधिसिद्धमिति, अथापि हेतुसाकाङ्क्षं कर्मानुष्ठानौपयिकं ज्ञानं प्रयोजनान्तरसंयुक्तं प्रयोजनसाकाङ्क्षं अध्ययनसंस्कृतस्वाध्यायमेव हेतुतया स्वीकरोति, न तद्व्यतिरिक्तं ज्ञानोपायान्तरम्, ततस्त्वध्ययनजन्यज्ञानमेव कृत्स्नमिति व्यवस्थितिः, यथा विहाराधिकारे असंयुक्तज्ञानानामाहवनीयादीनां प्रयोजनसाकाङ्क्षाणामेकदेशविषयप्रकाशनेनाविनियोगोऽप्यनुपपन्न इति पूर्वपक्षः प्रतिपाद्यते, तेन नाध्ययनसंस्कृतस्वाध्यायस्य प्रयोजनसाकाङ्क्षस्य हेतुसाकाङ्क्षकर्मौपयिकज्ञाने विनियोग इति सिध्यति, ततस्त्वधीतवेदानामेव त्रैवर्णिकानां कर्मस्वधिकार इति सिद्धान्तेनावकाशः, (अध्ययनप्रथावनयनादयउपाज्ञ इति) अध्ययनाङ्गं प्रथमं अध्ययनप्रथमं अध्ययनस्य उपायशब्देनोपात्तत्वादिति द्रष्टव्यम्, यथा उपायशब्दो वेदवादः, अन्तिशब्देनाध्ययनं गृह्यते तदुपनिबन्धनविषयत्वादिति द्रष्टव्यम्, अथवोपनयनमेवाध्यापनं, ब्राह्मणादिवर्णत्रयविषयतया श्रुतस्य उपनयनस्य शूद्रे प्रसक्त्यभावः, अपशूद्राधिकरणेऽपि यथा वक्ष्यते तथा अनारभ्याधीतस्य त्रैवर्णिकस्य कर्मानुष्ठानौपयिकज्ञानोपयोगित्वात्कृत्स्नम्, कृतस्त्वविशेषेण वा तद्वर्णस्य त्रिवर्णार्हस्याध्ययनस्य प्रयुज्यते, तत्र त्रयाणामुपनयनसंस्कारोऽध्ययनाङ्गतया विधीयते, अतो ह्यस्य संस्कारविरहात् अनुपनीतस्य वेदाध्ययनाधिकारो नास्ति, अथवा, अनारभ्याधीतस्याध्ययनं पारायणायैव, न कृत्स्नम्, अतः तदभावेऽपि कृतोऽपि शूद्रः स्वाध्यायनिरीक्षणादिना विद्याम् आप्नुयादिति, ततस्तु वक्ष्यति शूद्रे ब्राह्मणादिसंयुक्तोपनयनापेक्षाव्यवस्थेति सिद्धम्, (नापेक्ष्यत इति) शूद्रे ज्ञानं तदुपायाध्ययनं नाक्षिपन्तीत्यर्थः, (अध्ययनस्यापि प्रयोजकतयेति) कर्मविधीनामेव शूद्रस्याध्ययनप्रयोजकत्वसंपन्नायाम् अनुपपत्तिरित्यर्थः, (स्वयं क्षरानुभूहंसमिति) इह वेदे निर्दिष्टं त्रैवर्णिकानां नैमित्तिकस्य अध्ययनविधेः स्वाध्यायप्रसक्तावध्यायास्य उपनयनमिति तदपि तदधिकारणतया अध्ययनस्य श्रवणात् पठ्यमानं जातौ वैश्यानां स्वाध्यायाध्ययनविधेः तदधीतैरध्ययनसंसक्तजातिविशेषस्य ग्रहणमिति भावः, नस्यायास्य शमदमादि स्वस्त्रादिप्रवृत्तकेषु तद्विद्यानयोदयनवाक्यादिशंकायाह, (इहप्रवृत्तिवदिति) (नहिसाध्याध्यायाधिकारिण इति) निवृत्तिधर्माध्ययनादिकं वेदवाक्येभ्यः तदीयं ब्रह्मणवर्णकं अस्य वेदस्याययुक्तमेव ब्रह्मविद्यां न भवति, येन वेदस्यापेक्षितस्यात्, अतो नाधीतवेदस्यापि सर्वधर्माध्यायनादिना स्वाध्यायावगतानामनुपपत्तिः, अतएवाङ्गतया विहितस्य स्वतन्त्रतयेतराननुष्ठानाय नियमनुपपन्नत्वात्, शूद्रश्रवणविध्यनुरोधेन स्वतन्त्रतयोपादानस्यापि अङ्गीकर्तव्यत्वात्, शूद्रश्रवणस्य अध्ययनायाध्ययनसम्बन्धेऽपि अध्ययनायाध्ययनसम्बन्धेन अनुष्ठेयोपायसाधनानुष्ठानार्थत्वस्य वैश्यवत् याग-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

इति निषेधश्रवणात् अधमस्य ज्ञानापत्तिरिति वाच्यम्, व्यासस्मृतौ शूद्रप्रकरणे 'राज्ञा चाभ्यनुज्ञातः कामं कुर्वीत धार्मिकः । पार्थिवानुमितो धर्मं स्वयं कुर्यात्स्व श्रेयसे' इति धार्मिकशूद्रस्य धर्माधर्मज्ञानस्य अनुज्ञातत्वादिति चेन्न, बहुज्ञायिनां पादानां शूद्रे सम्भवेऽपि क्षत्रवैश्ययोरेव रक्षापोषितप्रजानां तयोश्च ज्ञानस्य च क्षत्रियधर्मराज्याधिपत्यसाध्यस्य तत्रासम्भवात्, राज्याभिषेकं हि क्षत्रियस्य व्याप्तिः, अवैश्यस्यापि ब्राह्मणस्य सम्भवात्, 'अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा । जीवेत् क्षत्रियधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः । यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मणा । तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्' इत्यादिस्मरणात्, राज्याधिपत्यस्य स्वाश्रयत्वादिति वर्णादिषु उपलक्षितस्य क्षत्रियाणामपि राज्यपरिपालनस्य स्वाश्रयतया व्यवस्थितेः, अष्टके शास्त्रनिषिद्धराज्याधिपत्यग्रहणसम्भवे निषिद्धग्रहणस्य न्याय्यत्वात्, जानश्रुतेः प्रसिद्धतरराज्यरक्षस्य वा स्वतिवादनार्थस्य क्षत्रियकर्तृत्वात्, न शूद्रराज्ये निवसेत् न पाषण्डजनैर्वृत इति शूद्रराज्यस्य निषिद्धत्वादपि द्रष्टव्यम् ॥

सू. उत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात् ॥

(त्रैवर्णिककर्मसम्बन्धादित्यर्थसिद्धिरिति) सार्ववर्णिकं भैक्षचरणम् अभिशस्तपतितवर्जमिति गौतमस्मरणस्य त्रैवर्णिकमात्रविषयतया व्यावृत्तत्वात् नानुवृत्तिरिति द्रष्टव्यम्, (जातिश्च यस्य सम्बन्धितयावगतायामिति) विद्यायामिति शेषः, (कापेयसहपाठादित्यर्थ इति) सहपाठावगत परस्परसाहचर्यादित्यर्थः, (तद्द्वारोहितकस्य चैत्ररथिकत्वसिद्धिरिति) एतेन वै चित्ररथं कापेया अयाजयन्, तमेकाकिनमन्नाद्यस्याध्यक्षमकुर्वन्त तस्माच्चैत्ररथीनामेकः क्षत्रपतिर्जायत इति ब्राह्मणप्रकरणगतयोर्वाक्ययोः कापेययाजकस्य चित्ररथस्यावगमात् अभिप्रतारिणोऽपि चित्ररथस्यैव वंश्यत्वं, न चैत्ररथिकत्वमिति चेन्न, अभिप्रतारिलक्षणसंज्ञासाधारणस्य चित्ररथलक्षणसंज्ञासाधारणासम्भवात् समानयाजकत्वं समानयाजकस्य उचिततया कापेययाजकस्य चित्ररथवंश्यत्वेन नानुवृत्तिः, नह्यभिप्रतारिणः कापेययाजकत्वे सिद्धे तस्य चित्ररथवंश्यत्वसिद्धिः चित्ररथवंश्यत्वेन क्षत्रियत्वनिर्धारणं क्षत्रियत्वनिर्धारिते साहचर्यात् जानश्रुतेरपि क्षत्रियत्वनिश्चय इति पर्यायो न सम्भवति, अभिप्रतारिणः कापेयसाहचर्यमात्रेण कापेययाजकत्वे व्यवसितेः, नहि कापेयाभिप्रतारिणोरेकत्र भोजनं याज्ययाजकभावापन्नं, नानादेशागतानां परस्परसम्बन्धरहितानामप्येकत्र भोजनदर्शनात्, यथा नरवसम्बन्धाभावेऽपि सहभोजनं दृश्यते, अत एवाभिप्रतारिणः कापेययाजक्यं, नैतावता तस्य चैत्ररथिकत्वसिद्धिः, कापेयानां चैत्ररथयाजकत्ववत् अन्यराष्ट्रादियाजकत्वस्यापि सम्भवात्, अतश्चाभिप्रतारिणः क्षत्रियत्वं, तथापि तत्सहभोजनमात्रेण शूद्रत्वाभावात्तस्य जानश्रुतेः क्षत्रियत्वं प्रमाणाभावादिति चेत्, अभितः पर्वतस्य सहोपनानिकपदे पौरोहित्यशब्देन तस्मिंश्च राजन्य सहोपदिष्टे न परिज्ञायमाने सति अयमस्य सहोपदेशकस्य शिक्षणीयो सहस्रराजकीयश्चेति पर्यवसानात् अभिप्रतारिसहिष्णोः कापेयेन तस्मिंश्च श्रुतब्रह्माणो चित्ररथयाजकेन प्रत्यभिज्ञायमाने कापेययाजकत्वाभिप्रतारी चित्ररथवंश्यश्चेति पर्यवसानान्न निवारयितुं शक्यते, सोऽयं पाठकालावग्रहणमध्ये उपस्थितत्वात् उत्पन्नक्षत्रियत्वमुपपद्यते, एवञ्च ब्राह्मणत्वादीयस्याभिप्रतारिणः चैत्ररथेन क्षत्रियत्वनिश्चये तत्सहविद्यागामात् ब्राह्मणस्य रैक्वस्य शिष्यो जानश्रुतिरपि क्षत्रिय इति निर्धारणं युक्तमेव, अनन्यथासिद्धक्षत्रियत्वनिर्णायकलिङ्गसद्भावादिति द्रष्टव्यम् ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

युज्यते, नान्यथा, किञ्च त्रैवर्णिकानाम् उपनयनस्य श्रुतिसिद्धतया [illegible]
[illegible]
[illegible] उपनयनम्, तादृशमेव उप-
नयने [illegible]
[illegible] ॥

सू. स्मृतेश्च ॥

(स्मृतिश्चावेक्षितेति) श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधस्मृतिश्चेह विवक्षितेति
[illegible]

इति अपशूद्राधिकरणम् ॥

ப்ரமிதாதிகரணஶேஷ: ‖

ஸூ. கம்பநாத் ‖

([illegible]) நநு யதிதம் கிஞ்சேதிவாக்யே [illegible]

[illegible]

[illegible]

ज्योतिश्चरणाधिकरणम् ॥

[illegible]

அபரோக்ஷஸாக்ஷாத்காரித்வாதித்யர்த:, ததஶ்ச ப்ரவ்ருத்திநிமித்தபக்ஷாந்தரஸ்ய பக்ஷஸ்ய கிம் ப்ரயோஜநமிதி ஶங்கா நிரஸ்தா ||

இதி ப்ரமிதாதிகரணஶேஷ: ||

ஸூ. ஆகாஶோऽர்தாந்தரத்வாதிவ்யபதேஶாத் ||

(ஆகாஶோ ஹ வை நாமேத்யாதீதி) ஆகாஶோ வை நாமரூபயோர்நிர்வஹிதேதி சோதக வாக்யம், ஆகாஶோ ஹ வை நாம நாமரூபயோர்நிர்வஹிதேதி பாடோ த்ருஶ்யதே, அத: பாடத்வயமபி ப்ராமாணிகமேவேதி த்ரஷ்டவ்யம், (ஸ்வவாக்யோபாத்தலிங்கமிதி) நநு ஶாங்கரபாஷ்யே த்ருஷ்டாந்தே: ப்ரஹ்மலிங்கஸ்யாஶ்ரவணாதித்யுச்யதே, ந ஸ்வவாக்ய இதி, அத: கதமிதமுச்யதே ஸ்வவாக்ய இதீதி சேத், தே யதா தத் ப்ரஹ்ம ததம்ருதம் ஸ ஆத்மேதி வாக்யே பரமேவ ப்ரஹ்ம ப்ரதிபாத்யதே, ஆகாஶோ ஹ வை நாமரூபயோர்நிர்வஹிதேத்யம்ஶே து ஆகாஶஶப்தப்ரஸித்த்யா அவகாஶதாநேந நாமரூபயோ: நிர்வோடா பூதாகாஶோ ப்ரஹ்மப்ரதிபத்த்யுபாயதயா ப்ரதிபாத்யத இதி பாஷ்யத்ருஷ்டதயா லக்ஷ்யம் ப்ரத்யபிஜ்ஞாய தத்ர ஆகாஶோ வை நாமரூபயோ: நிர்வஹிதேத்யேதாவதேவ ஸ்வவாக்யம் தத்ர ப்ரஹ்மலிங்கம் நாஸ்தீதி வக்தும் ஸ்வவாக்ய இத்யுக்தமிதி த்ரஷ்டவ்யம், (அந்யோந்யநிர்வாஹ்யநாமரூபவைஷம்யமிதி) நநு உக்தஸ்யாப்யந்யநிர்வாஹ்யநாமரூபகஸ்ய பூதாநாம், ததபி நபோऽந்திகத்வஸ்யாவகாஶதாநாய உபாதேயதாம் ஶக்யதே, அபி து பூதவிவேசநதயா, ப்ரஹ்மாண்டஶப்தயோஸ்து நஶ்வரஸ்யம், ததஶ்சாகாஶஸ்ய ப்ரமாணத்வமஸ்ய பராபிமதவிவக்ஷஸ்ய நாமரூபநிர்வாஹ்யகர்த்ருத்வம் அநந்ததா கதம் ப்ரகரணஸாமர்த்யஶரணஸ்ய உக்தவிவக்ஷஸ்யாத்யிதி பேதாப்யதே, நப்ரக்ருதகர்தாம்ருதத்வம் உக்தவிவக்ஷோபாதாநாத:, ஸ்வஸ்யாதீநஸ்ய ஸமாநாய பரம்ஜ்யோதிரூபஸம்பத்ய ஸ்வேந ரூபேணாபிநிஷ்பத்யத இதி வாக்யப்ரதிபாத்யயோ: காரணேந நாமரூபஸம்பந்தஸ்ய ப்ரதிபாத்யயோ: நிர்வஹிதா தேயதஞ்ஜநேதி ப்ரத்யபிஜ்ஞாநாத் நாமரூபயோ: நிர்வஹிதா தேயதஞ்ஜநேத்யத்ர பர்வம் நிரஸ்தநாமரூபஸ்ய பஶ்சாத்துக்தஸ்யைவ முக்தஸ்ய ப்ரதீதே:, யதேஷாக்ஷிணி புருஷோ த்ருஶ்யதே ஏஷ ஆத்மேதி ஹோவாச ஏததம்ருதமபயமேதத் ப்ரஹ்மேதி அப்யபி தப்ரஜாபதிவாக்யே ஆத்ம ப்ரஹ்மகார்யகாரீநாமபி முக்தேஶ்வரேண தேஷாமேவஶப்தாநாமிஹ ப்ரத்யபிஜ்ஞாயமாநத்வாத், ஆகாஶாதிகரணதஹராதிகரணயோ: ஆகாஶஶப்தஸ்ய லிங்கவஶாதர்தாந்தராகாஶவிஷயத்வாபாதே: முக்தவிவக்ஷாயாமேவ நிர்தோஷ இதி த்ரஷ்டவ்யம், (முக்தாத்மபரத்வம் பஹூரேவேதி) தே யதஞ்ஜநா தத்ப்ரஹ்மேத்யர்தஶோ முக்தாத்மபர:, ஆகாஶோ ஹ வை நாமரூபயோர்நிர்வஹிதேத்யம்ஶஸ்து பூதாகாஶபர இதி விவக்ஷிதமித்யர்த:, அநேந பாதஸ்ரவிவக்ஷாவிவக்ஷயா வைஷம்யமுக்தம் பவதி, (ஶ்ருத்யந்யதேதி) இதரதா நிர்வோடேதி ரூபப்ரஸம்பாதிதபாவ:, ஸர்வமுக்தாத்மஸ்வபிஶ்ச த்ரஷ்டவ்யம், பௌதிகதாயாதாஹ, (ராஜாதேரிதி) (ப்ரதேஶாந்த இதி) ப்ரதிஜ்ஞாதேரேணாபி ப்ரதேஶாந்தஸம்பவாத் லக்ஷ்யமாணஸ்யாப்யநேகவாக்யதாயா ஸம்பவந்த்யாம் தத்த்வமித்யாமஸ்யாநூதிதகாரம், பக்ஷாந்தரமாஹ, (யதா நாமரூபயோ: நிர்வஹிதேதி) (வ்யபதேஶ இத்யந்ய இதி) யத்யப்யபிந்நவிவக்ஷயாப்யுபபந்நத்வம் பவதி விஷ்ணோ: நாமரூபாந்தராந்யாஹாரோபேக்ஷித:, ததாபி ஸம்தோஷாயேதி பாவ:, நநு நாமரூபயோ: நிர்வோடா ப்ரகவ்யபதேஶஸ்ய அர்தாந்தரத்வஸ்யாதிவ்யபதேஶபூதத்வாத், (ததேவார்தாந்தரத்வம் லக்ஷயதீதி) அர்தாந்தரத்வவ்யபதேஶாதித்யஸ்ய பேதவ்யபதேஶாதித்யர்த இதி பாவ:, (கதம் முக்தஸ்யாநந்தரமீயாநிதி) முக்தஸ்யாபிப்யாநிதி விவக்ஷிதேநாபிமாநஸ் தயோர்க்திரிதி த்ரஷ்டவ்யம், பாஷ்யஸத்யஸம்கல்பத்வாத் நிர்வஹிதேத்யர்த இதி, நநு தேயதஞ்ஜநேதி நாமரூபாப்ருஷ்டகதயேந தஸ்ய பாவ: ஸ்வதேவாஸ்யாஹித்யஸ்யாபேக்ஷ்யஸம்பவேந அவபதவாப்யகஸ்யாத்யஸம்பவேபி ஸத்யஸம்கல்பஸ்ய ப்ரதேஶாந்தாபாவேந கதம் தேயதஞ்ஜநேத்யேந தத்வாப்யதிதிசேத், அவபதவாப்யேவ ஸத்யஸம்கல்பஸ்யாபாவஸம்பாவேந தத்ப்ரதேஶாந்தஸ்யாபிஸம்பவே தேயதஞ்ஜநே

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ஸாஷ்யஸ்வாரஸ்யாநந்தரோயேந ஸாஷாத்ஸ்வாக்ஷ்யாஜெஜ்யாஹேஜ்தெநேதி ஸம்பத்த்ய வஜஜீவாதி ரெகஸ்வாரஸ்யாநந்தரோயேநவ ஸம்க்கூயயஸ்ய ஆஜெண வஜஜாத்தாதிரெகவ்யதிவாகநவாரகூம ஸாஷ்யகாரஸ்யாஸிஜதஜிதஷ்வி வ்யாயெணாஹ, (கிம்ஜீவஜாத்ராநய-ராஜாரகெவ விவ்யதிவத்தீதஷ்யா ஹிநா) வம்வஜவஸம்ஜெத்ராதுவரிஷ்வம்மாயாரோஹயோரவி ஜாத்துவஷ்யாவத-நக்ஷகஜகூகு ஸம்த்தயயெ நாவி ஜாத்துவஷ்யாவ்யத்த: வ்யதிவாகஷ்தஜதஷ்விவ்யாயெணாஹ, (யஜாஸம்த்ரயயோகெஜூர்ஷி) (வண-நீயாவிதி மாகாஜீஜஜிதி) வண-நீயாவிதி ஸஜய-நெந வெணகஷ்ஹெநிஷெயஶ்ரூதிமுக்ஷணமம் காஜீஜம் வரிஹ்யதம் ஹவதீதஷ்யம:, (வதாவஜெவெதி) கஜெதா நாரமஹணாநஷ்யிகாரெணெ:வா நராத்ஷிதெதிஹாவ:, (ஜமகாரணகூநிவ-ராஹககூாஜிதி) விமெஷஷ்ஜாத்ரஸ்ய ஷ்யஷுணஃ வ்யவ ஜொவாகாநகூாஹாவெந ஸம்க்கூஷிநஷிஷிஷ்வஸ்ய ஷுூஷிநஷிஷிஷ்டிம் வ்யதிஹெதாகூவஸ்ய வகூவஷ்கூாஜிதி ஹாவ:, ஜாவஷ்கூநிவ-ராஹவஸ்ய வக்ஷ்ஜாணகூம நமயதி, (தத்ராரமஹணாயிகாரண ஜதஷ்ராஜிநா) (வாஜாஜாதி) ஜாஶநாதீதஷ்யம:, (யஜவாவிவதாஶ்ரவணம்நஜெஷஜதி) ஜமஜா விகூாக வாகஷ்ரயயாஜிதஷ்யாஜிஷ்வதிஹாவ:, (தஜெஷ்தி) வதாயவாநஜெஷ்தஷ்யம:, நநா ஜமஜா விகூாஜிதஷ்யாநா வஷ்நவஸநவ்யதிஜூாவி நஶ்யயதஜதஷ்யாமம்கஷ்யாஹ, (நெதிவநஜெஷ்தி) (கநா ஷம்ரெவி நஜெஷஜதி) கஜ்யாஹாராரவெக்ஷயா கநாஷம்மஸ்ய ஜ்யாயஸ்ாக தவத்திஹாநாஷம்ம ஸ்யாவஷ்ஸம்ஹவாஜிதிஹாவஃ, கிம்வ மெஷஹம்தவ்யதிஜூாயாஜநாஷம்ரோ நஜெஷாயெதி யாத்ஷ் ஹாஜாஹ, (வ்யயாநாஜிவாகூவஷ்நாஸஜெஷ்தி) நநா காரணகெநாகாமாஜிஷ்தஷ்த்ர நெதிவ நாநாஷம்ரோ நயாஜ்ஷெத, வாஸ்வ்யஷுணோ ஜமநாஷ்நஷ்தஜதி நிணெ-தாம் மகஷ்ஜிதி தத்ர வ்யதிஜூாஹாஷெஷ்ராகெதஷ்யாமம்கஷ்யாஹ, (தூவிநஜ்யாஹாரநம-நெவதி) (வாஜாதூவரகெந ஸ ஜெஹஜதி) யநஷ்வி ஸவ-ஸ்ய வஸீதஷ்யாநயஶ்ஶ்ரோகவி ஜீவணவயயாகயஜ்ஜெஷ்யாஜநீயாஃ, நாஷ்நு ஸநஹெ- கஸ்யிநவி வாகஷ்ஸ்ய வாஜாதுவ்யதிவாநககூஜஷ்தெத்வ வம்வ-வகெஷாவாவஜூதி நாநமி-த:, தயாவி ஸவ-ஸ்ய வஸீஸவ-ஸெஷ்மாநஜதஷ்யாஜிநா ஜீவவ்யதிவாநககூவாநஸ்ய கதிஸாஹஸகூாநஸம்மயஜதிஜ ஷூவஷ்ம், (கிம்வெஷ்யாரஸெஷ்தி) ரம்ஷ்யாஜ்ஷ்ஷஜீவஹ்ஜநிவ்யதஷ்யம் வமஜீவஸ்யாயிஷ்டாநஹம்தெஶ்வாதாநாத்துஜாஜிமஷ்தெ, தத்ரஶ்வரோஜீவஜ்ஜ: கிதீஶ்வரஸ்ய, ஜத ஜீவஸ்ய, நவ்யயஜஃ, ஸவ-ஜ்ஜஸ்ய ஜ்ஜஜாஸம்ஹவாக, நதிதீய:, கப்ஷாநஹம்தெஶ்வரஜூாநம் நஷ்ஸ்ய தத்ரஜீவஸ்ய ஜ்ஜஜாநாநயாஜிதஷ்யம:, (தாகவய-ரிம்மநம-நாஜுதி) கஹ்யாஸாவர்வ- கூாவதாகவய-ரிம்மநம-நாஜுதஷ்யம:, (மாவாஜரெவெதி) களஷிதகீஶ்வதாஶ்வதாரஜிஷ்வ தஷ்யம:, ஸதாமஸாஜ்தநாஸம்வஜொ ஹவதீதி ஸஜிநஷ்யாயாம் ஶ்ரவணாஜுதஷ்யம: (மாஷுஸ்ய ஹெதொவி-ராஜகூாஜிதி) ஸாஷாஷ்த்ஷ்ராஜெஷ்யாஹெ-நஸ்ய ஜீவகூவவ-வக்ஷாஸாயககூாஜிதி ஹாவஃ, யஸா வம்வ-வக்ஷஹெதா: வம்வ-ஜாத்து:ஸநமாஷுஜதஷ்யாஹ(ஹொத்தா:வ்யகூததயெதி) நநா ஜகஸம்த்ரவவ வம்வ-வக்ஷ: ஆநஷ்ஸம்த்ரஜவி ஷிஜாஜவாயகஜெவாஷ்ஷிதஷ்யாமம் கஷ்யாஹ (தஜ்ஜம்காவஷ்நவஸநெதி) (நிராவாயிகெம்கஶ்வய-வகூஜெதி) தகஶ்ஷ விநஷிஜெமுக்ஷணஷ்ஸாயநெ ஸம்வாநிராவெக்ஷவ்யாஜ்ஜூாநெரெவ ஹெதம்காணஸம்ஹவெந தத்ர மாவாஜாரஸம்வாநஸ்ய ஹெதம்காணாஸம்ஹவாஜிதிஹாவ:, ||

இதி கய-ராஜாரகூவஷ்வஜெமாயிகரணம் ||

இதி ஶ்ரீஜ்யம்மாராஜாநாஜாநிவிரசிதாயாம் ஶ்ருதப்ரகாஶிகா வ்யாவ்யாயாம்

ஸாவப்ரகாஶிகாயாம் வ்யயஜஸ்யாயஸ்யஸ்ய த்ருதீய:வாநஃ ||

ஸம். ஆநந்தாதிகஜவெஷ்கெஷாஜிதிவெஜ மரீராம்வககவிஜஷ்ஷு ஹ்யஷீதெந-மமயதிவ ||

அதீயவாநாரம்ஹெ கயிதாயாஃ வாநஸம்மதெஷ்விவாநஷ்ாகநஷ்யொமவஷ்வஜ்ஜாநகூா கூஸஷ்வா கத்ரவாநஃகீத-நம் கிஜய-ஜிதிமம்காயாஜாஹ (வ்யயஜவாநஜதி) (யஜ-ஸ்வாரம்வவாஜிதி) ஸவ-ஜ்ஜகூாஜிமாணாநாம் கஜ்ஜாணகூவாஜிதஷ்யம:,ஸவ-ஹம்தாஜாராத்துகூஸ்ய:கஜய-ராஜிதெவெஶ்வா

[illegible]

प्रथमं वा मात्रः, प्रवृत्तिविशेषः नियमनं, तदपूर्वानुष्ठाय [illegible] ॥

सू. ☞ तदीयत्वादयः ॥

(कार्यकारणभाव [illegible]) [illegible]

सू. ☞ द्रव्याणां चेतनत्वे [illegible] ॥

([illegible]) [illegible]

[illegible]

இதி ஜந்மாத்யதிகரணம் ||

चमसाधिकरणम् ॥

सू. चमसवदविशेषात् ॥

(कारणत्वेन चेति) [illegible] (तेजोबन्न [illegible] इति) ननु चमसादिना [illegible] तेजोबन्नात्मकावान्तरप्रकृतिपरत्वं [illegible] ज्योतिरुपक्रमा त्विति सूत्रतात्पर्यं तेजोबन्नानां जनन्यजामेकामिति [illegible] सूत्रभाष्यकारा [illegible] तेजोबन्नानां [illegible] अजामित्यत्र [illegible] (अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्न इति) [illegible]

[illegible] तत्र चमसशब्देन प्रसिद्धचमसः [illegible] यथावर्णितः [illegible] (अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नः) इत्यादिवाक्यशेषे [illegible] अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् [illegible] तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना इति [illegible] अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपमिति प्राणा वै यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषयः सप्त तीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति वाग्घ्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्त इति श्रूयते [illegible] चमसत्वपरिकल्पनायामविशेषप्रतिपत्तिः [illegible] शिरसि चमसत्वकल्पना [illegible] [illegible] प्राणादिवायूनां यशस्त्वकल्पना [illegible] श्रोत्रादीनां ऋषित्वकल्पना [illegible] चमसशब्देन प्रतीयत इति [illegible] अर्वाग्बिल [illegible]

[illegible]

ஸக்ஷ:பிதாஸ: ஸ்ரீதாஸ் தத்ர ஷஷ்டஸ்ய நயநம் ஸக்ஷாயம் ப்ரேஷ்யதே, நவ ஸாவ்ய ஹணஸ்ய தத்ர ஸ்ரீதஸ், அத ஸ்பாணாவேவ ஸக்ஷணம் யோகமவேக்ஷதி ஸிஜ்யதீதி யோகமாவஷ்டவே ந ரேஷிவஷிவப் கஶக்ஷணாவஷயப்தே ந ப்ரயோஜநம் வஶ்யாஷ:, ரேஷிவஷிவப்கஶக்ஷணாவகேக்ஷ கவவாவ்ப்ஸணஸ்ய நாம ஹஷணம் போமவக்ஷ வதாணப்ராஷசீ தஸ்யாயப்ஸ்யாஸம்ப்ரதிவஞகாஸ, தஸ்ஷாக தநி காரணார ஜ்யப்பஹாகாஸாஸவ யளமிகாயப்: ஸ்ரீகதப்யு:, நதா பாஶவஷதஞாமதிக கா, பாஶவதே யோமாயப்ரதீதேமிதேவாவம், ததஸ்ய ப்ரகவ்தே கஜாஶபே யளமிகா யப்ஸ்ய ஸ்வாவ்ப்ரதிதே நப்ரேஷிவஷிவப்கஶக்ஷணாப்ரஸம்மோவதாகி, அதவாவ காஷம் வமகஜ தித்யாதே வமகஜநிகதப்ரகாயப்ஸாவ ப்ரதீயதே, நதா தஸ்ஷாஷரஶ்யதிஹாஷ: ! ஸாஷேஷ ஷஷ்டிஞநாமிகாஶஸம்பஞநாதிதி, ஸ்பரேவாவேக்ஷயா நவாஸக்ஷிமதிதேப்ஶ:, ஷரஜ்ஷக்தி ஶகஞாதேந க்ஷாக்ஷாப்ரதிஹஞா ஸிமாவேகவவநதிவக ஸ்ரீம்மாவிவக்ஷாயாவா,ஸவஞ்நவா கநேநவா ஸம்யோமயோமேதஸ்தா ரஷேஷஷ்டி ஷிம்மதிதேப்ஶோஷ ஷவ:,ஸாஷேஷஸ்ய வரி தாமா ஹதாஸவதேதி, கவவமப்ஸாயநஷதாதிஸ்ய ப்ரதிஷம் ஷீ(மணவரதநம்ஷீகாரே விநவேவ்யப்தி) நஜஷமதே ஸ்பரஸதணதாவாநயப்ரதீயதே, காஞ்ஷாமீம் த்ரவணப்ரம ஸாரேவவஹாவகப்ராம, ப்ரஜாகாரம் ஸக:ஹாமீ ஸ்ரீயணக நாவதப்தே, அநஸ்ஷாஷவஹா ஷ்டாம் தஜதீதி, அத்ர ஷோகேஸாஹவநவயஷயேப்ர வெவே தத்ராவஜ்யாஷ்ரப்ரகாணே நதிபப் ஷஷ்டிதீதி ஷஜ்யாதிகஸ்வ வஷாயேப் யோஜநம் காயப்திதி நிர்ஷ்டே யோமதாவஶாக தேஜோ பஞஷபஶ ஷப்ரகரதாவேவாயம் மணஸ்யாவரதஸ்ய வதப்தஜதி ப்ரதீதிஹப்வதேவ, யஶா ‘ஆ ஸாவணப்ரா ஸடாஜா ஸவாயள ஸஷநம் வரக்ஷம் வரிஷஸ்ஜாத’ ஜதிஷமதே வ்ருக்ஷகேந ஶரீர ஸ்ய ஜீவவரயோ: வக்ஷிகேந கஷப்ஸஶஸ்ய வரக்ஷஸஶகேந வரிகஸ்நம் தஷக, ஜதரயா தத்ர வஸ்மதே:, தயா மளரநாஷஞவதீத்ராவி மொஶஸ்ய மணகே ஜடவேவ வரதீராஶ்யணீயா ஜதரயா அயம் ஷத்ர: காஞ்ஷஸ்தா மொவஸ்தி ஷநாதிம் ப்ரதிவாஷயஷ்திதாகாவமதிரிதிவெக ஸதம், அஜ்யாஷ்ரப்ரகாணயோமஸ்ய யளமிகாயப்ஸ்ய ஹஹணஸம்ஹவே மணாயப்ஸ்ரீகாரஸ்ய யாக்காதிதிஹாவ:, (ரேவஸ்வாதிவஷாஶ்ரவணாதிதி) ‘ஞஷ்டநம் ரயிநம்விசீ’ தஷாஷிவ ரேவஸ்ய காதிவஷாஶ்ரவணேசீ தஸ்யப்:, (ரேஷிஷிஜாஜாவஸ்ரவதப்கதிதி) ரேஜ்யப்நிணப்ராயகதிதஸ்யப்: (அதஷ்ப்ரயாக்வஷவேவயேப்தி) ‘ஞஷ்டநம் ரயிநம்விசீ’ தஸ்த்ர ப்ரயாக்ரேவஸ்வாதிவஷவே யஸ்யப்ஸ்வரிஷாரோஷ்டி, ‘மளரநாஷஞவதீ’ தஸ்த்ர மணாயப்ஹ ஹணவாவ அநாஷஞவதீ தஸ்ரதிவஷஸ்ரஸ்யஷஸ்டி, ஸவப்காஷா வெதஸ்யாஷிதவிஶேஷணஶ்ரவணாஷயப்ளதிதஸ்ஷவமஷதே கஜாஷதேத்ரதா நதயா, ரேவஸ்வாதிவஷாஶ்ரவணாக மணாயப்வரிஹஹொவி வாஸ்ரீம்மாஜஶ ஸ்பொரவஸ்ஸ்ரஸப்ரஸம்மாக, அமணாயப்வரிஹஹொவி அஜாஶஸ்ஷஸ்ய யோமேநாயப்ரதி வாஷககஸம்ஹவாக, பஹாப்ரஜாஜநககாதிவிஶேஷணா நாஜஷாவ்ஸ்ரஜாவஸ்ரவதப்ககாஹாவேந மணவக்ஷஸவாயப்ளதிதஸ் திதஸ்யாவஸ்ஹாவாஷ்தஸ்யப்:, (ரேஷாயப்ஸஷரஶவரகாஹாவா வேதி) யஷஸ்வி ஷஷஸஶஷ: வாத்ரவிஶேஷே ரேஷ:, ஶிரவஸிதா தஸ்ஷாஷரஶ்ராக தக்ஷநயா மள ணஜதேவ வரேஷாம் ஷதம், தயாவி ப்ராக்ஷணீநாயேந யோமேந வரதஸ்யாவவதள ஷஷஸ ஶஷ்ஸ்ய ரேஷிகஷநாயாம் ப்ரஷாணாஸாவாக, நவ யயா ப்ரஷொத்ராதிஷா கப்ரயோமாஷாஷஷதர ஶஷ்ஸ்ய ரேஷிரம்மீக்ரியதே, யயாவாயீயஞஜதியாயஸ்ராஜதி யாயஸ்ராஶஷ்ஸ்ய யளமிககே ஜதர த்ராவி ப்ரயோமப்ரஸம்மாக ப்ரயாவாஜவதஸ்ளயாயேஸ் ஸவதஜதி தயோரேவப்ரயோமாக யா யஸ்ராஶஷ்ஸ்ய பாயஸ்வாஞாயஸ்திகாயஸ்யாயஸ்ராஷாநஸவிநீப்வாஸஸாதியேதீஷ்திதி ஸாதியேதீஷாத்ர வஷநகேந ஸ்ரூதகேவி ரேஷகதிதேஸ்வஷாதிஷா ரேஷிரம்மீக்ரியதே தயா ஷஷஸஶஷ்ஸஸ்யஸ்க (ஷஷஸஸ்ஷாஷவாத்ரம்ஸ்ராதிதி நிவணா பா:’திதி வாவஸ்ம், ஷஷஸஶஷ்ஸ்யவாத்ரவிஶேஷாஷநஸ்த்ர ப்ரயோமே ப்ரஷாணாஸாவாக, பதிவரேஷகம் தயாவி வரேவப்ராக்ஷொஷாக வரொக்யோஜநா நயாக்தேதிதாஸ்யப்ம் ॥

இதி ஷஷ்டாத்யாயே ॥

ஸம்ப்ருத்யதிகரணம் ||

ஸூ. [illegible] ||

[illegible]

ஸூ. ப்ராணாதயோவாக்யஶேஷாத்॥

(ஸம்க்ஷிப்ய தத்வாக்யஶேஷாதிதி) நநு பஞ்சஜநஶப்தஸ்ய ச நநு ஷட்ராணாமேவ நிஶ்சய ஸாமர்த்யாத் நவமேதஹாதயஶ்சேத், கஸ்மாத்தத்வ்யாகரணே பஞ்சசநஷட்ராஃ ப்ரதிஷித்தா இத்யத உக்தம் பரிஹ்ருத்ய வாக்யஸ்ய நிஷ்டாத்யக்தவ்யாஸம்ஶாத் பஞ்சஶப்தஸ்ய வ்ருத்தேஸம்வந்தாவாரகம் விஹாய ப்ராஹ்மணகாதிவாக்யஶேஷாரம்பாம் ஆதாய பஞ்சியாசந ஷட்ராஇதி வாக்யாயத்தம் ஆஶ்ரயணீயம், உத வாக்யஶேஷமதாஃ ப்ராணாதயோவேதி ஸமேதமஸதி ப்ராணஸ்ய ப்ராணசதவக்ஷுஷஶ்சக்ஷு ருத ஶ்ரோத்ரஸ்ய ஶ்ரோத்ரமந்நஸ்யாந்நம் மநஸோ மநோ யே விதுரிதி நிஶ்சிக்யுஃ ப்ரஹ்மபுராண மித்யுக்தி ப்ராணாதீநாம் ப்ரஹ்மாய நவ்யாணநாதி வ்யாபாரஸாதயத்வ்யதிவாதகவாக்யஶேஷவ ஶேந நிர்ணயஸம்பவாதிதி பாவஃ, (பஞ்சஸம்க்யா நிவேஶநியிதேகோவாக்யதாவாதிதி) யத்யபி ப்ராணாதீநாம் இந்த்ரியகரணமேவேகோவாக்யதாவேபி ப்ரஹ்மாய நஶ்வப்ராவாரதயா ப்ராணஸ்ய ப்ராணமிதி வாக்யஶேஷப்ரதிபாதயக்வரேக உபாயிமிதி ஶக்யதே வக்தும், ததாபி ஸதி மதஸ் ஹரே ப்ரவிஶாவாயேரேவ ஸ்வீகரணாஹர்கவாதிதி பாவஃ, (கஹராதித்ராய்கரணஇதி) ஶரீர ஸ்ய த்ரிமாணாத்மகவ்யக்ததிவரிணாமகஶம்காவரிஹாரதஶர்நாத்யா பஞ்சவக்ஷேபி தத்ம காயா கவிப்ரதகாவமத இதிஹாவஃ ॥

ஸூ. ஜ்யோதிஷைகேஷாமஸத்யந்நே ॥

நநு பரதவத் த்விதீயாஜ்ஜ்யோதிஶ்ஶப்தாயவாதஶிக்ஷம் கிஜஸ்யாதித்யாஶம்க்யாஹ, (ஶ்ருதிஸ்வாரஸ்யேதி) (கஸ்வாரஸ்யம் ஸொவஸ்யதீதி) தத்ராந்யதேவ ஸ்ப்யஷ்டமவிஷ்யதி, (பரெ ஷேதி) நநு பரைஃ ஷஷ்ட்யஜ்ஜ்யோதிஶ்ஶப்தநிதிவைந்நாதித்யாதிஜ்யோதிஷைவ ஸம்வ்யாவர ணஇதிதேஷ்வோக்தம், கஸ்தஷ்வபி காண்வாநாம் கணஜ்யோதிஷா தேஷாம் பஞ்சஸம்வ்யா பூர்யேத தேஷவிஹி யஸ்மிந் பஞ்சபஞ்சஜநாஇத்யதஃ பரேஷ்விஸ்மிந்நத்ரே ப்ரஹ்மஸ்வரூபநிரூபணாயைவ ஜ்யோதிர்யீபதே, தம் தேவாஃ ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிரிதீதி ஹாஷ்யம் வ்யாக்யாதா கூநதமிமி ணாஸ்மிந்நஜ்ஞே ஷஷ்ட்யஜ்ஜ்யோதிஷா பஞ்சபூரணஜகாத்ஜ்யோதிஷா, ததேவைகஸ்யா நாயாரா யேயகாதிதி வ்யாவ்யாதகாதிதிவேத, யதி ஷஷ்ட்யஜ்ஜ்யோதிஶ்ஶப்தாயத்ரஹணம் ததா ஜ்யோதி ஷிதிதி ஸூத்ரம் ப்ரணேதவ்யம் ஸ்யாத், யதிவ த்விதீயாஜ்ஜ்யோதிஶ்ஶப்தாயஃ, ததாऽயாரகாயேய காதாநாவக்திரிதி விகல்பஇவிப்ரேதத்தஇதேஷணரக்தஇதி தூஷ்யம், (வரஸ்வரஸாகாம்க்ஷணே தி) பஞ்சஜநஶப்தஸ்ய இந்த்ரியரவாயவாரகம் நகேவமேந யஸ்மிந் பஞ்சபஞ்சஜநாஇதி ஶ்ருணு தஶ்ஸ்யதே, நாவி தம்தேவாஇதி பஞ்சஸம்க்யா, கதஸ்தஶய நிர்ணயே வரஸ்வரஸாகாம்க்ஷணே த்யஃ, (ஸ்வஶப்தேநைவ வ்யாவ்யாதாநீதி) வக்ஷுஷஇதி வக்ஷுரிந்த்ரியதிதேஷ்வம் வக்ஷுராதிஶ ப்தேரேவ வ்யாவ்யாதாநீத்யஃ, கஜஶப்தம் வ்யாவதே, கஜவேத்யீதி த்விவாஸ்யதே, நதஸ்ய ப்ரயோஜநம் வஶ்யாஜஃ, (ஜக்ஷணயாபோயக்கம் தஶயிதுமிதி) யஸ்மிகாயஸ்வீகாரேஸஜஶப்த ஸ்ய வ்ருத்திவயவிரோயவ்யாஸம்ஶாதிதி பாவஃ ! (ஸகவ்யாவாரேணேதி) கஜஸம்பம்யிகாரவவஸக வ்யாவாரேணேத்யஃ, (ப்ரதஶிதாநீத்யஇதி) நிதிஷ்டஶப்தஸ்ய ப்ரதஶிதகஜத்யஃ, ததஸ்ய பஞ்சபஞ்சஜநாஇதேதஸ் ஸவேம்ஸிந்த்ரியோவஜக்ஷகதிதிஹாவஃ, (ப்ரயோஜநம்வதந்தீதி)ஸவ யாஸாம்வ்யதப்ரதாஶாஹாவரவப்ரயோஜநம் வதந்தீத்யஃ, (ஸம்வ்யாஸம்ஹவே தயாவண் நீயதிதி) ப்ரஹ்மாத்மகதேந தயா வண்நீயதித்யஃ, (கஸம்ஹவெவேதி) கவதாரஸம்வ்யாநிவே ஶநிதிதேவாஜ்யாதஸம்ஹவேவேத்யஃ, (பஞ்சயாஶதவஞ்சதகஸம்வாதாநாதிதி) ஜ்ஞாநேந்த்ரி யாணிபஞ்ச, கமேந்த்ரியாணி பஞ்ச, தந்மாத்ராணிபஞ்ச, ஹூதாநி பஞ்ச, கவஶிஷ்டாநி பஞ்ச, தே ஷாஞ்சைதத்யஃ ஸ்யாதிதிஹாவஃ ! (காரகம்வேதி) கூநதயாம்ஶே காரகம் கதக்த்ர ஸகா ரகதித்யஃ ॥

இதி நஸம்க்யோபஸம்க்ரஹாதிகரணம் ॥

ஸூ. காரணகேவநவா காஸாதிஷ்ட யதா வ்யவஹிதோக்தே: ||

(கவஜந்யாதிகபேயேதி) தத்ராதிகப்ரதிவேத்தாரஜந்யகாகேவ வ்யாகரணகம், தாதர்ஸ்ய காரணவாக்யாதிவிஷயே, ஸவர்ணாவி காரணவாக்யாதி விஷயஜத்யர்த:, லக்ஷணாதித்ய ஸ்ய லகாரகாரகா காரணாதி வ்யாவ்யாநம் தர்ஸ்யதே, நதஸ்ய ஸாதிஸீநம் வஸ்யதே:, (ஸதூ விருகாஸப்ஷ்யாராயதஜதி) ஹாதேதாஹ்யஜதி ஸேஷ:, (ஸதூவிருகாவேதி) வைதேஷீயகஜதி ஸேஷ:, (கநநேத்ரதி) வ்ரஹகாரணகஜதய்யர்த:, வ்ரஹ்மகாரணவாதஜதி நிதிஷ்ஸத்ரீ, வ்ரஹ்ம காரணவாதவயிதி ஸப்ஷ்டிகாரணவ்யவஸ்திதி: வேதாந்தேஷ நாஸ்தீத்யர்த:, (ஸப்ஷ்டிகாரண வ்யாவ்யவஸ்திதேரிதய்யர்ஜதி) தத்ர ஸூக்ஷ்மஸ்ய காரணஜாத்யஸாயாரணதயோவாதாந ஸ்யாவிஸாத்ய ஹோஸவதீதிஹாவ:, (வசிவ்வாவாவயர்யேவநாப்யத்தாவிதி) தவோதவ்யதே திவவிவ்வாவ்யவயுர்யோவநா, தவசூயோவநஜதிமியாதந்:, கஸ்ரஜேதேதிப்யத்ஸ்ரதிஹாவ:, (வக்ஷ்யாரதத்யாதாதநாந்தவ்யாஸ்வ்யாபதிதி) வக்ஷ்யராதிஸ்வப்யவ்ருத்திதிதூஹஸ்தஸேர்நாந்த வ்யாஸிப்யாபதிதய்யர்த:, ததஸவஸ்ய தவக்ஷ்யாதிதவ்யவாக்யஸ்யதஸர்வேநாத்தாநாதிரஜவகாரக கஜேரதாஜாக ஸவதீதய்யர்த:, தேத ஸப்ராணேநவ ப்ரேணாநாஜவதி வதஜாக்ஸ்யத்ர வக்ஷ்ய: ஸ்ப்ராத்ஸ்ரோத்ரா ஜகாவேநா ஜநவ்யாதவேஹஸ்யதாதி கஜர்நாஜதேநவேதிஸ்ர்யதள ப்ராணவாக்ஷ் க்ஷ்யேஸிஸ்ராத்ரஜநஸ்ஸ்யாவகவாவகாதிஸ்வகக ப்ராணநவதநதஸர்நஸ்ரவணஜநதக்ர்யாயோமாக ஜதுநவணவக்ர்யாதிதித்தகஜாஜாநீதேத்வ ப்ரதீயதே, நதவக்ஷ்ய:வஸ்யதிதி வக்ஷ்ய:கஜர்கதஸ்ர நம்வக்ஷ்யாரவாதாநாந்தவ்யுக்ஷணம் ப்ரதீயதே, வரேராவி தயா வ்யாவ்யாதஜேதி ஸம்கா வராகப்ரதா, நவவ்யாகப்ரதஸ்வேந ப்ரயஜதவணவாவேதநவ்ப்ரதிவத்திரிதய்யந்தம், கவ்யாகப்ரதக வஸ்ய வேதவேநகாஜகாஹாவாக, கதவணவ ததவஜீவீ ததந்தூரவஸ்ஹஸர்: ஸவேர்ாவி நயந்த ஜதய்யூரவஸாதாஹ, (யதாகாரணமதாஜதீதி) நநிக்ஷ்ணஸ்ய ஸவர்யா ஜவ்யக்ஷஹம்மாவேக்ஷயா கம்ஸ ஜவ்யக்ஷஹம்மவவ வீகாயர்ஜதி வைவரீதய்யேவ யந்தூதிதய்யாஸம்கய்திநம்ஸகாரணகவஸ்ய கநநய்யாவிஜப்ரஜாணப்ரதிவஹதயா ஸவர்த்ர ஸம்க்ஷணாதிமணகஜேவ யந்தூதிதய்யாஹ, (தநதி ஸிதேவஸ்ந்தீதி) (நேதிவதாநந்ஷம்மஹமிதஜதி) நஸம்வேய்யாவஸம்ஹ்ய ஹாதவேதி ஸ்ஸாத்ரஸ்ய நச நந்ஷம்மஹமிதஜதய்யர்த: | நநு காரணகேநேதய்யாதிஸரிதே யதா வ்யவஹிதஸ்யஸவர்ஜதகா திமந்ணகஸ்ய கஸா ஜதஜஹ ஜாஸதிதய்த்ராவி ஜமத்தாரஸ்கேந ஜதேரிதிஹிவக்தவ்யம், தவேஸ்ய வவரிவ்வக்ஷ்ப்ரதய் நீககாக, நகாத்தநஜகாஸஸ்ஹஸ்தஜதய்யாதிவாகேய் ஸவர்ஜதேஸ்யவாகா ஸாதிகாரணகேநேநாக்தேரிதி ப்ரதிவாதநம் யந்தம், கிம்வ தேதேஜோஸ்ரதேதி ஸஸ்தய்யாவாகேய்ா வாதாநஜவ்யந்தம், தத்ராகாஸாதிகாரணகாரஸ்ரவணாதிதய்யாஸம்கய்யாஹ, (ஸ்ஸதஸ்ஸதவேநகாஜே தி) (ஹவயஸாம்பஹிதஸ்ரஜவேதி) ஜகாஸாதிவதவிஹிதவ்ரஹ்மகாரணகப்ரதிவாதகவஹந்தவாக்யா நந்ஸாரேண ப்ரஹ்மகாரணவாதவிரோதாந்ஸ்ஹிதேத்தாஸதவ்யாகப்ரதாதிஸ்வேர யதாகயஜிஹேதவ்ய ஜதய்யஸ்ய ஸர்த்ரஸ்யாயர்த:, வரிவ்வாவரவாக்யவயர்யோவநயாவி கஸதாதிஸ்வஸ்ய தவேயவ திவர்ாஹஜதிஜத்ரஸதாயர்ஜதிஹாவ:, (விவஸ்தகப்ரதிவாதநாதிதி) ஜதஜவ்மக்ஷணம்,ஸதய்ம் ஜ்ஞாநதிதி ஜ்ஞாநகப்ரதிவாதநாதிதய்யவி ஜ்ரஷ்டவ்யம், நநு ஸஜ்ஜஸ்யவேதநவராகேவ ஜபவாவீதம் ஸ்வஸாஜாநாபிகாரணம் கயஜிதய்த்ராஹ, (ஸஜ்ஜஸ்யேதி) (ஸஜயிர்தஜதய்திப்ராயஜதி) தாத்பர்யதஜதீதிஸேஷ:,(ஸகோஹம்வேநாராயணஜஸீதய்யாரஹேய்தி) கத்ரூரம்ஹஸஜாநகதர்ப கர்யாவாவ்யந்திதவதாஸ்யாஹாரேணாவயோ த்ரஷ்டவ்ய:,(ஜவக்ரஜஸ்வஹந்ஸ்ரந்திவிரோயாதிதி) யதய்வ்யாகப்ரதப்ராஹ்மணாவக்ரஜவாக்யதிதேவ, தயாவி வசிவ்ப்ராஹ்மணேஷ ஜேதேந்தவேத ஜஹ்ரஜஸீதிதய்யாதிஸ்ரவணாதேவஜந்தூதிதி த்ரஷ்டவ்யம் ||

ஸூ. ஸமாகஷ்ரக ||

(ஸஜதிவந்தீம்மஸ்வேநேதி) ஜத்தரோத்தரவாக்யமதஸ்ய தத்ஸ்யஸ்ய ஸ்வஸ்வவிவ்வா க்யப்ரதிவஜமணவிஸிஷ்டஸமாகஷ்ரககாக ஸோகாஜயதேதி வாக்யப்ரதிவஜமணவிஸிஷ்டஸமா கஷ்ரகஜதிஹாவ:, (ஜ்ஞாநவிவஸ்திதாதிவஹந்ஸ்ரந்திப்ராவஸ்யவிஸேஷிதி) நநு ஜ்ஞாநவிவஸ்திதாதி

[illegible]

இதி காரணத்வாதிகரணம் ||

ஜகத்வாசித்வாதிகரணம் ||

ஸூ. ஜகத்வாசித்வாத் ||

[illegible]

ராஜந்தி ஸஹஜத [illegible] ஷீத்ரைவ ஶிஶோஸ்ததுப [illegible] வேதநம் யஷ்ட்ர [illegible] விதி [illegible], வக்தவ்யம் ஸஹோக்த ஸூ [illegible] தாஸ்யோர்ஜாதஸ்ய [illegible] க்ஷவணதக ஸௌக [illegible] யஷ்ட [illegible] வணதக த்வ [illegible] வண [illegible] ஸ்யாத் [illegible] வணதக ஸௌகர்யே வா [illegible] தயா [illegible] ஸஹஜ [illegible] யதா ஸஹஜ [illegible] ஸஹஜத்வமித்யர்த்த [illegible] வஶ்ய [illegible] ணித்தித்வேந [illegible] தஸ்ய ஜ்ஞாநஹீநதயா [illegible] ததா ஸம்பந்தக்ஷணாத் [illegible] ஸ்ருஷ்டேஸ்தத்ப்ராணவணவேதகயா ஸம்பவதி தஸ்மிந் ஸத்யேவாஸ்ய [illegible] ஸ்பஷ்டவ்யஞ்ஜகாயா வக்ஷ்யமாண [illegible] ஸஹ [illegible] வேத்யுக்தி, உத்பத்தேரநந்தரம் ஸஹோத்பத்தேஶ்ச [illegible] யதா [illegible] தஸ்ய [illegible] ஞாநாத் [illegible] ப்ராணா: யதா [illegible] ப்ராணேந்த்ரியாணி தேவா: தேவேப்யோ லோகா: தத்யதா [illegible] விஸ்பும்லிங்கா [illegible] வ்யுச்சரந்தி [illegible] ஶரீரஸ்தாநகத [illegible] தயோ: [illegible] யதா ப்ரஜ்ஞாநம் [illegible] ததுக்தம் ப்ரதமம் [illegible] ஸம்பந்தம் [illegible] ப்ரதமமிதி, ஸமாநஜாதீயத்வேந [illegible] தஸ்மாந் நவிஜ்ஞாதா [illegible], ஸம்ப்ரதாயவிஜ்ஞாநஸ்ய [illegible] தேவாநாம் ஶ்ரேஷ்ட்யம் ஸ்வாராஜ்யாதிபத்யம் [illegible] ஸர்வேஷாம் [illegible] ஶ்ரேஷ்ட்யம் ஸ்வாராஜ்யாதிபத்யம் பர்யேதி ய ஏவம் வேத ய ஏவம் வேத (ஸர்வேஷாம் [illegible] இதி) ஸர்வேஷாமித்யுக்த்யா [illegible] வர்ணநீயமுக்திஹேது: (ஜீவஸ்ய [illegible] ஸம்பந்த [illegible] இதி) ஜீவஸ்ய [illegible]

[illegible] ஜீவாத்மந: [illegible] ஸம்பந்தம் [illegible] வ்யாப்தி [illegible] வாக்ய [illegible] ஸம்பந்தம் [illegible] (ஜீவாதீநாமிதி) [illegible] (ஸ்ருஷ்டிஶ்ரவணாதிதி) [illegible] ஸ்ருஷ்டேர்வியதாதிஸ்ருஷ்டிவாக்யஸ்ய [illegible] ஜீவஸ்ய ஸ்ருஷ்டிஶ்ரவணவிஷய: [illegible] யதா [illegible] ஸ்ருஷ்டிவாக்ய [illegible] ஸ்ருஷ்டிகாமிகஸ்ருஷ்டிவிஷய: [illegible] ஜீவஸ்ய [illegible] காரணத்வஸ்ய [illegible] தஸ்மாத் [illegible] யதா [illegible] ப்ராணவணவேதகயா ஸம்பவதீதி [illegible] ஸ்ருஷ்டிவசநம், தஸ்மாதிதி [illegible] விவரணம், யதா [illegible] தேவேப்யோ லோகா [illegible] ஜீவஸ்ய [illegible] ஜீவஸ்ய ஸ்ருஷ்டிஶ்ரவணவிஷய:, [illegible] ஜீவஸ்ய [illegible] ஸ்ருஷ்டிவசநம், யதா [illegible] ஸ்ருஷ்டிவசநம், யதா [illegible] (தமேவம் தமேவம்ஸ்யதிதி) [illegible] ஸ்ருஷ்டிஶ்ரவணகாலே [illegible] (உத்பத்திரிதி) காரணத்வேந [illegible] ப்ராணவணவேதக [illegible] தேந ஸ்ருஷ்டிஶ்ரவணாத் [illegible] உத்பத்திரித்யர்த்த:, [illegible] ஸம்பந்தாபாவாத் [illegible] ஸ்ருஷ்டிஶ்ரவணாபாவாதிதி [illegible] ஸம்பவதீதி வாக்ய [illegible] யதா ஸம்பவதீதி விவக்ஷிதமிதி [illegible] ஸம்பந்தாபாவாதித்யர்த்த: ஸம்பந்தாபாவே [illegible] ஸம்பவதி, ததாபி [illegible] ததா ஶங்கதேதி

[illegible] 𑌨𑌨𑍁 [illegible] 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤 [illegible] 𑌜𑍀𑌵 [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣 [illegible] 𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣 [illegible]

[illegible]

𑌸𑍂. [illegible]

𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣 [illegible]

[illegible]

𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑍇𑌵, 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌕𑍍𑌵𑍈𑌷 𑌏𑌤𑌦𑍍 𑌬𑌾𑌲𑌾𑌕𑍇 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑍋𑌽𑌶𑌯𑌿𑌷𑍍𑌟𑍇𑌤𑌿 𑌸𑍁𑌷𑍁𑌪𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌶𑍍𑌨𑌃, 𑌕𑍍𑌵𑍈𑌷 𑌏𑌤𑌦𑌭𑍂𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌕𑌾𑌶𑌃 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌨𑍇𑌵 𑌤𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌜𑌸𑌨𑍇𑌯𑌕𑍇 𑌸𑍁𑌷𑍁𑌪𑍍𑌤𑍌 𑌶𑌯𑌨𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌕𑍍𑌵𑍈𑌷 𑌤𑌦𑌾𑌭𑍂𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌕𑍁𑌤 𑌆𑌗𑌮𑌪𑍍𑌰𑌶𑍍𑌨𑌃, 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌶𑍍𑌨𑌦𑍍𑌵𑌯𑌸𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌤𑌦𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌯𑌦𑌾 𑌸𑍁𑌪𑍍𑌤𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌨𑌂 𑌨 𑌕𑌞𑍍𑌚𑌨 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌯𑌦𑌾 𑌤𑌦𑌾𑌶𑌬𑍍𑌦𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌪𑍍𑌰𑌶𑍍𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣 𑌏𑌵𑍈𑌕𑌧𑌾 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌤𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌕𑌿𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌂, 𑌨𑌾𑌡𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍁𑌷𑍁𑌪𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍂𑌚𑌿𑌤𑌂, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌨𑌾𑌮 𑌨𑌾𑌡𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍂𑌯𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌡𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌶𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂, 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌾𑌗𑌮𑌨𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌅𑌥 𑌯𑌦𑌾 𑌸𑍁𑌷𑍁𑌪𑍍𑌤𑍋 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌯𑌦𑌾 𑌨 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌚𑌨 𑌵𑍇𑌦 𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌨𑌾𑌮 𑌨𑌾𑌡𑍍𑌯𑍋 𑌦𑍍𑌵𑌾𑌸𑌪𑍍𑌤𑌤𑌿𑌃 𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍁𑌰𑍀𑌤𑌤𑌮𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌨𑍍𑌤𑍇, 𑌤𑌾𑌭𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌵𑌸𑍃𑌪𑍍𑌯 𑌪𑍁𑌰𑍀𑌤𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍁𑌷𑍁𑌪𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌪𑍁𑌰𑍀𑌤𑌤𑌿 𑌶𑌯𑌨𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵 𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌹𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑌕𑌨𑌾𑌡𑍀𑌸𑌞𑍍𑌚𑌾𑌰𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌪𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌹𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑌕𑌨𑌾𑌡𑍀𑌪𑍍𑌰𑌵𑍇𑌶𑌃 𑌸𑍁𑌷𑍁𑌪𑍍𑌤𑌿𑌸𑌮𑌯𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌪𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌶𑍍𑌨𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌨𑌾𑌡𑍀𑌷𑍍𑌵𑌪𑍍𑌯𑌵𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌧𑌂, 𑌨 𑌹𑍍𑌯𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌨𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍇𑌦𑌿𑌤𑌵𑍍𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌉𑌪𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌵𑍈𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑍇𑌣 𑌵𑌾𑌽𑌨𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌨𑌾𑌤𑌃 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑍇 𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂, (𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌵𑌾𑌦𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) ॥

𑌇𑌤𑌿 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥

𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥

𑌸𑍂. 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌾𑌤𑍍 ॥

𑌬𑍃𑌹𑌦𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑌕𑍇 𑌷𑌷𑍍𑌠𑍇 '𑌅𑌥 𑌹 𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌵𑌲𑍍𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍍𑌵𑍇 𑌭𑌾𑌰𑍍𑌯𑍇 𑌬𑌭𑍂𑌵𑌤𑍁𑌃, 𑌮𑍈𑌤𑍍𑌰𑍇𑌯𑍀 𑌚 𑌕𑌾𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑌨𑍀 𑌚𑍇𑌤𑌿, 𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌹 𑌮𑍈𑌤𑍍𑌰𑍇𑌯𑍀 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑍀 𑌬𑌭𑍂𑌵, 𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑍈𑌵 𑌤𑌰𑍍𑌹𑌿 𑌕𑌾𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑌨𑍀, 𑌅𑌥 𑌹 𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌵𑌲𑍍𑌕𑍍𑌯𑍋𑌽𑌨𑍍𑌯𑌦𑍍𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌮𑍁𑌪𑌾𑌕𑌰𑌿𑌷𑍍𑌯𑌨𑍍 𑌮𑍈𑌤𑍍𑌰𑍇𑌯𑍀𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌵𑌲𑍍𑌕𑍍𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍍𑌰𑌜𑌿𑌷𑍍𑌯𑌨𑍍𑌵𑌾 𑌅𑌰𑍇𑌽𑌹𑌮𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌦𑌸𑍍𑌮𑌿 𑌹𑌨𑍍𑌤 𑌤𑍇𑌽𑌨𑌯𑌾 𑌕𑌾𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑌨𑍍𑌯𑌾𑌽𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌕𑌰𑌵𑌾𑌣𑍀𑌤𑌿 𑌸𑌾 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌮𑍈𑌤𑍍𑌰𑍇𑌯𑍀 𑌯𑌨𑍍𑌨𑍁 𑌮 𑌇𑌯𑌂 𑌭𑌗𑍋𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀 𑌵𑌿𑌤𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌾 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, 𑌕𑌥𑌂 𑌤𑍇𑌨𑌾𑌮𑍃𑌤𑌾 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌵𑌲𑍍𑌕𑍍𑌯𑌃, 𑌯𑌥𑍈𑌵𑍋𑌪𑌕𑌰𑌣𑌵𑌤𑌾𑌂 𑌜𑍀𑌵𑌿𑌤𑌂 𑌤𑌥𑍈𑌵 𑌜𑍀𑌵𑌿𑌤𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌮𑍃𑌤𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍁 𑌨𑌾𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌤𑍍𑌤𑍇𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌾 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌮𑍈𑌤𑍍𑌰𑍇𑌯𑍀, 𑌯𑍇𑌨𑌾𑌹𑌂 𑌨𑌾𑌮𑍃𑌤𑌾 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌕𑌿𑌮𑌹𑌂 𑌤𑍇𑌨 𑌕𑍁𑌰𑍍𑌯𑌾𑌂, 𑌯𑌦𑍇𑌵 𑌭𑌗𑌵𑌾𑌨𑍍𑌵𑍇𑌦 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌮𑍇 𑌬𑍍𑌰𑍂𑌹𑍀𑌤𑌿 𑌸 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌵𑌲𑍍𑌕𑍍𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾 𑌬𑌤𑌾𑌰𑍇 𑌨𑌃 𑌭𑌵𑌤𑍀 𑌸𑌤𑍀 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌵𑍃𑌧𑌤𑍍 𑌹𑌨𑍍𑌤 𑌤𑌰𑍍𑌹𑌿 𑌭𑌵𑌤𑍇 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿 𑌤𑍇 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌚𑌕𑍍𑌷𑌾𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍁 𑌮𑍇 𑌨𑌿𑌦𑌿𑌧𑍍𑌯𑌾𑌸𑌸𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿, 𑌸 𑌹𑍋𑌵𑌾𑌚 𑌨 𑌵𑌾 𑌅𑌰𑍇 𑌪𑌤𑍍𑌯𑍁𑌃 𑌕𑌾𑌮𑌾𑌯 𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑍋 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌕𑌾𑌮𑌾𑌯 𑌪𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑍋 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌨 𑌵𑌾 𑌅𑌰𑍇 𑌜𑌾𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌾𑌮𑌾𑌯 𑌜𑌾𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌕𑌾𑌮𑌾𑌯 𑌜𑌾𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌨 𑌵𑌾 𑌅𑌰𑍇 𑌪𑍁𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌮𑌾𑌯 𑌪𑍁𑌤𑍍𑌰𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌃 𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌨 𑌵𑌾 𑌅𑌰𑍇 𑌵𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 + 𑌨 𑌵𑌾 𑌅𑌰𑍇 𑌪𑌶𑍂𑌨𑌾𑌂 + 𑌨 𑌵𑌾 𑌅𑌰𑍇 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 + 𑌨 𑌵𑌾 𑌅𑌰𑍇 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 + 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌵𑌾 𑌅𑌰𑍇 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑌵𑍍𑌯𑍋 𑌮𑌨𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑍋 + 𑌨𑌿𑌦𑌿𑌧𑍍𑌯𑌾𑌸𑌿𑌤𑌵𑍍𑌯𑍋 𑌮𑍈𑌤𑍍𑌰𑍇𑌯𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌿 𑌖𑌲𑍍𑌵𑌰𑍇 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇 𑌮𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤 𑌇𑌦𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮 𑌤𑌂 𑌪𑌰𑌾𑌦𑌾𑌦𑍍𑌯𑍋𑌽𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍋 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮 𑌵𑍇𑌦 𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌤𑌂 𑌪𑌰𑌾𑌦𑌾𑌦𑍍𑌯𑍋𑌽𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌃 𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌵𑍇𑌦 𑌲𑍋𑌕𑌾𑌸𑍍𑌤𑌂 𑌪𑌰𑌾𑌦𑍁𑌰𑍍𑌯𑍋𑌽𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍋 𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑍍𑌵𑍇𑌦 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌸𑍍𑌤𑌂 + 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌸𑍍𑌤𑌂 + 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌤𑌂 + 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌂 𑌪𑌰𑌾𑌦𑌾𑌦𑍍𑌯𑍋𑌽𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍇𑌦 𑌇𑌦𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮 𑌇𑌦𑌂 𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌰𑌮𑌿𑌮𑍇 𑌲𑍋𑌕𑌾 𑌇𑌮𑍇 𑌦𑍇𑌵𑌾 𑌇𑌮𑍇 𑌵𑍇𑌦𑌾 𑌇𑌮𑌾𑌨𑌿 𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌿 𑌇𑌦𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌯𑌦𑌯𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌸 𑌯𑌥𑌾 𑌦𑍁𑌨𑍍𑌦𑍁𑌭𑍇𑌰𑍍𑌹𑌨𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌨 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌞𑍍𑌛𑌬𑍍𑌦𑌾𑌞𑍍𑌛𑌕𑍍𑌨𑍁𑌯𑌾𑌦𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌾𑌯 𑌦𑍁𑌨𑍍𑌦𑍁𑌭𑍇𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑍇𑌨 𑌦𑍁𑌨𑍍𑌦𑍁𑌭𑍍𑌯𑌾𑌘𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌃, 𑌸 𑌯𑌥𑌾 𑌶𑌙𑍍𑌖𑌸𑍍𑌯 𑌧𑍍𑌮𑌾𑌯𑌮𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌨 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌞𑍍𑌛𑌬𑍍𑌦𑌾𑌞𑍍𑌛𑌕𑍍𑌨𑍁𑌯𑌾𑌦𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌾𑌯 𑌶𑌙𑍍𑌖𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍁 𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑍇𑌨 𑌶𑌙𑍍𑌖𑌧𑍍𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌃, 𑌸 𑌯𑌥𑌾 𑌵𑍀𑌣𑌾𑌯𑍈 𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌾𑌯𑍈 𑌨 𑌬𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌞𑍍𑌛𑌬𑍍𑌦𑌾𑌞𑍍𑌛𑌕𑍍𑌨𑍁𑌯𑌾𑌦𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌾𑌯 𑌵𑍀𑌣𑌾𑌯𑍈 𑌤𑍁 𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑍇𑌨 𑌵𑍀𑌣𑌾𑌵𑌾𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌃, 𑌸 𑌯𑌥𑌾𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑍈𑌧𑌾𑌗𑍍𑌨𑍇𑌰𑌭𑍍𑌯𑌾𑌹𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍃𑌥𑌗𑍍𑌧𑍂𑌮𑌾 𑌵𑌿𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌰𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌵𑌾 𑌅𑌰𑍇𑌽𑌸𑍍𑌯 𑌮𑌹𑌤𑍋 𑌭𑍂𑌤𑌸𑍍𑌯

[illegible] யஜுர்வேத: ஸாமவேதோ(அ)தர்வாங்கிரஸ இதிஹாஸ: புராணம் வித்யா உபநிஷத: ஶ்லோகா: ஸூத்ராண்யநுவ்யாக்யாநாநி [illegible] அஸ்யைவைதாநி ஸர்வாணி நிஶ்வஸிதாநி, ஸ யதா ஸர்வாஸாமபாம் ஸமுத்ர ஏகாயநமேவம் ஸர்வேஷாம் ரஸாநாம் ஜிஹ்வைகாயநம், ஏவம் ஸர்வேஷாம் கந்தாநாம் க்ராணமேகாயநம், ஏவம் ஸர்வேஷாம் கர்மணாம் ஹஸ்தாவேகாயநம், ஏவம் ஸர்வேஷாமாநந்தாநாமுபஸ்த ஏகாயநம், ஏவம் ஸர்வேஷாம் விஸர்காணாம் பாயுரேகாயநம், ஏவம் ஸர்வேஷாம் வேதாநாம் வாகேகாயநம், ஸ யதா ஸைந்தவகநோ(அ)நந்தரோ(அ)பாஹ்ய: க்ருத்ஸ்நோ ரஸகந ஏவ, ஏவம் வா அரே(அ)யமாத்மா(அ)நந்தரோ(அ)பாஹ்ய: க்ருத்ஸ்ந: ப்ரஜ்ஞாநகந ஏவைதேப்யோ பூதேப்ய: ஸமுத்தாய தாந்யேவாநுவிநஶ்யதி, ந ப்ரேத்ய ஸஞ்ஜ்ஞாஸ்தீத்யரே ப்ரவீமீதி ஹோவாச யாஜ்ஞவல்க்ய: ஸ ஹோவாச மைத்ரேய்யத்ரைவ மா பகவாந் மோஹாந்தமாபீபத: ந வா அஹமிமம் விஜாநாமீதி ஸ ஹோவாச ந வா அரே(அ)ஹம் மோஹம் ப்ரவீம்யவிநாஶீ வா அரே(அ)யமாத்மா(அ)நுச்சித்திதர்மா யத்ர ஹி த்வைதமிவ பவதி ததிதர இதரம் பஶ்யதி ததிதர இதரம் ஜிக்ரதி ததிதர இதரம் ரஸயதே ததிதர இதரமபிவததி ததிதர இதரம் ஶ்ருணோதி ததிதர இதரம் மநுதே ததிதர இதரம் ஸ்ப்ருஶதி ததிதர இதரம் விஜாநாதி யத்ர த்வஸ்ய ஸர்வமாத்மைவாபூத் தத்கேந கம் பஶ்யேத் தத்கேந கம் விஜாநீயாத் யேநேதம் ஸர்வம் விஜாநாதி தம் கேந விஜாநீயாத் ஸ ஏஷ நேதி நேத்யாத்மா(அ)க்ருஹ்யோ ந ஹி க்ருஹ்யதே, அஶீர்யோ ந ஹி ஶீர்யதே அஸங்கோ ந ஹி ஸஜ்யதே அஸிதோ ந வ்யததே ந ரிஷ்யதி விஜ்ஞாதாரமரே கேந விஜாநீயாதித்யுக்தாநுஶாஸநாஸி மைத்ரேய்யேதாவதரே க்வம்ருதத்வமிதி ஹோக்த்வா யாஜ்ஞவல்க்யோ விஜஹாரேதி ஶ்ரூயதே, ஏவம் ச தத்ர [illegible] ஸந்தேஹ: பதம், ஸ்த்ரீப்ரஜ்ஞா இதராஸாம் ஸ்த்ரீணாம் யாத்ருஶீ தாத்ருஶீ அஸ்யா: ப்ரஜ்ஞா, ப்ரஜ்ஞாவாதிநீ பபூவேத்யர்த்த:, அந்யம் கர்மாணி, [illegible] அர்த்த:, ஶிஷ்டம் [illegible], (கண்டஸம்ப்ருதஹோத்ரக்ருத்ஸ்நவர்ணாதிதி) ப்ரதிஜ்ஞாயா [illegible] யேநஹோத்ருக்ருத்ஸ்நம் ப்ரதீயதாநுகாதிதி பாவ: । ஸாக்ஷ்யேவ [illegible] விஜ்ஞாநகநமேவேதி, நச ஸமுத்பத்திவிநாஶவாக்யம் ப்ரக்ருதத்ருஷ்டவ்யாத்மவிஷயம் பவதி, கிந்து தத்ருஜ்யாத்மவிஷய இதிவாச்யம், ஏஷ மைத்ரேயீப்ராஹ்மணே யதா ஸைந்தவகநோ(அ)நந்தரோ(அ)பாஹ்ய: க்ருத்ஸ்நோ ரஸகந ஏவ, ஏவம் வா அரே(அ)யமாத்மா(அ)நந்தரோ(அ)பாஹ்ய: க்ருத்ஸ்ந: ப்ரஜ்ஞாநகந ஏவைதேப்யோ பூதேப்ய: ஸமுத்தாயேத்யாதிநா ப்ரக்ருதஸ்ய த்ருஷ்டவ்யாத்மந ஏவ [illegible] வராதத்ருஷ்டஸ்ய உத்பத்திவிநாஶவர்ணநாத், ஏவம் வா அரே இதம் மஹத்பூதம் அநந்தமபாரம் விஜ்ஞாநகந ஏவேத்யாதிநா [illegible] மைத்ரேயீப்ராஹ்மணே ப்ரக்ருதபராமர்ஶிதம் ஶப்தஸ்ய ஸங்கேந உத்பத்திவிநாஶப்ரதிபாதநம் த்ருஷ்டவ்யாத்மவிஷயமேவேதி பாவ: । நநு கதம் வஸம்ஹாரமதஸ்ய விஜ்ஞாதாரமரே இத்யஸ்ய ஜீவப்ரத்யாயகத்வம் தஸ்ய ஜீவபராயணத்வாதித்யத்ராஹ, (ஜீவமேவ புநரப்யாஹதமிதி) கேவிஜ்ஞா விஜ்ஞாநம் யஜ்ஞம் தநுதே விஜ்ஞாநமயஇத்யாதௌ ஜீவஸ்யைவ மநோவ்ருத்திவிஶேஷரூபவிஜ்ஞாநமயத்வப்ரஸித்தே: விஜ்ஞாநமயஶப்தஸ்ய ஜீவமாத்ரவாசிதயா ஜீவவாசி [illegible] விஜ்ஞாத்ருஶப்தஸ்யாபி தயோக்தத்வ [illegible] தோஷாபாவாதிதி பாவ:, (தஸ்யைகஸ்யைவ உக்தம் [illegible]) (அந்யகஸமுதாயாதிதி) அந்யகஸமிஷேயதி பாஷ்யஸ்ய யோக்ததாந: ஸமத்வேநேதி ஶ்ருத்யந்தராநுகூலமிஷேயத்வ [illegible] வீஜவக்த்ருத்வ ஏகத்வோக்திவிஷ்டத்வம், (நிஷ்க்ருஷ்டஸ்வரூபேணேதி) அந்யகஸமுதாயம் ரூபவஸ்வரூபேணைவாந்யகஸமுதாயம் நிஷித்யதத்யர்த்த:, தத்ர ஶ்ருதேர்வ்யாக்யேயயோ: அந்யத்ர த்விதீயாதௌ த்வர்ணப்ரத்யய:, [illegible] ப்ருஹதாத்யாதிஸர்வம் யத்ர கேந வேத தம் ஸர்வமபி ப்ருஹதாத்யாதிலக்ஷணம் வராகாரேதி, (ப்ராப்யஸ்ய) உத்தமதத்வஜ்ஞாநஸ்யேத்யர்த்த:, (வரோபாயத்வாதிதி) ஸாம்யே: பாயுவஶதிரூபத்வாதித்யர்த்த:, (அநுமதிக்ரமாத்யாஹிதேதிதி) ஆத்மவஸ்ய உபாயத்வேநாயுஷ்ய ஆத்மஶக்திவிஶேஷகத்வாதிதி பாவ:, [illegible] வ்யாதிப்ரத்யேகத்வேந க்ருத்ஸ்நஸ்யைகத்வவிஶேஷணதயா ப்ராப்யப்ராப்தாநாம் பாவாநாமேகஸ்மிந்நாத்மந்யேகீகரணதயா வ்யாஸக்தே (யதா அநேகவசநஸ்யேத்யாதிநா) (ஸ்வாத்மஜ்ஞாந

நாயேதி) ஸ்வாக்யகாக்ஷ்யாக்ஷ்ஞத்யர்த்த: I ஸ்வதந்த்ரஸ்யாவயர்த்நாயோஜ்யகாதிதிபாவ: I தத்ஸ்வ
ஸ்வாக்யக்ஷ்ஞானஸ்ய கிம்ப்ரயோஜநமிதி நவோதநீயம், (நதா தேவாதித்ருஷ்டிவிஷயஜதி) ஆத்ஸ்வ
ஸ்வா‌ரவஜத்விஶேஷ: (ப்ராமாண்ய ஹேதுத்வம் யநகாதிதி) ப்ரஹ்மாத்மகஸ்ய ப்ராமாண்யகாஷ ஹேது
திஷய: ஸப்ரஹ்மாத்மகஹேதுவிஷயஜத்யர்த்த:, யத்ரஹிதேஹாத்மவிவேகம் ப்ரக்ருத்யஜ்ஞானேநகா
காரகேநாத்மாநாமேகம்ப்ரதிவாத்யேத தத்ர ஶ்ரயமாணஸ்ய ஹேதுவிஷயஸ்யைவ தேவாதி
ஹேதுவிஷயக்ஷதிதிபாவ: (தைத்திரீயப்ராஹ்மணாநாமேநகாதிதி) வதாயர்த்ஷஷ்ட்யா தை
த்திரீயப்ராஹ்மணஸ்ய உபர்த்நாதிதி பாவ: I தைத்திரீயப்ராஹ்மணாநாமிதி பஹுவசநவிவக்ஷிதம்,
காண்வாக்யம்ஞிநவாம்ஹேதநவாத்ருஷ்டவ்யம் I ஹாஷேர் ப்ரதிநியதஶேஷ காலஸ்ய ரவ வர
ஜாணதிதி, ஜோகேமிதி லிங்கஸ்தக்ஷ்ணநுஷ்டிதேஶகஷ்ணநுஷ்கஜாகேஷ்வாரஷவிஶேஷம் ப்ரதி
காரணத்வே ந வ்யவதாநாபவதீத்யர்த்த: (வரதந்த்ரஹோதாஹோஜதி) ஸேஷ்டிவர்ப
த்யர்த்தம் வீ்ரதிம் கவர்ந ஸாதத்யம் ஜஹதே, வஶேஷ்டிவர்பதயேர்வீரதிஜதவாரதந்த்ரவ
ஶ்யம்ஹாவீதி பாவ: I (ஹோதாஹோஜதி) ப்ரயஶஸ்ஸ்ய ஹோமஸ்யாயர்த்தகாஷ ஹோத்ருத்வவி
ஷிஷ்ஷேவ, யத்ர காஜாய வதிஹேர்மஜத்தே யத்ர காஜாய வதிஹோஜத்யஸ்ய ஜாஹ
திதிபாவ: I (ஆத்ஸ்வஸ்யேவேவரீத்யாஹாவாதிதி) ஆத்ஸ்வஸ்யேவாவஸ்யாஹாவாதித்யர்த்த:, (தஸ்யாஷ
ஜீவவாதிஶப்தஸ்யாவீதி) ப்ரதிஜ்ஞாஷிஷேஷிதத்யாதி ஸம்த்ர்யாநாதாயேந ஜீவவாதிஶப்தவி
வாஜாத்வயஜ்ஜம் ப்ரவயிதாம் ஸஜயர்வாஜாத்யாமாணஸஹாவாக்யஸ்யாஸ்யம் ஸஹ்ஜாக்ஷநு
தாஜாத்ஶப்தஸ்யவா ஆத்ஸ்வஶப்தஸ்யவா ஜீவவாதிகாஶ்ரயணாபேக்ஷ்யா ஆத்ஸ்வஶப்தஸ்யாவீ வா
ஜாத்வாதகஸ்ஜயர்நஸ்வாஸ்ய தத்ராஶ்ரயணேவ யாக்ஷதிதி பாவ: I (ஸயேர்காரவேஸ்வணர்
நயாக்ஷதிதி) நநு வாஜாத்ஸ்யம்கர்த்தவ்யர்த்தயைதத்யாதய: ப்ரயாஜவம்தீ்திவதிஜாயாதிஷு ப்ரய
ஜாவாதகபேந ஆநந்தாவஸஜயர்நவாஜாத்மந: காஜாயேதிவாக்யஸ்ய நயாஜ்யேத, வதி
ஜாயாதிஷு கதாவிஷ ப்ரயஜாவாதநேநாநந்தாரவகவஷ கதாவிதப்ரயஜாவாதநேநாநாநந்
தாரவகஸ்யாவீ ப்ரஸம்ஶாக, கிஞ்ச நவாஜரேவத்த்ய:காஜாயேதிவாக்யாநாம் வாஜாத்விஷயகே
ப்ரஸிதேர்நதகோவேஶவேநாவீ நஸம்மத்தேத, நஹி வாஜாதேர்வாயீநம் வதிஜாயாதீநாம்
ப்ரயஜதிதி ஜோகஸித்தம், நவ ஶ்ரதிப்ரஸித்தம் ததிதிவாச்யம், கநயீதிதீம்கவிஜ்ஞாதஶ்ரத்யர்ம
தைத்திரீயம்ப்ரதி ஜோகப்ரஸித்தேரேவ தேர்நதநீயகாக, தத்ஸ்வ ஆத்மந: காஜாயேத்யாத்ஶப்தஸ்ய
ஜீவவாஜகமேவோதிதம், ததாஹி ஸவேர்ஷாமவீ ஸ்வாத்மாப்ரய: வதிஜாயாதயோவீ ப்ரயாஜதி
கநாஹவவாக்யகமேதக, தத்ர வதிஜாயாதீநாம் ஸ்வாத்மப்ரீதிஸ்த்தாநாம் ஸவேர்ஷாம் ப்ரயகம் வதி
காதிப்ரயக்தம் நஹவதி, கவிதா ஸ்வாத்மப்ரயக்தமேவ, தேஷாம் ஸேஷ்டஸம்வாதகஸாதநாயாதிவ
ஸ்வாநிஷ்டஸம்வாதகஸாதநாயாம்ப்ரயகாரஶர்நாக,ஸ்வாத்மநஸ்வதிஜாயாதீநாப்ரதிஜஷ்டஸம்வாதக
ஸாதநாயாஜநிஷ்டஸம்வாதகஸாதநாயாஜாவிஶேஷேண ஸ்வப்ரயகாதஶர்நாக வதிஜாயாதயேவக்ஷ
யாஆத்மநோऽதிஶயிதவாஜாஷாயர்த்தகாக ஜீவஸ்தேவ த்ருஷ்டவ்யஜத்யமேவாயேர்ஜ யாஜ்யதஜதி,
அத்ரகேவிக, அஸ்யேவஜாத்நஸ்ய காஜாயேதிவாகேர் ஆத்மஶப்தஸ்ய ஜீவவாஜகம், அநந்தகப்ராத்ர்
வாயகாதிபி: ப்ரகரணஸ்ய வாஜாத்வாஜகதாநர்யாவஜாக த்ருஷ்டவ்யம் வாஜாத்மநவேதி
வதாவிதஹநஸ்விஷாயயிதிதம், ஆத்மந: காஜாயேதி ஸத்ஹர்ஸ்ய ஜீவவாஜகேவகாநஃக்திஃ,நவவா
வர்வாக்யஸ்ய ஜீவவாஜகேவநயஸம்கநீய:, யஸ்மாஷ வயமேவ யஸ்ய வாஜமேப்ராஷம் தஸ்மாஷ
ஸ்வஸ்யஜாவாஷாஷ்யவிஜேய வாஜாத்மா த்ருஷ்டவ்யஜத்யர்ஸம்ஹவாதஜோஷாக, நவாத்
ஶப்தஸ்யோவதேம் ஜோஷ:, ஸ்யாஜேதஸ்ய ப்ரஹ்மஶப்தவதிதிநயாயேநஜேவாவஸ்யஸ்ய ஜோஹஸ்ய
காஷ, (ஸஞ்த்ரஸ்ய ப்ரகரணவிஷயகாக்ப்ரகரணஸ்யஜாவாக்யஸவகாதிதி) ஸஞ்த்ரஸ்யப்ரக்ரு
தஜாவாக்யவிஷயகாதிதி திஷ்ப்ருஷ்டாயர்த்த:, (ஸர்வேத்ரணாவிவக்ஷிதஸ்யாதிதி) நசைவம் விஜ்ஞாத
வநஸவேதஜாதிஜஸ்யாக்யநயோவீ தாஜஜ்யதயா கஜவிவக்ஷிதஸ்யாதிதிவேக, ஸத்யம்,
உவக்ரஜஸ்ய ப்ராயநகாக தத்வக்ஷணஜாவஸ்யகம், கதணவோத்யம், உவக்ரஜஸ்ய ஜாவாக்யாவயவே
ஷாப்ரயாநஸோதஜதி (ஜீவஶப்தேநவாஜாத்மயாநிவர்ஜஹணவாததி) நது ஜத்விநாஶவக

ரூபேண ஜீவஶப்தஸ்ய பரமாத்மபர்யந்தாபிதாயகத்வம் வக்தவ்யம், ஜீவாதிஶப்தஸ்ய தத்ப்ராப்தா வாக், விஜ்ஞாநவஶப்தஸ்ய ஜீவாதிகே ப்ரமாணாபாவாதிதிசேத், விஜ்ஞாநவஶப்தஸ்ய ஜீவாதி கமாமாபேக்ஷி மநோவ்ருத்திவிஶேஷரூபவிஜ்ஞாநவத்த்வஸ்ய ஜீவலிங்கதயா ஜீவலிங்கவாதிநாம் விஜ்ஞாநவநோபாஸநவிநாஶாதிஶப்தாநாம் ஜீவாதிஶப்தேந ஸஹ ஸமாநாதிகரணத்வாதிதி பாவ: । (யாதவப்ரகாஶோக்தயோஜநாப்ரவ்ருத்திரிதி) ப்ரதிஜ்ஞாஸித்தேரிதி ஸூத்ரஸ்ய தத்ப்ராப்தாவபி ஸூத்ரகாரா பிப்ரேத இதி யாதவப்ரகாஶயோஜநாப்ரவ்ருத்திரித்யர்த்த: ॥

ஸூ. ப்ரதிஜ்ஞாஸித்தேர்லிங்கமாஶ்மரத்ய: ॥

ஜீவாதிஶப்தேந பரமாத்மாபிதாநஸ்ய ஜீவபரமாத்மைக்யஸூசகதயா ஏகஜ்ஞாநேந ஸர்வவிஜ்ஞாநப்ரதிஜ்ஞாஸாதகத்வாபாவாதிதாஹ, (ஏகவிஜ்ஞாநேந ஸர்வவிஜ்ஞாநப்ரதிஜ்ஞாஸாதகமிதி) நநு ஜீவாத்மஶப்தேந பரமாத்மாபிதாநஸ்ய ப்ரமாணஸூசகதயா ஸாதகத்வமிதி ப்ராமாண்யம், (ஸுதராமஸாதிதி) (யோக்யதாமஸாதித்யர்த்த:) தத ஏகவிஜ்ஞாநேந ஸர்வவிஜ்ஞாநப்ரதிஜ்ஞாஸாதககார்யகாரணபாவஸ்யைவைக்யஸ்ய ஸூசகாய ஜீவாதிஶப்தேந பரமாத்மாபிதாநமிதி ஸூத்ரார்த்த:, (ஆஶ்மரத்யமதமாஹ இதி) ஆஶ்மரத்யமதஸ்ய ஸூத்ரகாரமதத்வம் ப்ரதிஷேதுமாஹ, (காரணோக்தேரிதி) கார்யகாரணயோரபேதோக்தேரேவ தத்ர ஸூசநமிதி பாவ:, (கார்யகாரணநாதாத்ம்யேந) கார்யகாரணமாத்ரமேவ ஸூசயதீதி ஸாரஸங்க்ரஹேऽபி ஸூசிதமித்யர்த்த: ॥

ஸூ. உத்க்ரமிஷ்யத ஏவம்பாவாதித்யௌடுலோமி: ॥

ஆத்மநோ தேஹஸ்ய ஜீவஸ்ய பரஸ்ய ச । ஏகத்வம் தத்வ மோக்ஷே தேஹ ஸம்பந்தே பேதமிதி ॥ இதி வாக்யார்த்தமேதத்ஸூத்ரம் ஸூத்ரயதீதி யதாவஸ்திதமேவார்த்தம் நத்ர ஸம்ஶய: ॥

ஸூ. அவஸ்திதேரிதி காஶக்ருத்ஸ்ந: ॥

நநு யாதவமதஸ்ய ஸாமாநாதிகரண்யஸ்ய பரஸ்பரமேவ ஸாத்ருஶ்யதயா ஶங்கராபாஸ்கர மதயோரேவ ப்ரதிஷேதகத்வாத், தந்மதே ஸாமாநாதிகரண்யநிர்வாஹகவாக்யஸ்ய ப்ராமாண்யமிதி ஸூத்ரேண ப்ரதிஷேதநாதிதி, (ஸம்பாதயோ: பக்ஷயோ: பரமார்த்தமிதி) (அநந்யத்வாத்வைதவாதபக்ஷயோரேவேதி) ஶாங்கரபக்ஷமாஹ (ப்ரஹ்மண இதி) ப்ரஹ்மணோ ஜீவஸ்ய பரமாத்மஸம்பந்தமாஹ, ஸ்வரூபேண ஸம்பந்தித்வாபாவாத், ஸ்வதேஹயோ: ப்ரதிபந்தகயோரேவ ஜீவபரயோரவிஶிஷ்டமாத் ஜீவேஶ்வரவிபாகாபாவ ப்ரஸங்காதித்யர்த்த:, (ததிஶ்வரஸ்ய நிஷ்க்ருஷ்டத்வமிதி) தஸ்ய நிஷ்க்ருஷ்டஸ்வரூபஸ்ய ப்ரகாஶமாநத்வாதிதி பாவ: । (நகஶ்ரிதவ்ருத்தி) உக்தப்ரகாரேண ஸாதர்ம்யத்வ, (அவிதேஶ்வர ப்ரஸ்மிதி) ஸ்வதேஶாநஸ்ய வித்யேதத்ரைவ ஜீவேஶ்வரவிபாகோऽஸ்தீதி ஜீவேஶ்வரஸம்ஸ்திதேதி தத்த்வஜ்ஞாநமாத்ரமித்யர்த்த:,(ஸத்தாத்ரமித்யர்த்த:) அஸ்ய நிஷ்க்ருஷ்டமித்யர்த்த: ஸத்தாமாத்ரமிதி,(அபேதஸ்ய தத்ஸம்பந்தவிதி) ஜீவப்ரஹ்மணோர்பேதாபேதவாதவ்யவஸ்தாபநேநைவ பாஸ்கரவாதநிராஸேநாபேதப்ரதிவாத நமாக்ஷாபாவாதிதி பாவ:, (அந்தர்யாமிஸ்வீகார இதி) காஶக்ருத்ஸ்நஸ்ய ஜீவாத்மஸ்வீகாரமதம் ப்ரதித்யர்த்த:, (அநந்யதாஜ்ஞாந்யாஸ்வாதாஸித்தமிதி) ததஸ்ய வேதாந்தைர்ப்ரதிபாதமுக்தாத்மஜ்ஞாநோக்தஸ்ய ஸ்வரூபஸ்ய ஸ்வாதந்த்ர்யாதிகாரணஸ்தாநாயக்ஷ்யம் வக்தவ்யமிதி பாவ:, (அநந்யத்வாதாநுஸாரமிதி) நநு ப்ரவ்ருத்த்ய அநந்யத்வஶப்தப்ரயோகம் தத்பக்ஷம் ஸங்க்ஷேப: । தத ஸ்வம் ஸமாநாதிகரண்யஸ்ய இதிஶோகே அநந்யஶப்தி ததேஹமஸ்வாதந்த்ர்யம் ஶாகாந ஸாபேக்ஷபேதே தேஹாதேந பஶ்யந்தீதி த்ருஶ்யந்த்வாத் அத்ர ஜீவஶ்லோகே ததேகார்யம் ப்ரத்யபிஜ்ஞாநாத், அநந்யத்வாநுஸாரமிதி ஶ்லோகேऽபி தேஹாத்ம்ய விவேகபரத்வ சிந்தநீயாத், நவ பரஶப்த: பரமாத்மேந ப்ரயோமாநேஹ்ர நதேஹமதிவாச்யம், மஹத: பரமத்ருஷ்டித்யாதௌ ஶரீரேதிஶப்தப்ரயோமாதிதிசேத், ஏகப்ரகாரணமதயோ:ஶ்லோகயோரேகார்த்தவமேவ அநந்ய

[illegible]

योरिति) ननूपक्रमोपसंहारावगतस्य उपक्रमोपसंहारावगतप्रकरणस्यैव मुख्यत्वात्, नतूप-
क्रमविशिष्टोपात्तस्य, ततश्च उपरितनयोरुपक्रमविशिष्टयोरित्ययुक्तम्, उपक्रमविशिष्टोप-
संहारावगतस्यैवेत्येव वक्तव्यमिति चेत्, कस्यापि वाक्यस्य तदेकत्व तात्पर्यात्,
(पूर्वापरवाक्यैकार्थ्यादिति) यद्यपि उपक्रमोपसंहारयोरेकार्थ्यमिति वाक्यस्य उपक्र-
मविशिष्टसारूप्यात् निष्कृष्य विशेषस्य ग्रहीतुं शक्यत्वात्प्रतिपादकतया
सामर्थ्यम्, तथापि नात्यन्तप्रयोजनम्, उपक्रमेऽपि ग्रहणेनेत्यादिना उपक्रमवि-
शिष्टसारूप्यग्रहणेनैव विशेषस्यापि ग्रहणप्रतिपादनात् तेनैव
ग्रहणद्वारेण विशेषस्यापि ग्रहणप्रतिपादनात्तेनैव तत्र ग्रहणद्वा-
रेण विशेषस्यापि ग्रहणप्रतिपादनात् सिद्धत्वात् तात्पर्यात्, विवक्षितार्थ-
मात्रे पदार्थद्वारेणापि तदधिकपदार्थद्वारेऽपि पर्यवसानात्, (नहि मन्मयेति)
(वाक्यसंपूर्वेत्युक्ते) उपक्रमोपसंहारावगतसंपूर्तेत्युक्तम्, नच उपक्रमविशेषावधारणविशे-
षो उपक्रमोपसंहारावगतसञ्ज्ञकः सम्पूर्तिविशेषत्वात् सिद्धमिति वाच्यम्, तत्र प्रमाणाभावात्,
अत एव तस्मिन् उपक्रमेऽपि ग्रहणेन विशेषापरिग्रहे प्रमादात्मकत्वं नेनैव वारिता-
र्थ्यादिति भावः, (परेणापादितत्वादि) उपक्रमादिशब्दानां पूर्वापरवाक्यार्थप्रतीत्यापा-
दनेनेत्युक्तम्, (वाक्यद्वयस्य उपपत्तिरिति) समानार्थत्वविशेषः, (पूर्वोक्तयोरपि
त्वात्सम्पूर्तयोरिति) समानार्थत्वेऽप्युपपत्तादिना जगदेककारणत्वं प्रकाशनपरत्वादिना
कारणप्रश्नसमाधानयोरिति भावः, (प्रकृतिविशेषा बहवोऽपि दर्शितास्स्वतीति) पूर्व-
नादिति बहवो वादिनो न ज्ञातैस्सर्वैरपि अपि च सर्वप्रकारं ज्ञातो न वाक्य-
सर्वैरपि प्रतिपादनात्सिद्धेत्येव वक्तव्यं प्रकृतिविशेषा बहवो दर्शितास्स्वतीति कथमु-
च्यते, नहि पूर्वापरवाक्ये प्रकृतिविशेषपराः, तथापि अनुपपत्तिः न समाप्तिः तदुप-
पादनप्रकारमिति चेत्, अत्र नारायणीयस्वरूपादिविशेषः, सत्यं, प्रकृतिविशेषा बहवोऽपि दर्शि-
तास्वतीत्येतस्य उपपत्त्यर्थं कथमन्यथा उपरोधात्, (सर्वेषामपि वाक्यानां
पीति) अन्तर्गतत्वात्त्वस्यार्थः,(तदस्येति) तात्पर्यपर्यवसानस्येत्यर्थः,(उप-
क्रमेति) कथं कस्य विज्ञानस्येत्यर्थः, (सर्वज्ञात्वप्रतिज्ञानादिति) न सञ्ज्ञा-
ऽभि, नस्वरूपत्वेनानेकार्थाद्रिति भावः, (स्वाभाविकत्वविनिश्चितिति) उपादानत्वेति
भावः, (सृष्टिप्रकारादिति) सञ्ज्ञावर्तिनोऽर्थः, (ज्ञानमित्युपपादनादिति) नविप्र-
तिपत्तिर्यस्य ज्ञानस्य विज्ञानं, कान्तिप्रधानाचार्यस्यैव नान्तिप्रधा-
नादिभिः बहुविधबहुव्रीहिणोऽर्थः, (स्वनिष्ठकर्मज्ञानोपपादकत्वादिति) कूटस्थनिष्ठं
ज्ञानं स्वनिष्ठमेव नाभिज्ञानेन कारणेन स्वनिष्ठाभिज्ञानविषयं विषयं पश्यतीत्यर्थः।
कर्मकारणकर्तृभोक्तृस्वनिष्ठकर्मोपादानत्वमित्यर्थः,(स्वनिष्ठार्थप्रतिपादनं पर्या-
विति) प्रत्यक्षप्रमाणानुमानप्रमाणोपपादकत्वरूपप्रतिपादनं सम्भवति प्रत्यक्षानुमानप्रतिपाद-
नं स्यादित्यर्थः, अत्र येनेदं विज्ञानमिति वाक्यस्य ब्राह्मणाद्यभिप्रायेण कर्तृ-
साक्षिणा । लोकस्थेना विज्ञानमित्यादिना येन तं पश्येत्तिरस्कारतात्पर्य-
कारेण येन साक्षित्वेन लोकस्थेन विज्ञातानि तत्र विज्ञानानि सर्वेऽपि
प्रत्येकमश्नतीत्यर्थः, इतिप्रत्येकं पादत्रयं, तत्रानुवर्तमानम्, (कर्मणा कर्त्रा
करणस्वरूपादि) कार्या, केवलमनुपपन्नस्वपक्षदर्शितमित्यर्थः; (प्रकारो विप्रति-
पत्तिरिति) प्रकृतिविशेषः, (ग्रहणाधिकारिति) ततश्च नप्रकृत्येन नैमि-
त्तिकीति भावः, नक्षत्रं वेदान्ते कथंचित्सन्निधेयमिति ततोऽपि, (निप्रतिषेधे-
तीति) (पूर्वापरवाक्येषु प्रतिपादनादिति) येनेदं विज्ञानमिति तं केन विजानीयात् विज्ञाता-
रमरे केन विजानीयात् इत्युपनयोः प्रतिपत्तिरिति भावः, (उपायान्तरनिषेधपरत्वादिति)
अत्र विजानीयादित्येन न रोद्धा ब्रह्माणामाचष्टे, ततश्च उपासनान्तरेण
उपायेन विजानीयादिति प्रतिषेधित्यर्थः, अतावितत्वस्य कर्मपरत्वम्, (विजानीयादित्य

नेनेति) विजानीयादित्येन प्रज्ञानघनलक्षणप्राप्तेरर्थत्वात् तावदित्येनेतस्य पराभिप्राय इति भावः, (अनन्यापेक्षाशब्दमात्रेति) ज्ञेयाद्विभेदेन प्रयुक्तस्यानन्यत्वात्, नह्येकस्य ज्ञातृत्वं ज्ञेयत्वं चेति, आत्मदर्शनविवक्षायां अथ ज्ञेयं कस्मात् तदेवाह (ओयावदाज्ञायादीति) तद्विषयमविप्राप्तेरिति सर्वस्मिन्नितरे होतात्मा उपक्रमे सर्वत्र प्रश्रयाद्यामा श्रुत्यर्थ एकाधिकरणमविज्ञानं प्रमातुः आत्मनः सर्वेषां ज्ञातृत्वाय तादृश्यस्यानन्यत्वमुच्यत इति द्रष्टव्यमित्येव प्रकृतस्य विज्ञानात्मभावेन सर्वज्ञानविनाशार्थत्वाभावात् तत्संशयस्य अन्या विपरा इति योजनेति प्राप्ताविति युक्तः, (इदं सर्वं यदयमात्मेति अभेदव्यपदेशेति) आत्मनः कारणस्य सर्वं प्रियं भवति आत्मार्थे द्रष्टव्ये उपक्रमे अभेदव्यपदेशस्य अभेदव्यपदेशसम्बन्धस्य होतात्मनोपक्रमे सिद्धत्वात् युक्तः, आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, इदं सर्वं यदयमात्मेति प्रतिज्ञातार्थोपपादकं कार्यकारणभावाद्यनेकसम्बन्धकं प्रमाणसमन्वयं वर्णितमित्युक्तः, । एवमेव पाठः श्रोत्रसम्बन्धः, अनन्या यथायथं योजनीयं तथा प्रकृत्य योजनीयं, (उत्क्रमिष्यत इति प्रश्नाभावादिति) अत्रापि होतात्मनोपक्रमेऽपीति शेषः वर्णनीयः, एवं प्रश्नम् एव अविकृतस्य तत्रापि द्रष्टव्यम्, (एवं वदता अपि प्राय श्रवणीयमिति) यद्यपि शाङ्करभाष्ये काशकृत्स्नस्याभिप्रायोऽविकृतः परस्य जीवत्वं, आश्मरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परमात्मनोऽभेदत्वं, तथापि कार्यकारणलक्षणभेदः क्वचिदित्युक्तमिति मन्ते, औडुलोमिपक्षे पर्यन्तो भेदः द्वैतावस्थाकाले भेदाभेदौ मन्येते, तत्र काशकृत्स्नीयं मतं श्रुत्यन्तरसिद्धमिति मन्ते, प्रतिपादयिष्यामानसारार्थं तत्त्वदर्शनमिति ह्यत्र तदाशयः सर्वत्रैव प्रतीयते, तथा सामान्यापि वह्निस्फुलिङ्गयोरिव जीवपरयोरत्यन्ताभेदो नावस्थाभावकृतौ भेदाभेदावित्याश्मरथ्यमतं, भविष्यद्भेदाभेदाय भेदकालेऽप्यभेदं न तु भेद एवौडुलोमिमतमिति प्रतिपादितं, तथापि संसारदशायामेव भेद इति द्रष्टव्यं (पूर्वपक्षं योजितमिति) ऐक्यं हि शाङ्करभाष्यं यदपि उक्तं प्रकृतमेव अभेदाभेदस्य द्रष्टव्यस्य सर्वेषां ज्ञातृत्वात् विज्ञानात्मभावेन दर्शयति विज्ञानात्मनस्तदेवं द्रष्टव्यं दर्शयतीति, तत्रापि पद एव श्रुत्यर्थो योजयितव्यः ॥

☞ सू. प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमाश्मरथ्यः ॥

इदमत्र प्रतिज्ञातं आत्मनि विदिते सर्वं विदितं भवति इदं सर्वं यदयमात्मेति च, उपपादितं सर्वस्य नामरूपप्रपञ्चस्य एकत्वप्रसङ्गात् दुन्दुभ्या-दिदृष्टान्तैश्च कार्यकारणयोरव्यतिरेकप्रतिपादनात्, तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धिं सूचयत्येतल्लिङ्गं, (यत्र होतात्मनस्तस्य सर्वेषां ज्ञातृत्वात् विज्ञानात्मभावेनाभि-हितमिति आश्मरथ्यस्य आचार्यस्य मन्यते अभेदेऽभिहिते एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातं उपपन्नमिति ॥

☞ सू. उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौडुलोमिः ॥

उत्क्रमिष्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञानध्यानादिसाधनसम्पन्नस्य प्रसन्नस्य प्रमाणात्मना ऐक्यसम्भवादिदमभेदाभिधानमित्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते ॥

☞ सू. अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥

अस्यैव परमात्मनः अनेनापि विज्ञानात्मभावेन अवस्थानादुपपन्नमिदं अभेदाभिधानमिति काशकृत्स्नाचार्यो मन्यते, नानात्वाभेदाभिधानपरत्वात्, अतो होता सर्वेषां ज्ञातृत्वाय तादृश्यस्यानन्यत्वमिति न प्रयुक्तं संज्ञाभेदः अयमेतत् परमभेदाभिधानं, तदेवं दोषः, विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेतत् विनाशाभिधानं नात्यन्ताभेदाभिप्रायमिति, तस्य पूर्वपक्षशाङ्करभाष्यायं आत्माभ्यन्तरैक्या अपि

𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿 𑌤𑌯𑌾𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰𑌾𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑍇𑌶𑍍𑌚, 𑌸𑌾𑌧𑌕𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑍀𑌯𑌮𑍍 (𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯) 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌧𑌾𑌨𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌹𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿) 𑌨 𑌚𑍈𑌵𑌂 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌃, 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌘𑌨 𑌏𑌵𑍈𑌤𑍇𑌭𑍍𑌯𑍋 𑌭𑍂𑌤𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌸𑌮𑍁𑌤𑍍𑌥𑌾𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌯𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨𑍋𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌵𑌰𑍍𑌣𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌥𑌂 𑌤𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌧𑌾𑌨𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌾𑌯𑍇𑌤𑌿, 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍋 𑌜𑍀𑌵𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌤𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌯𑌾 𑌨𑌿𑌰𑌾𑌕𑌰𑌣𑍀𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌮𑍇𑌵 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚, 𑌏𑌤𑌚𑍍𑌚 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍋 𑌜𑍀𑌵𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌨𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌣𑌾𑌮𑍍 𑌤𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, (𑌕𑌥𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌹𑌸𑍍𑌤𑌦𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌏𑌵𑌂 𑌚 𑌤𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌤𑍍𑌵𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌦𑌿𑌦𑍋𑌷𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍 𑌵𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌹𑌾𑌯 𑌤𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌦𑍍𑌵𑌯𑍇𑌽𑌵 𑌸𑌂𑌗𑌤𑌂, 𑌏𑌵𑌂 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌦𑍍𑌵𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌸𑌂𑌗𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾 𑌪𑌰𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾, (𑌪𑌾𑌦𑌪𑍍𑌰𑌶𑍇𑌷𑍇𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌦𑍍𑌵𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌾𑌭𑌿𑌮𑌤𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌹𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰 𑌏𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌤𑍇, 𑌨𑌨𑍁 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌯𑍋𑌰𑌪𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌾𑌭𑌿𑌮𑌤𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿) (𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌯𑍋𑌰𑌧𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍇𑌨 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌉𑌭𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌜𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌾𑌦𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌨𑍁𑌕𑍍𑌰𑌮𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌪𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿) 𑌤𑍃𑌣𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 ॥

𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥

𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥

𑌸𑍂. 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑍁𑌪𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 ॥

(𑌪𑌾𑌦𑌸𑌂𑌗𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌪𑌾𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌗𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍇𑌨𑍇𑌤𑌿) 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌤𑍍𑌰𑌯𑍇 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑍇𑌣𑍈𑌵 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌪𑌿𑌲𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍋 𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍇𑌨 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍋𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌨𑌿𑌰𑌸𑍍𑌤𑌃, 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌤𑍍𑌰𑌯𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌰𑌸𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌨 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌯𑍋𑌰𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌾𑌦𑌾𑌯 𑌨𑌿𑌰𑌸𑍍𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌤𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌥𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌸𑌂𑌗𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌸𑌂𑌗𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌇𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌸𑌂𑌗𑌤𑌿𑌰𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹, (𑌤𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌵𑌾𑌦𑍀𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌵𑌿𑌵𑌾𑌦𑌵𑌿𑌷𑌯𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌯𑍋𑌰𑍁𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌥𑌾 𑌨𑌿𑌰𑌾𑌸𑍋 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌇𑌤𑌰𑌾𑌂𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌥𑌾𑌽𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌰𑌸𑌨𑍀𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹, (𑌸𑍍𑌵𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌶𑌰𑍀𑌰𑌶𑌰𑍀𑌰𑌿𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌸𑌰𑍍𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃, 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । ’𑌯𑌚𑍍𑌛𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌸𑍃𑌜𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌯𑍇𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑌾𑌤𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌜 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍃𑌜𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌭𑍂𑌤𑍌 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍈 𑌹𑌰𑍇𑌸𑍍𑌤𑌨𑍂’𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍀𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍇𑌰𑍍𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । (𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑌂 𑌪𑌦𑌂 (𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌤𑍇𑌨 𑌪𑌾𑌯𑌿𑌷𑍍𑌠𑌿𑌤𑌾𑌜𑌘𑌨𑌿𑌤𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍇 𑌕𑌥𑌂 𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂, (𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌶𑌾𑌸𑌨𑌂 𑌹𑌿 𑌨𑌿𑌯𑌮𑌨𑌂, 𑌤𑌚𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑍇𑌰𑌣𑌂, 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑍇𑌰𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑍇𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌲𑌭𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌂, 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌵𑌤𑍍; 𑌜𑌨𑌿𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑍁𑌪𑌰𑍋𑌧𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌚𑍍𑌚, 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌾𑌨𑍍𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌭𑍇𑌦𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑍀𑌣𑍋 𑌭𑍂𑌯𑌸𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌂, 𑌉𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌕𑌪𑌿𑌲𑌕𑍋𑌶𑌵𑌾𑌦𑍋𑌽𑌪𑍍𑌯𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑌰𑌿𑌸𑍍𑌪𑌨𑍍𑌦𑌵𑌦𑍇𑌵 𑌪𑌰𑌿𑌸𑍍𑌪𑌨𑍍𑌦𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌚 𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌰𑍋𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌣𑌿𑌜𑌰𑍍𑌥

[illegible]

ஸூ. ஶுத்தக்ருதே: ||

[illegible]

ஸூ. வர்ணாதய: ||

[illegible]

ஸூ. யோநிஶுத்திரபதே ||

[illegible]

नास्तीति ह्यर्थः, [illegible] शाङ्करभाष्यस्य [illegible]

[illegible]

व्यावृत्तिरित्यर्थः । ननु काष्ठमथनज्वालायाः काष्ठमथनकारणकोपादानकस्य प्रकृतिमत्त्वा
वस्थायाः प्रकृतिमत्त्वोपादानकत्वनियमाभावादेव सिद्धेः, नतु प्रत्येकोपादानकत्वनियमा
भावादित्यत आह, (कारणकारकस्य तु स्वनिष्ठकार्येति) प्रकृतेस्तु स्वनिष्ठकार्यसामान्यं
प्रत्युपादानत्वमिति भावः, ननु बुद्धिज्ञानाश्रयस्य जीवस्य बुद्धिज्ञानविशिष्टकार्याश्रयत्वं
किमस्यादित्याशङ्क्याह, (आश्रयनिष्ठेति) स्वगतं बुद्धिज्ञानादिकं स्वस्थानरे जीवे स्व
गतावस्थायोगितानियमहीनत्वमर्थः, (परिणतपदार्थेति) परिणामहेतुत्वेन परि
णतपदार्थत्वमित्यर्थः, (स्वाभाविकेति) स्वगतेन सजातीयप्रकारपरिणतत्वादिति
भावः, (अपरिणतविकेति) अनुस्यूतयोः सम्बन्धविशेषादनन्तरं प्रकारादप्रा
प्तत्वादिति भावः, (निष्ठानन्तकार्यनिष्ठानन्तकालिकत्वादिति) तन्निष्ठानन्तकार्य
निष्ठानन्तकालिकत्वादित्यर्थः, (अविप्रसङ्गःपरिहृत इति) अन्यव्यतिरेकाभ्या
मविप्रसङ्गस्य निवारणादित्येवेत्यर्थः, (अन्यथेति) अपरिणतस्याविशेषः
(संयोगविभागेति) आधारणादिकं यथासम्भवं संयोगं परं निरूप
णे, अवायाश्रयाश्रयिभावाभावाविति भावः, (अविकारसद्भावस्तु निष्ठपरिणामकत्वादिति) नन्वेवं
कार्याणां स्वाश्रयकार्यापरिणामस्य तदाश्रयत्वपरिणामकत्वं नस्यात्, तथा च
कार्याणां चैतन्याशरीरस्य परिणामस्य तदाश्रयत्वपरिणामकत्वं नस्यात्, अविकारसद्भावस्तु
निष्ठपरिणामकत्वादित्येव, अविकारसद्भावस्य स्वाश्रयकारणसद्भावस्येत्यर्थः, तद
भावपरिणामकार्याणां कार्यस्य चैतन्यकार्यपरिणामकारणसद्भावं नास्ति, तेषां तदाश्रितस्य प्रमा
णाभावात्, नन्वेवं अत्र परिणामकत्वं प्रमाणमस्ति, तत्रापरोक्षत्वाभावः, तत्
परिणामकत्वं, अतएव प्राभाकरैः चैतन्यकार्यपरिणामयोर्द्वयोरपि प्राप्तौ चित्र
पश्चि परिणामस्य तदेव प्राकृतिकानां चैतन्याश्रयत्वेन नित्यमपि परिणामिनां परिणाम
कत्वमिति चैतन्यस्य चैतन्यमिति चेत्, इष्टापत्तेः, परिणतस्य परिणामसाध्यत्वं सम्पादनेन
प्रत्यक्षं, प्रकृतेरेव तदाश्रयपरिणतं परिणामत्वेऽपि तत्र आश्रयं प्रतिपादनप्रमाणं
प्रमाणसिद्धि, अत्यन्ताभावविरहादि, अतोऽवस्थाश्रयत्वात् चैतन्योपादानत्वादिति
भावः, ननु परिणामस्य आश्रयस्य तदाश्रिते चैतन्येन न्यायतया चैतन्यकार्य
स्वाश्रयस्य परिणामत्वेन चैतन्यत्वात् तत्र कथं न भवेदितरदिति विषयः, न चाचार
काश्रयत्वाभावात् विषयत्वमिति वाच्यं, संयोगेन परिणामविकारेण सम्बन्ध
विशेषेण परिणामत्वं नन्वपि तत्र परिणामत्वं न परिणामत्वमिति वचनं सदृशसंस्थात्,
किञ्च तथा विषयप्रवृत्तिकारकत्वस्य प्रमाणता अन्यथा विषयस्यैव स्यात् इत्येवं
च स्वभावपरमार्थानन्यत्वेन चापि तथा गुणीयं तथा चैतन्यादिविषयत्वं प्रमा
णं ; अविकारी परिणामत्वात् चैतन्यं सर्वम्' इत्यादिशास्त्रविरोधेनापरिणामविषयत्वं
स्यात् परिणामाश्रयणीयत्वात् नानुपपत्तिरिति भावः ॥

सू. १० नित्यस्वरूपरूपरूपान्तराः ॥

(परिणामादिति) परिणामः कोऽयं नाम रूपे, तस्य नात्यन्तप्रयोज
नत्वरूपः, (अस्वप्रकाशरूपत्वेति) अविद्याद्यादिविशेषः परिणामः, (चातुर्विंशत्य
धिकरणन्यायनिर्णीतत्वादिति) अतीतेषु पञ्चविंशत्यधिकरणेषु सामान्यतो ब्रह्म
विकारत्वसिद्धान्तस्य प्रत्यधिकरणसिद्धान्तस्य दिव्यतादिविशेषनिर्णया
नुपयोगिविविक्तत्वाच्चातुर्विंशत्यधिकरणोक्तेः, अतएव जन्मादिसूत्रादीनामप्यधिकरणाना
मिति प्रत्यक्षतः प्रवृत्ति, अविशिष्टाधिकरणं प्रथमसिद्धान्तः, नन्वेवं समवायैक्यस
म्बन्धं प्रत्यक्षविरोधोऽपि उपपादितमिति, प्रवृत्तिरूपं प्रत्यक्षमिति वाच्यं, तत्रापि समवा
यसम्बन्धाविप्रयोगेण तयोरुक्तमिति द्रष्टव्यं, यथा तृतीयस्य सामान्यात् उपपत्तिरिति
प्रवृत्तिरूपकार्यं तृतीयाधिकरणविवरणेन चातुर्विंशत्यं द्रष्टव्यं, (नारायणादिति
श्रुतिः) भाष्यकारोक्ते 'उपादानं समवायि नित्यं तदुदाहरणम्' इति नारायणादिश्रुतिरिति

[illegible]

त्युक्तेः, कापेयात् दम्भाद्वा पापीयांसश्चाण्डाला पापवत्तरत्वमपि यदुक्तं पापेन जन्मना
शावस्ते, यथा राज्ञा घोरे पापवत्तरेणापि कश्चित्स्वर्थ यदुक्तं विजिगीषते, तस्मा
द्विजं यदुक्तं पापवत्वा (तदपेक्षितब्राह्मणजातिपरत्वे) अस्मिन्नेव तात्पर्यात् ब्राह्मणजा
तिपरत्वात्; प्रयोजके ब्राह्मणजातिपरत्वस्य केवलमस्मिन्नेव तात्पर्यात् ब्राह्मणजाति
परत्वाभावात् तत्क्षत्रियस्य वक्ष्यमाणो विशेष इति दूषयति, (क्षत्रियस्यापि श्रवणादिति) यदि
परं ब्रह्मैव व्याकरणं स्यात्, तदा सर्वेषां वर्णानामपि कथ्येत, नक्षत्रव्यादिवस्य
श्रुतिरिति भावः, ब्रह्मशब्दो ब्राह्मणपरत्वेन ब्राह्मणपरत्वं व्यासाद्य परत्वेन
प्रयोजकस्य भवति, (तदभिधानाद्ब्रह्मपरत्वादिना) (उपक्रमे ब्रह्मशब्दस्येति) वाक्यार्थाय
निरूपणं ब्रह्मशब्दस्य ब्राह्मणवर्णपरत्वस्य संप्रतिपन्नत्वादिति भावः, (अस्मिन्नपि प्रकर
णोपसंहृतेति) उपक्रमेऽपि, ब्राह्मणजातिस्पष्टत्वोपसंहृत्यपि दूषयति, उपादि
श्रुतिस्पष्टत्वं कथ्येन कश्चिद्वादिनस्त्राह, (कस्याश्चित्तेरिति) (अस्मिन् ब्राह्मणानां कथं
प्रतीयत इति) ननु तत्त्वपरासृष्टब्रह्मणः अस्मिन्नेति व्याकरणनिष्ठानामन्यकं
प्रतीयतामास, ब्राह्मणानां कथं प्रतीयतामितिवेत्, प्रवृत्तिर्बोधव्या सत्यां भवतीति वस्तु
तस्ब्राह्मणो भवतीत्युक्ते तत्त्वविदः ब्राह्मणस्य पर्यालोचनया प्रतीतेरनन्य
विषयकादिति भावः, (देवादिनाप्यभिधानेनेति) देवादेवोऽपि नाप्यर्थस्य ब्राह्मणो
क्तत्वात्, (पराक्रमस्पष्टतया प्रागुक्तमिति) नैवमाहिकं नाम श्रूयते तस्मिन् ब्राह्मण
इत्युक्तेः, (क्षत्रादिविधानवत्तदभिधानीति) क्षत्रादिष्वभिहितत्वात्तदभिधानादिस्पष्टमि
त्युक्तेः, (ब्राह्मणाभिधानाद्विस्पष्टमिति) तस्य श्रावकस्य तत्त्वस्य तेजोनिरवधि
पर्वब्राह्मण इति भावः, (ब्राह्मणकादिविधानमुक्तस्यादिति) ततश्च ब्राह्मणपदेन
ब्रह्मशब्दस्य लक्षणा नसंभाव्यनीयेति भावः, (तत्त्वं ब्रह्मदर्शने त्विति) तदस्मिन्नेव
देवेष्वित्यर्थः ब्रह्मपरत्वं ब्रह्मपरोऽनुकृष्यते, अस्मिन्नेव देवेषु ब्रह्मभावित्व
तो ब्रह्मभावित्वमनुकृष्यत इति भावः, ननु अस्मिन्नेव देवेषु ब्रह्मभावस्य
ब्राह्मणो दर्शितत्वात् देवेषु देवानां दृष्टो ब्रह्मास्मिन्नेवाभावस्य विकारा
न्तरव्यावृत्त्या अस्मिन्स्वरूपेऽपि क्तवाभावस्य, दर्शितानां दृष्ट्वा विकारव्यावृत्त्या
ब्राह्मणस्वरूपेण ब्रह्मस्थितं, अन्यत्र ब्राह्मणजातौ च ब्रह्माविकृतत्वमित्युक्तेः, क्षत्रिया
दिषु तु क्षत्रियादिविकारनिमित्तकं क्षत्रियत्वं ब्रह्मणः, तस्मादस्मिन्ब्राह्मणे अविकृत
ब्रह्मस्वरूपेण तस्मात् लोकसिद्धो अस्मिन् ब्रह्मणो भावान्तरत्वं परोक्तसिद्धिः का
तोनाश्रयत इत्याशंक्याह, (श्रुतवचनानुष्ठानेनेति) (तत्प्रशंसायाविवक्षितत्वा
दिति) ननु प्रकरणस्य वाक्यार्थत्वादभिधानस्पष्टसामान्ये अस्मिन्ब्राह्मणयोः
प्रशंसायां किं बीजं, न ह्यस्मिन्प्रकरणे अस्मिन्ब्राह्मणयोः उपक्षत्रादिव्यावृत्तया
कार्यान्तरेनोपदिश्यते येन कोऽप्यपरान्तरव्यपदेशोऽस्ति, येन विशिष्य तयोः प्रशं
साविवक्षिता स्यात्, अस्मिन्ब्राह्मणप्रशंसार्थेन वाक्यार्थस्य तदभिधानि प्रशंसाया
विवक्षितत्वादित्यत आह, (दर्शितार्थासंभवादिति) अस्मिन्नेव देवेषु ब्रह्मभावस्य
त्युक्तार्थसंभवात् ब्राह्मणजातिरेव दर्शितार्थस्यापि ब्राह्मण इत्युक्तो श्रुत
इत्युक्तार्थसंभवस्य ब्राह्मणजातिरेवार्थस्य वार्थस्यादिति
भावः, (श्रुतेश्चेति) श्रुतेश्चास्य वार्षिकस्य श्रोतव्यस्य नान्यार्थेन पक्षस्य प्रत्य
क्षत्वस्याप्रत्यक्षत्वात् तदेतदोषभावस्य तत्त्वत्वादस्यन्तरत्वं प्रवृत्तिदोषरहितत्वा
द्युक्ता कथानुष्ठानं प्रत्ययमिति यदस्य भवति सन्निधेः सर्वेष्वस्मि सर्वात्मना सर्वात्मना
ज्ञानलक्षणं तस्मात् प्रार्थयति हविः सृतं योऽस्मान् पश्चात् पापेषु यत्र
स्वेदः पोषणं तस्मात्केवली भवति सहायतीक्षार्थस्य, यज्ञप्रत्यर्थः, कस्मात्
भवतीति, ततश्च वास्य भयं विहाय कस्माच्चेष्टस्य द्वितीयाद्वै भयं भवति सर्वे
[illegible] नव रोगः तस्मात्केवली नवेदस्य द्वितीयादेवादित्यादि, (अतः प्रत्युक्तमिति) कस्मिन्नपि

[illegible]

வடிஸ்ர் கவாஙுகவாவஸ்ராவணுஉரஜ்ஜநககுஉஶ-ூநாக வமெக்ஷகுஉவிரோயஸம்வாஉககுதி ஹாவஃ, (கவஸ்ராஉயவளவ-ூாவயெ-ூதி) உஜ்ஜந்வடிஸ் தஜ்ஜநககுஉஶ-ூநெவி யஉவஸ்ராவணுஉரஜ்ஜந்குஂவடிஸ் தஉவஸ்ராவணுஉரஜ்ஜநககுணுஉரஷூுதி ஹாவஃ, (ஆகாஶப்ராணாஜிஷ்வடி) ஸவ-ூாணி ஹவா ஜஉாநி ஹ௭தாநி ஆகாஶாதெவ ஸஉ_ஜ்ஜெ ஸவ-ூாணி ஹவாஜஉாநி ஹ௭தாநி ப்ராணமெவாஹி ஸம்விஶம்தீத்ராஜிவாக்ராநாஉவி கஷவிஶெஷப்ரவ்ருத்தவ்ருத்தாஜவிஷயதயா கவிரோயஸம்ஹவாத் அாக்ராநாம் வரஉாத்தவரகும் நகஷெத ஜதி ஹாவஃ, நந யெயஷெ காரணாத்தரெநா ஜாதாஸ்ரா க்ஷாநஹெஶ்ஶாக | ப்ருஹ்லாஸமெ-ூ ஹரிஸ்ராணெ ரஉருஸம்ஹரணெவநஃ | தயாவ்நெ்ரந் உாத்யஶாக கநெ்ரந்ராதிஶயாயி-ூநஃ | தவஸா தொஷயிகாதம் விதாம வரஶெஶ்ஶம் | ப்ருஹ நாராயணள வ௭வ-ூம் ரஉரு: கஷாஜரெ ஸ்ருஜக | கஷாஜரெ வநப்ர-ூஹா ரஉரு விஷ்ண௭ஜம நயஃ | விஷ்ணுஶ் ஹமவாம்ஸ்ராஉக ப்ருஹ்லாணஉஸ்ருஜத்தநஃ | நாராயணம் வநப்ர-ூஹா ப்ருஹ்லாணஷ வநஹ-ூவஃ | ஊவம்கஷெ கஷெ ப்ருஹ்லவிஷ்ணுஉஹெஶ்ஶாரஃ | வரஸ்ராராஜாயஜெ வரஸ்ர ஜயெஷிணஃ | தத்தகஷாஜவ்ருத்தாஜஉயிக்ருத்ய உஹஷி-ூஹிஃ | ப்ருஹாவஃகய்தெ தெஷாம் வரஸ்ர ஸஉநஷ்வாக | கவிகப்ருஹ்லா கவிஉருஉரு கவிஜிஷ்ணுஃ ப்ரஶஸ்தெ | நாநெந தெஷாஉாய்கும் நந௭நகும்வா கயம்வந | தத்தகஷாஜவ்ருத்தாஜஉயிக்ருத்ய உஹஷி-ூஹிஃ | தாநி தாநி ப்ரணீதாநி விஉாம்ஸ்த்ர நஉநஹ்தி | கயம் வரஸ்யம்நெதி ஸம்ஹாஜிநிவெஶிநஃ | யாதயாநா ஹவஜெ வவிஶாவாஶ் நஸம்ஶயஃ | யொப்ருஹ்லவிஷ்ணுருருணாம் ஹெஉஉக்தஉஹாவதஃ | ஸாயபெஉநஉர வ்ராயி யக்ஷெ ஹவதி உாநவஃ | திஜி-ூஷூ வரஶெஶாநாஉஹெஶா நீஜெரொஹிதஃ | வநதா ஹ௭கா$நமரு ஹாதி ப்ருஹ்லாணம் ப்ருஹ்லணொ$நஜஃ | கஹஜ ஹவதொ வக்ஷாக கஷாஜெ வொர ர௭வயருக | ஶ௭௭வாணிஹ-ூவிஷ்ராஜி க்ரொயஜஸ்வவநருக | கம்ஶஹ௭தொ உஹாஉெவஃ ஸவ-ூ ஜெவநஉஸ்ருதஃ | கஜ-ூநாஶீஶ்ரொ ஹ௭கா ப்ராஉநராஷீக க்ருவாநிபிஃ | தஸ்ஹ்ருக்ஷஉருஸ்ரு நியொமாஉம்ஶஜொ விஹொஃ | ஒாடிம் தஸ் நிஹி-ூஉ ப்ராஉநராஷீக ப்ரஹொஉ-ூவாஜிதி கள உ-ூஸ௭தஸம்ஹிதாமெஜெம்மெஃ ஸ்ருதிவவமெநஃ கஷஹெஉஸ்ரவதாரஶ௭வகவஸ்வ ப்ருதிவாஉ நாக ‘நவாஸ் கஶ்ஜ்ஜிதா நவாய்வ’ஜதி ஶ்வெதாஶ்வதரெ ரஉருஸ் ஜநயிதருஸாவப்ருதிவாஉ நாஜ் தயாஹெரவமஜவ்ஜிதி கவஸ்ரவஸாஉாஹ, (வமெக்ஷகுகஷஹெஉாவதாரெதி) நமெவஉநா ஹருதவநாநஸாராக த்ரிஉ௭தி-ூஸாமெரகுவக்ஷாநஜ்ஜநப்ரஸம்ஹஜதி வாவும், தாஉஸவ ராணெஷ கவ்ரவரஉவஸ்தயா ப்ரக்ஷவஶம்காஸ்ஜெஷ ஊவம் ஶ்ரவணெவதாஉரஶெஷ தயா ஶ்ரவணாஹாவாக, ஶ்வெதாஶ்வதரஸ் ஶிவவரகவஸ்ராஸம்ப்ருதிவணுகாஷுதி உரஷூவும், (ரஉருஶஷெமெஸ்வ ப்ருஹிஜநாஉரஜதி) ரஉரு ஹிரணஹ-ூஶஷயொஉ-ூஜெ ரஉருஶஷூஸ் உவகாக கஸம்ஜாதவிரொயிகாணுதத்ர உவராய-ூத்ராமொ யக்தஃ, கிணு ஜவநஹிரண ஹ-ூஶஷமெஸ்வ ஹக்ஷஉவரகுஜிதி வாவும், ரஉருஶஷஸ் ரஜெர வஹநஶிரா வஹர ஶிதராஜிஷ ஹமவ்ரதயா ப்ரயொமவக ஹிரணஹ-ூஶஷஸ் ஸ்ஜெஉ க்வாவி ப்ரயொமாஉஶ-ூ நாக, தெதாவி உவராநாம் விஶ்வாயிகாஜிஶஷநாம் வஹ௭நாம் ஸகாவ் தஉநம ஹாய ர உருஶஷமெஸ்வ ஹமவ்ரகும் யக்தஜிதி ஹாவஃ, (உஉமாஜிவிப்ராஹ்லணாநரொயெநெதி) (ஶெ ஶாஜிவிப்ராஹ்லணஜதி) ஶெஶாஜிவிப்ராஹ்லணம் ஸஉகயஸ௭தெ உஉாஹ்ருதம், கஸ் ஜெவஸ் தீஜஷ ஜதி, கஸ் விஷ்ணொஜெ-ூவஸ் தீஷ்டஸ், ஊஷஸ் ஊஷணீயஸ் ஸமெவ-ூஃ ஸ்ராஜிகெநாவெக்ஷ ணீயஸ் தீஜஷஃ, ஜெதம்வாவஶாவெதி திரக்தஹாஷும், ஶாவா யயா தயா விஷ்ணொஸ்ரத் ஸ்ராநீயஸ் ஶாவாஸ்ராநீயொ ரஉருஃ, ப்ருஹ்ருயெ யஜெ ரஉருகத-ூரகெ, ஹவிஹி-ூஃ ரஉரு யம்உஹிகும் விஉயெ ஒஷ்வாநிதய-ூஃ, (உஹாவராஷம்வாவ-ூயெஜிதி) யஉவி ‘வெஉாஹஉெதம் வராஷம் உஹாஜ’ஜிதத்ர உஹாவராஷஶஷொ நப்ரயக்தஃ,தயாவி உஹஹஷஸஉாநாயிகா ணவராஷஶஷொ ஸாயாரணஜதி ஹாவஃ, நந யயா நாராயணாக ப்ருஹ்லாஜாயதஜதி ஶ்ர தரா ப்ருஹ்லஜநககவஸ் நாராயணஜிஹ்ஹகநிஶ்யஃ, தஉஜிஹாவிரஜெ ாஉஹஷி-ூஹி-ூரண ஹ-ூம் ஜநயாஉாஸெதி ஶ்ரதரா ஹிரணஹ-ூஜநககவஸ் ரஉரு ஜிஹ்ஹகநிஶ்யொஜ்ஷிதராஶம்கு ப்ருதீ

[illegible]

ब्देति) प्रधानकारणवादनिरासस्य सर्वशक्तत्वेन तस्यावश्यत्वेन परामर्शा-योगादिति भावः, (अनन्यार्थत्ववाक्यानाम् अतत्परत्वमिति) अनन्यार्थत्ववाक्यानां प्रमाणान्तरप्रसारकत्वाभावादित्यर्थः, (इन्द्रियाणामपि तच्छरीरकत्वेति) स्थानादिव्यपदेशाच्चेति सर्वत्रेति भावः ॥

इति सर्वव्यापित्वाधिकरणम् ॥

इति तातयार्यचरणारविन्दचञ्चरीकैः वात्स्यानन्तार्यसेवासमधिगत
शारीरकशास्त्रभाष्यहृदयैः परकालमुनिकृपासमासादित
सारसर्वस्वैः श्रीमदुपनिषद्भाष्यकारैः श्रीरङ्ग
रामानुजमुनिभिः अनुगृहीतायां
श्रुतप्रकाशिकाव्याख्यायां भावप्रकाशिकायां
प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

अध्यायश्च समाप्तः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

श्रीमते श्रीभूदेवीसमेतश्रीनिवासपरब्रह्मणे नमः ॥

𑍐 ||

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁 ||

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌭𑍂𑌮𑌿𑌦𑍇𑌵𑍀𑌸𑌮𑍇𑌤 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑌿𑌵𑌾𑌸𑌪𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍇 𑌨𑌮𑌃 ||

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌦𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃 ||

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌨𑌿𑌗𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃 ||

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌰𑌙𑍍𑌗𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃 ||

𑌯𑍇𑌨𑍋𑌪𑌨𑌿𑌷𑌦𑌾𑌂 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌂 𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌮𑌤𑌾𑌨𑍁𑌗𑌮𑍍 |
𑌰𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌦𑍍𑌯𑍇 𑌤𑌂 𑌰𑌙𑍍𑌗𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌂 𑌮𑍁𑌨𑌿𑌮𑍍 ||

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌰𑌙𑍍𑌗𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌮𑍁𑌨𑌿𑌵𑌿𑌰𑌚𑌿𑌤𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾 𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌕𑌾 ||

𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌪𑌾𑌦𑍇 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ||

𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑌨𑌵𑌕𑌾𑌶𑌦𑍋𑌷𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑌨𑌵𑌕𑌾𑌶𑌦𑍋𑌷𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 ||

(𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌪𑌰𑌾𑌹𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌸𑌾𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌮𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌥𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌪𑌰𑌾𑌹𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑌮𑍍 | 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿, 𑌪𑌦𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌮𑌾𑌹, (𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑍇𑌤𑌿) 𑌸𑌕𑌲𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌮𑌾𑌹, (𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌰𑍂𑌪𑍇𑌤𑌿) 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌤𑌦𑍋𑌷𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌿𑌣𑍍𑌯𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍇𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌙𑍍𑌗𑌰𑌮𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌵𑌤𑌾𑌶𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌹 | (𑌜𑌗𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿) (𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿) 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑍋𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌹𑍃𑌤𑌾𑌃, 𑌇𑌦𑌾𑌨𑍀𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌰𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌯 𑌪𑌰𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌕𑍍𑌷𑌿𑌪𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌪𑌾𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑌙𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑍇𑌽𑌤𑍍𑌰 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃 | (𑌅𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌮𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿) 𑌕𑌾𑌪𑌿𑌲𑌂 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌂, 𑌤𑌦𑍇𑌤𑌦𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹, 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑍇 𑌤𑍍𑌵𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌸𑌤𑌿 𑌹𑍍𑌯𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌜𑍈𑌮𑌿𑌨𑍇𑌃 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌮𑍍 | 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌹𑍀𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌵𑌾𑌦𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 | (𑌆𑌪𑍍𑌤𑌾𑌪𑍍𑌰𑌣𑍀𑌤𑌕𑌾𑌪𑌿𑌲𑌵𑍇𑌦𑌾𑌙𑍍𑌗𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌯𑌮𑌾𑌶𑌯𑌃, 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑍋𑌰𑍍𑌨 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌬𑌲𑍍𑌯𑌦𑍌𑌰𑍍𑌬𑌲𑍍𑌯𑌮𑍍, 𑌕𑌿𑌨𑍍𑌤𑍁 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌬𑌲𑍀𑌯𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑍍, 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍁 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌬𑌲𑍍𑌯𑌦𑍌𑌰𑍍𑌬𑌲𑍍𑌯𑌂 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌨𑌾𑌽𑌵𑌗𑌮𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌅𑌤 𑌏𑌵 '𑌵𑍇𑌦𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌮𑌧𑍀𑌯𑍀𑌤' 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌧𑍍𑌯𑌯𑌨𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌃 𑌕𑍍𑌷𑍇𑌤𑍍𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌦𑌿𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍇𑌃 𑌯𑌦𑌿 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑌿𑌷𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌬𑌲𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌣𑌮𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌬𑌲𑌾𑌬𑌲𑌵𑍈𑌪𑌰𑍀𑌤𑍍𑌯𑌮𑌾𑌶𑍍𑌰𑌿𑌤𑌂, 𑌯𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌵𑌾𑌰𑍍𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑌕𑌾𑌰𑍈𑌃, '𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌬𑌲𑌵𑌾𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑍋 𑌯𑌦𑌾 | 𑌤𑌦𑌾 𑌹𑌿 𑌵𑌿𑌪𑌰𑍀𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌕𑍋𑌪𑍇𑌨 𑌯𑍋𑌜𑌿𑌤𑌮𑍍 || 𑌅𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌬𑌲𑌵𑌨𑍍𑌤𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌪𑍌𑌰𑌜𑌾𑌨𑌪𑌦𑌾 𑌜𑌨𑌾𑌃 | 𑌦𑍁𑌰𑍍𑌬𑌲𑍈𑌰𑌪𑌿 𑌬𑌾𑌧𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑍈𑌃 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌵𑌾𑌶𑍍𑌰𑌿𑌤𑍈𑌃' || 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌦𑌿𑌹𑌾𑌪𑌿 𑌕𑌪𑌿𑌲𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌪𑌿𑌲𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌬𑌲𑌾𑌬𑌲𑌵𑍈𑌪𑌰𑍀𑌤𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌣𑌮𑌸𑍍𑌤𑌿, 𑌅𑌤 𑌏𑌵 '𑌯𑌦𑍍𑌵𑍈 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌮𑌨𑍁𑌰𑌵𑌦𑌤𑍍 𑌤𑌦𑍍𑌭𑍇𑌷𑌜𑌮𑍍' 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍, 𑌕𑌪𑌿𑌲𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍁 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑌯𑍋𑌃 𑌅𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌬𑌲𑍍𑌯𑌦𑍌𑌰𑍍𑌬𑌲𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌯𑌃 | 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌵𑌚𑌨𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑍇 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌭𑌾𑌸𑌮𑍂𑌲𑌕𑌾𑌃 𑌵𑌚𑌨𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑍇 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍌𑌰𑍍𑌬𑌲𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌕𑌥𑌮𑌨𑍍𑌵𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾 𑌪𑌰𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾, (𑌇𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌇𑌦𑌂 𑌵𑍇𑌦𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌮𑍍 𑌉𑌪𑌾𑌤𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 | (𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌮𑍂𑌲𑌤𑍇𑌤𑌿) 𑌈𑌦𑍃𑌶𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌮𑌸𑍍𑌤𑌂 𑌕𑌪𑌿𑌲𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌤𑌮𑌗𑍍𑌰𑍇 𑌜𑍍𑌞𑌾

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥

☞ [illegible] ॥

[illegible]

[illegible] ॥

☞ [illegible] ॥

[illegible]

त्या उपादानोपादेययोः सालक्षण्यं विवक्षितमित्यर्थः, ततश्च शिंशपावृक्षावयव-कस्वस्तिकादिना सालक्षण्याभावेऽपि न दोष इति द्योत्यम् । (तथात्वे तदपरमिति) श्रुतस्य प्रत्यक्षसाक्षात्कृतत्वादिकादिति भावः ॥

सू. दृश्यते तु ॥

(चेतनकार्यानुवृत्तिरप्यस्तीति) अत्रेदं च, कारणकोटिविशेष्यभूतस्य ब्रह्मणः कार्यकोटिविशेषणभूतचेतनस्यैव उपादानत्वमुपादेयत्वं, अन्यथा तस्यैवोपादानत्वासिद्धेः, अतश्चानुवृत्तिप्रक्रियायां चाण्डमतमिति निष्कर्षेऽपि स्वरूपतः, (ब्रह्मस्वरूपविशेष्यत्वात्प्रपञ्चस्यापि) कार्यकोटिविशेषणभूतस्य जगतः कारणकोटिविशेष्यभूतब्रह्मप्रति उपादेयत्वशरीरत्वेन तस्यापि एवेति प्रतिपादितम्, ततश्च तत्र सालक्षण्याभावात् उपादानत्वं न सम्भवतीत्याक्षेपस्य चेतनांशे चेतनांशकार्यानुवृत्त्यस्तिपरिहारस्यासम्भवात् सत्त्वप्रत्यक्षेऽपि विलक्षणयोरप्युपादानोपादेयभावोऽस्त्येव परिहृत्य इति वदन्ति, (शाक्तिकेति) शयानमित्यर्थः । तत्र प्रयोजनमस्तीत्यर्थः, ननु प्रत्यक्षसाक्षात्प्रत्यक्षतासालक्षण्यस्य पश्चात् विवक्षितत्वात् तत्प्रतिहारः प्रदर्शित इति चेत्, शाक्तिकस्य प्रायिकत्वात् प्रतिपादितवेदनात्मकत्वात् तदानीमपि प्रतिहारस्थानं विति भावः । किञ्च पार्थिवेन्धनाग्निभ्यः अपार्थिवस्य उत्पत्तिदर्शनात् प्रतिहारस्य तादवस्थ्यमिति द्रष्टव्यम् ॥

सू. असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् ॥

भाष्ये कारणे परस्मिन् ब्रह्मणि कार्यं जगदिति, तदानीमिति शेषः । कारणावस्थायां कार्यं जगत्कारणात्मना न विद्यत इति असदुत्पत्तिप्रसङ्ग इत्यर्थः (कार्यकारणयोः सजातीयत्वेनेति) प्रतिषिद्धमिति शेषः, तस्य व्याप्यानुमानेऽपि प्रत्यभिज्ञानाभावात् अपाकृतत्वात् सालक्षण्यनियमः प्रतिषिद्धः नरकस्य इत्यर्थ इति ॥

सू. अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गादसमञ्जसम् ॥

भाष्ये अपीतिप्रतिपादकवाक्यानां प्रलयपरत्वमिति, अत्र केचित् प्रपञ्चस्थितिकाले तदाश्रयत्वेऽपि तत्प्रलये निखिलदोषं कल्याणगुणविशिष्टं ब्रह्म अवतिष्ठत इति तद्विषयकं वेदान्तवाक्यानामुपपत्तेः चैतन्यवत् जीववत्तिवाक्यानामिव दोषविषयत्वमिति शङ्कानिराकरणाय अपीताविति प्रलयस्य सम्भावित विशिष्यग्रहणं, भाविकल्पमाकल्पमहदादीनां पदार्थानां भावप्रयोजनस्य निर्देशः इति भावः (परोक्तेति) चेतनाचेतनोभयाश्रय कारणं तत्कालेऽपि लक्षणत्रयमित्यर्थः । अतः कार्यकारणोपादेयत्व (सूक्ष्मरूपेणेति) (भोगाश्रयत्वे इन्द्रियाश्रयत्वेति) यद्यपि सूक्ष्मरूपेणावस्थायिनामिन्द्रियाश्रयत्वं लक्षणं सूक्ष्मरूपेणावस्थानेऽपि तदिन्द्रियविशेषणत्वाच्च तथापि प्रत्यक्षतः प्रतिपादितुं प्रयासः (स्थूलशरीरस्येति) स्थूलशरीरसम्बन्धाभावादित्यर्थः (चेष्टाश्रयत्वेति) प्राणशरीरसंयोगाद्युपाधिकारणत्वाय चेष्टाश्रयत्वादिति भावः । (भोगायतनत्वं प्रत्यक्षदृष्टमिति) पञ्चेन्द्रियाणि लक्षणानि प्रतिपादितानि, अपि तु तेषां लक्षणानां सार्वत्रिकत्वं प्रयोजनं विवक्षितं दर्शितं सालक्षण्याभावात् महदादीनां शरीरत्वं सम्भवतीति शरीरत्वमेव प्रतिपादितं, भोगायतनलक्षणेन अपि प्रलयकाले न दोषः इति प्रत्यक्षसिद्धमिति भावः । (स्वसम्भवादिति) चेतनेषु शरीरत्वाभिमतेषु लक्षणस्याभावादित्यर्थः । नच प्रत्यक्षतः प्रतिपादितुं शक्यं तेषां लक्षणं प्रत्यक्षमिति वक्तव्यम् (इन्द्रियाधिष्ठानत्वावयवत्वेनेति) प्रायोऽधिष्ठानत्वेन शरीरत्वादिति भावः ॥

[illegible]

इति विलक्षणत्वाधिकरणम् ॥

सू. एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥

इति शिष्टापरिग्रहाधिकरणम् ॥

सू. भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्स्याल्लोकवत् ॥

(परेशोविचार इति) नन्वेवं सशरीरस्येत्यर्थः । (ननु साधारणतयेति) भोक्तृत्वं किं सशरीरत्वप्रयुक्तम् उत कर्मपारतन्त्र्यप्रयुक्तमिति विचार्यैव तदधिकरणकृत्यत्वादिति भावः । (सूत्रे भेदस्येति) संभोगप्राप्तिरित्यस्य भोक्त्रापत्तेरिति सूत्रस्यैवेत्यर्थः, (अक्षिपादे इति) भावं जैमिनिरिति सूत्र इति भावः । भाष्ये प्रपञ्चदर्शनक इति, दर्शनकदर्शनाद्यस्य तदुत्पत्त्यवयवप्रवृत्त्यादर्शनादिनः । न च ... इति दृष्टव्यम् । (भोग्यस्य भोक्तृतापत्तिरिति) अथ प्रभोगापादेयत्वेन भोक्तृभोग्ययोः परस्परापादानमुक्तप्रमाणान्तया भोक्तृभोग्ययोः परस्परापत्त्यसंभव इत्याशङ्क्य अथ स्वरूपैक्यापादानकतया सत्यापादानयोरपि भेदनाभयोः परस्परापत्तौ भोक्तृभोग्यव्यवस्थेति परिहृतमित्यर्थः । (प्रयाणादिविचार इति) कारणाद्भेदस्य कार्यस्येति न्यायस्य सिद्धत्वेऽपि कार्यस्य प्रयाणादिसिद्धानां प्रयाणादेरपि पराधीनत्वादिति भावः ॥

इति भोक्त्रापत्त्यधिकरणम् ॥

सू. तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥

(तदुपक्रमिति सूत्रं शिक्षणीयस्यादीति) निर्लक्षणत्वादित्यादिषु प्रपञ्चस्यापि प्रकृतत्वाविशेषेण तद्भेदेन प्रपञ्चस्याप्य पराधीनत्वं संभवतीति भावः, (सन्मात्रस्य कारणादनन्यत्वं स्यादिति) कार्यस्य कारणानन्यत्वेऽपि कार्यशब्दावगतस्य सन्मात्रस्य कारणशब्दावगतत्वात् सन्मात्रादनन्यत्वमिति पर्यवसितार्थ इति भावः, (पद्मपादानन्यत्वमिति) शापादत्वप्रपद्मादानन्यत्वमित्यर्थः, ननु शापादत्वप्रपद्माणां संप्रदत्ते प्रधानभावात् संप्रदानकभावेऽपि प्रपञ्चस्य कार्यान्तरत्वेन नप्रधानत्वात्त्व प्रधानभावात्, प्रत्यप्रधानत्वेन उपादान ...ऽसाधकत्वात् तदनावगतस्य ब्रह्मोपादानत्वं पक्षं भागत्वितेन, ब्रह्मणो निर्विकारत्वश्रुतिविरोधेन तदसंभवात्, न च विकारस्याप्यपरमार्थत्वात् तद् विरोध इति वाच्यं, कल्याणापरमार्थत्वसिद्धेः तथा निर्वाहाभावादिति भावः, (यद्वा तिरोभावेणेति) 'भावे चोपलब्धे'रिति सूत्रे, भाव इत्यत्र तदुपलब्धेरपेक्षणं, उपलब्धेरित्यत्र भावस्यापेक्षणं, तथा च भावे उपलब्धेः भावादुपलब्धेश्चेत्यर्थः, तच्च कारणभावे कार्यस्य भावात् कारणोपलब्धौ कार्योपलब्धेश्च कार्यस्य कारणादनन्यत्वमिति प्रतिपादितमित्यर्थः, (यद्वासिद्धेरिति) अन्वयमेव यद्वस्य भावः, प्रत्येकमुपलम्भव्यभिचारेऽपि यद्वस्य समुदायव्यभिचाराभावात् प्रत्येकसमुदायव्यभिचारसमुदायाव्यभिचारादिति भावः । (जातिव्यक्त्यादिति) यद्यपि जातेर्भावसंभवेऽपि व्यक्तिभावसंभव इति नियमोऽस्ति, तथाऽपि दोषवशेन प्रकाशपरोक्षणकादृश्येऽपि वाक्याग्रहणसंभवात्; तथाऽप्यसन्निवेशे तदुपलम्भव्यभिचारव्यभिचारोपलम्भाभावसम्भवशङ्कवैयर्थ्यमिति भावः, (निरधिष्ठानभ्रमासंभवनिराकरणेनेति) 'स्वरूपेण नासिकस्वसर्पाद्ये चोपलब्धे' नतो प्राप्ताभावादिकं प्रकारेति भावः । अत्र तत्त्वाविद्यायाः कृतं कथनमभिमतं 'कारणत्वं तद्वत्तेरनुसन्धेयानभिमानावधारितत्वा'च्छत्वेन तत्त्वादित्यर्थः (भावाभावविति) जातिरूपतीत्यर्थः (उपायरूपतीति) अर्थक्रिया कारित्वप्रतिपत्तिविषयतत्प्रत्यक्षादि रूपतीत्यर्थः (तत्त्वयुक्तमादिभावभेदप्रपञ्चादि कार्यदर्शनादिति) घटादिवस्तुतत्त्वादिरेव प्रयोजनादिलक्षणस्य घटकार्यस्य दर्शनात् तत्त्वादिप्रवेशेन प्रयोजनादेः कारणं, न तत्त्वादिव्यक्तिरेकेण घटादेः कार्यत्वमस्तीत्यर्थः । निर्विशेषस्य प्रसंगदोषापादयति (सत्त्वं च संभवीति) (तत्त्वदर्शनाभ्यामिति) सम्यक्त्वं तात्पर्येणाभ्यासपरिकरवदादिना नोपलम्भनाद्व्यवस्थापितेति भावेनेत्यर्थः । नहि

[illegible]

[illegible]

ஶக்த்யெகாவாயிகாயக்வ்ருத்தெய்யகாதெதாஷிஜ்வ, வகாராக் க்ருதத்வாஸ்து, ஸவாநு வஶா ஸாரம்வஹெஜஸவதாவஶா ஸாரொ வொஸவ்ஃ, வொஸாம் ஶகாஜத்வயக்ஃ, (க்ருகவ்ருத்யாஷராணாதிதி) கஷரஶஸ்போ விஶெஷவாவீ, க்ருகவ்ருத்யவிஶெஷாணாம் க்ருதத்வ்ருத்யாணாதிதத்யக்ஃ, க்ருதத்ரெஸ்துத்ய ஙாவ்ருத்தேஃ, ஸாஷெத்ய வாவகாதிஷ்வஹதெத்தி, கதாவி வாகஶகாவக்தி ஶக்திராத்ருண யத்ரவாவகஸ்பூஃ வ்யாஜ்யதெ, தத்ர வாவகஶப்தஸ்ய ஷக்ஷணெதத்யக்ஃ | நதா தாதாத்மகவாகாஸாவரத்ருண வாவகஶப்தஸ்ய ஷக்ஷணெதி ரஜவ்யம், த்ருஜாதிஷாவதக்ரா நகாரொவாதாநரஜஸ்யாவகவெதாஜ்யநாயக்தி வாதிக்கெந வஶவக்வக்ஷம் க்ருக்வா 'நவாகாஶரத்ருதஶக்நாதநெய்ஷா'திதி வாதிக்கெநயாக்யக்ஸ்ய வதக்ராநக்வாஸாவெவி ஜ்ஞாஷாதிவ்ருத்யஸாயாக்வஸ்ய ஸபயிக்தக்வாதிதி த்ரஷ்டவ்யம், நவெவம் ஸாவெத்த ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாதிஶப்தரவ்யக்வவக் ஸாவத்திஷ்டாநீயவ்ருஜயதஶாவஜெ ஸந்தாத்ருவ்ருஹணி ஸவக்ஜ்ஞாதிஶப்தஸ்ய ஸாவக்திகஜ்ஞாநாஸாவெவி ஸாயாக்வஸம்ஸவாக் ஜ்ஞாநஸ்ய நித்யக்வம் நவிஶெஷக், நஹியஶ்ஶாஸ்த்ரஜ்ஞஃதரநயெதத்யக்தெ ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாநஸ்ய நித்யக்வஶஷிஸ்த்தி, நவா தஶாஶாயாம் ஜ்ஞாநரஸத்தி வாவ்யம், 'ஷ்வாஸாவிகீஜ்ஞாநபஶக்ரியாவெ'தத்ர ஸாவாயக்ஶ்யாஜஜ்ஞாநாதிஶப்தஸ்ய ஶக்த்யக்வாஸாவெந ஷக்ஷணாக்வாவஶ்யம்ஸாவாதிதி ஸாவஃ | யத்ரா கஜெஷ்யராணஶாஸ்த்ரே கயீதவிஷ்ருதஶாஸ்த்ரோ ஶாஸ்த்ரஜ்ஞஜதி வ்யொமஸாவெந ஶாஸ்த்ரஜ்ஞாதிஶப்தஸ்ய வஸ்துதொவதக்ராந விஷயக்வரெவ ஸஷாத்தாதஉ தகவ்யொமஸ்து வதக்ரநகொவவாராக் ஷக்ஷணயா, அதஏவொக்ஷ்ருஷஸ்ருஜிவாராஷெ ஸ்ருஷ்டிஶப்தஸ்ய வ்யவஹாராஸாவாக் கவக்தி ரஜ்த்வெ காயக்ஜநநிதித்தஸ்ய காரணஶப்தஸ்ய நரவ்யக்வம் தஶா தகவ்யொமஸ்து ஷாக்ஷணிகஜதிரீராம்ஸகொத்தெரகாவக்ஊஶாயாம் வாவகஶப்தோ ஷாக்ஷணிகவவ, நவெஹ தயாஶ்ருயணம் யாக்தம் ரவ்யாயக்கெ ஸம்ஸவத்யாவசாரஸ்ய கநியயக்வாதிதி ஸாவஃ, (காஶஸ்யகாஶகெநாவஷம்ப நதிதி) யதவி காஶஸ்ய காஶஸ்யாவஷம்பநம் காஶகாஶாவஷம்பநம், தயாவி வ்ருக்ருதெ கஸ்யாயக்ஸ்ய உவிதக்வாதெவரக்துதிதி த்ரஷ்டவ்யம், (வ்ருத்யஜ்ஞாவ்ருத்யக்ஷவிஸாநந்யக்வதிதி) வ்ருத்யஜ்ஞாரஶவ்ருத்யக்ஷவிஸாநநந்யக்வதித்யக்ஃ ‖

ஸூ. ஸாவெவொவஷப்தெ: ‖

ஸாராநாயிகரணெந வ்ருத்யஜ்ஞாநஸ்யாஷரதகெ யாக்திராஹ, (ஸரவாயிகாரணாநாவ்ருத்திதி) (ஷ்வக்ஷாஸாயகக்வாதிதி) விஸாஷாஸாயகக்வாதித்யக்ஃ, (நஹிவடஷெஜஷஜதி) யதவிஹிரணக்வஸ்ய வ்ருயிவீக்வாதிவக் காஸ்யாவயவெ காம்ஸவெவ ஸக்வாஸ்யாவஹரெந காம்ஸஷம் ஹிரணதிதி நொவாதாநொவாஷெயாஹெதஸாயிகா, தயாவி விம்ஸாவஸ்தம் ததெவ ஹிரணம்காம்ஸஷஹவதிதி வ்ருத்யஜ்ஞாயா கஷ்டிநுஸஶத்ரு கஹெதஸாயகக்கெந விவக்ஷிதக்வாதிதி ஸாவஃ ‖

ஸூ. ஸக்வாஷ்ாவரஸ்ய ‖

(ஸொயதிதிஜ்ஞாநம் வ்ருத்யஜ்ஜெதி) வ்ருத்யஜ்ஞாஹி த்விவிதா, தநயக்விஶெஷ்யகாஜநரயக்விஶெஷணிகா ஜநரயக்விஶெஷ்யகா தநயக்விஶெஷணிகாவ, யதா ஸம்ஸ்காரஸ்ய வ்ராயாநத்திரியஸெஸ்யாவஸஜக்நக்வம் தநா தநயக்விஶெஷ்யகக்வம், ஜஜியஸ்யதா வ்ராயாநெ ஜநரயக்விஶெஷ்யகக்வம் தநயக்விஶெஷணகக்வஞ, ததஸ்து வஶவக்ஸஶத்ரு ததெவ ஹிரணம் காம்ஸஷஹவதிதி வ்ருத்யஜ்ஞாயாஃ வ்ராணதயொவாதாநாக் தநயக்விஶெஷ்யகக்வம், கஷ்டிம்ஸ்துஸஶத்ரு 'ஸதெவ ஸொரெய்த'திஶ்ருத்யக்ஸ்ய விவக்ஷிதக்வாக் ஜநரயக்ஸ்ய விஶெஷ்யக்வம் ஸஜ்வைதாவத்தவிக்ஶெஷணக்வதிதி ரதராஶ்ரிதெத்யவரக்துதிதி த்ரஷ்டவ்யம், ஸொயதிதி யாவ்ருத்யஜ்ஞா ஸா வஶவெக்ராத்தா, அயம்ஸஜதி யா வ்ருத்யஜ்ஞா ஸா கதொவ்யதெ ஜதி வாம்ஶத்தரீவீநஃ, அயம்ஸஜதி ஜ்ஞாநரஜ்ஞா ஸா கதொவ்யதெ ஜதி வாமெதா நஸாரீவீநம், அதஏவாயம் ஸஜதி விஷயீதவ்ருத்யஜ்ஜெதி ஸவக்ாயக்விஸள வ்யவஹாரதம், (ஶ்ருதிவிஸதிதி) வாவாரம்ஷணதிதி ஶ்ருதிவிஸதித்யக்ஃ, யதவி ஜ்ஞாநவ்யவதெஶஹெதெந வஶவக்ாத்தரஸத்ருயொஷிக்தா வஶவக்ரெவ வணிக்தா, தயாவிதிஜ்ஞாநவ்யவதெஶயொஃ ஶ்ருதிவிஸகஶொகவிஉகரஶவவிஶெஷாஷரவ்யஸ்த்தி வ்ருதஶக்யஜதி த்ரஷ்டவ்யம் ‖

सू. [illegible] ||

[illegible]

सू. [illegible] ||

[illegible]

सू. [illegible] ||

[illegible]

सू. [illegible] ||

[illegible]

இதி ஸ்தாநாதிகரணம் ॥

सू. उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥

[illegible]

सू. देवादिवदपि लोके ॥

[illegible]

सू. सर्वोपेता च तद्दर्शनात् ॥

[illegible]

सू. विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम् ॥

[illegible]

पृथिव्यादिविशिष्टस्य पाञ्चभौतिकस्य प्रधानस्य च कृत्स्नप्रसक्तिपरिणामे शब्दादि-
भेदेष्ववयवभेदेनैव सिध्येत्, न तु सावयवत्वं यथा देवदत्तो यज्ञदत्तेनापि अश्मादि-
त्वोपाधियज्ञदत्तस्य विच्छेदेऽपि न तु विच्छेदः, एवं कृत्स्नप्रसक्तिपरिणामेन
सावयवत्वोक्तौ कृत्स्नप्रसक्तिपरिणामस्यावयवभेदेनैव सिध्येत्, न तु सावयवत्वमिति
चेत्, कृत्स्नप्रसक्तिपरिणामेन सावयवत्वस्य कृत्स्नप्रसक्तिपरिणामोक्तं यत्सा-
वयवत्वस्याप्यवस्थानं भवेत्, तत्र सावयवत्वेन प्रतिपादयिष्यते, कृत्स्न-
प्रसक्तिनाशपरिणामोक्तं ब्रह्म चिदचिद्विशिष्टं उपादानत्वमुक्तं उपादानत्वमेवेति विकल्पं
भावाभावाविति, चिदचित्कृत्स्नप्रसक्तं चिदचिद्विशिष्टमिति ब्रह्मणः कृत्स्नप्रसक्तं परिणामश्च
निर्विकारत्वात्, तदपि कृत्स्नप्रसक्तिनाशपरिणामोक्तिरित्यर्थः, श्रुतिनामावत्तिरिति दृष्ट-
व्यम्, (तद्धर्मविरोधपरिहाराय इति) कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वपरिहाराय इत्यर्थः, (पाश्चा-
त्यसूत्रद्वयाभ्यामित्यर्थः) सदैवेत्यादौ, विकारमात्रादिति सूत्रद्वयाभ्यामित्य-
र्थः; (उपपाद्यमिति) सर्वकारणत्वेऽपि परिणामोपपादनमित्य-
र्थः । ननु निरवयवस्य सर्वकारणत्वं श्रुतिवाक्यैरेव सामान्येन वा प्रसिद्धिं कथं
तदेवाश्रित्य विवक्षितम्, किं सर्वशक्तियोगादेवान्यथा इति ॥

इति कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरणम् ॥

☞ सू. लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् ॥

(अवाप्तसमस्तकामस्य लीलैव प्रयोजनमित्याह) ननु केवलं लीलैव प्रयोजनम्
अवाप्तसमस्तकामस्य प्रयोजनं जगत्सृष्टिः सृष्टिपालनादिलीलैव प्रयोजनमिति अवाप्तसमस्तकामस्य
सृष्ट्यादिलीलाप्रयोजनकत्वं श्रुतिवादवचनेष्वपि नोदितम्, अवाप्तसमस्तकामस्य
लीलाकत्वं युक्तम्, यतो बालादीनां ... लीलानुभवादिति कथं परमा-
त्मनो लीलाकत्वमिति चेत्, अत्रोच्यते, क्रीडा च सृष्टिप्रयोजनम्, भगवतीति
भावः, 'देवस्यैष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा' इति माण्डूक्यश्रुतिः स्पष्टं ली-
लायाश्च परमात्मनः, लीलारूपतया नान्यदवकाशः, लीलात्वेन
च भगवत इति, तत्रापि प्रयोजनमनपेक्ष्य, यथा राज्ञां लीलाप्रयोजनापेक्षा न या-
दृशाः क्रियाः न प्रयोजनापेक्षाः, अतएव नतत्प्रयोजनप्रश्नः, तत्प्रश्नेऽपि
तत्स्वभावोऽत्र, एवं परमात्मनोऽपि नानाविधसृष्ट्यादिक्रियाः न प्रयोजना-
पेक्षाः, अत्र बालस्य ... लीलारूपत्वादेव सापेक्षाः, 'केवलं ली-
लैवप्रयोजनाः अवाप्तसमस्ताः सृष्ट्यादिलीलैव प्रयोजन'मिति भाष्यस्यापि स्व-
स्य स्वयंप्रयोजनत्वं स्वस्य स्वयमेव प्रयोजनमित्युक्ते तात्पर्यार्थमभिप्राय-
वर्णनमिति ॥

☞ सू. सर्वधर्मोपपत्तेश्च ॥

स्वानन्दजनानन्देति निखिलानन्दजनकत्वार्थः, (विशेषस्पृष्ट्यानन्दब्रह्म-
ज्ञानीति) ननु परीत्य सन्दर्शनेन स्पृष्टत्वार्थः, निष्पन्दस्य कर्तृत्वापेक्षा इति
नियमेन निषेधार्थः । एवं स्पृष्टिप्रश्नोत्तरसमाधानं स्पष्टम्, (सशिल्पकस्पृष्टावपि)
ननु कार्यकर्तृत्वे जीवादृष्टस्य कारणत्वात् तत्रापि कर्तृत्वापेक्षत्वं शक्त्यपेक्षत्वमिति
चेत्, उक्तापेक्षितस्तापि तादृशादृष्टस्य सृष्टिः स्वेच्छया सर्वत्र कार्ये तत्त्वापे-
क्षत्वाभावादिति भावः, (सर्वत्राभिप्रायोपभेदतत्त्वाभिप्रायेणाहेति सर्वत्राभिप्रेत्योपभे-
देत्वाभिप्रायेण उक्तवानित्यर्थः, (सर्वत्रोपयोगिकरणाद्याहेति) यद्यपि दृष्टान्तादि
तदेवं सूत्रं अधिकरणान्तरमिति कल्पयन्ति व्याख्यातारः, तथापि भाष्यभावो प्राग्दर्शित-
[illegible] दृष्टव्यम्, (प्रयोजनाद्यनपेक्षितमिति) प्रयोजनमेव इति ज्ञानजनक्ता

ஷிதத்யர்த:, (யோக்யதாயாம் யோக்யதாஜ்ஞாநாவச்சேதீதி) ப்ரயோஜகத்வேऽபி யோக்யதா ஜ்ஞாநஸ்யாவகாஶ இதி பாவ:, (ப்ரயோஜகாதத்யஜ்ஞாநாதீதி) ப்ரயோஜகாதத்யம் ஜாநாதீத்யர்த: ॥

இதி ப்ரயோஜநவத்த்வாதிகரணம் ॥

இதி உபயவேதாந்தாசார்யை: ஶ்ரீமத்ரங்கராமாநுஜமுநிபி: விரசிதாயாம்
ஶ்ருதப்ரகாஶிகாவ்யாக்யாயாம் பாவப்ரகாஶிகாயாம்
த்விதீயாத்யாயஸ்ய ப்ரதம: பாத: ॥
ஶ்ரீமதே ரங்கராமாநுஜமஹாதேஶிகாய நம: ॥

ஶ்ரீமதே ஸம்யமீந்த்ரராமாநுஜாய நம: ॥
ஶ்ரீமதே ரங்கராமாநுஜமஹாதேஶிகாய நம: ॥
ஶ்ருதப்ரகாஶிகாவ்யாக்யா பாவப்ரகாஶிகா ॥
த்விதீயாத்யாயே த்விதீயபாதே ரசநாநுபபத்த்யதிகரணம் ॥

ஸூ. ரசநாநுபபத்தேஶ்ச நாநுமாநம் ப்ரவ்ருத்தேஶ்ச ॥

பாஷ்யே மூலப்ரக்ருதிமாத்ர ஸாவஷ்டம்பவாதஹாதுகாதீத்யாதி, யதாஹு: ஸாங்க்யா: ப்ரீத்யப்ரீதிவிஷாதாத்மகா: ப்ரகாஶப்ரவ்ருத்திநியமார்தா: । அந்யோந்யாபிபவாஶ்ரயஜநநமிதுநவ்ருத்தயஶ்ச குணா:, ஸத்த்வம் லகு ப்ரகாஶகமிஷ்டம் உபஷ்டம்பகம் சலஞ்ச ரஜ: । குரு வரணகமேவ தம: ப்ரதீபவச்சார்தோ வ்ருத்தி:' இதி காரிகார்த:, குணா: ஸத்த்வரஜஸ்தமாம்ஸி ப்ரீத்யப்ரீதிவிஷாதாத்மகா: க்ரமாத் ஸுகது:கமோஹாத்மாந: க்ரமாதேவ ப்ரகாஶப்ரவ்ருத்திநியமப்ரயோஜநா:, லகு ஸத்த்வம் ப்ரகாஶயதி ப்ரகாஶகாயேதி ஸத்த்வம் ப்ரவர்த்தயதி, ரஜோகுணோபஷ்டம்பகமணஸ்ய ரஜஸா ஸர்வத்ர ப்ரவர்த்தநே ப்ரஸக்தே யதா கார்யம் குரு: தமோகுணோ நியச்சதி, ததஶ்ச தமோநியதம் ரஜ: க்வசிதேவ ப்ரவர்த்தயதி, தேந க்வசிதேவ ப்ரவர்த்திதம் ஸத்த்வம் தத்ரைவ ப்ரகாஶயதி, அதோ நஸர்வம் ஸர்வதா ஸர்வஸ்ய ப்ரகாஶத இதி வ்யவஸ்தா, ஏவம் குணாநாம் ப்ரயோஜநம் வ்யாபாரபேதா: ருக்தம், தேஷாம் வ்யாபாரமாஹ்ருதே, அந்யோந்யாபிபவாஶ்ரயஜநநமிதுநவ்ருத்தயஶ்ச, வ்ருத்திர்வ்யாபார:, ப்ரத்யேகமபிபவாதிஶப்தஸம்பந்த:, அந்யோந்யாபிபவவ்ருத்தயோ குணா: தேஷாமந்யதமேந ப்ரயோஜநவஶாத் உத்பூதேநாந்யதமோऽபிபூயதே, யதா ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஸீ அபிபூய ஶாந்தாம் வ்ருத்திம் லபதே, ஏவம் ரஜஸ்ஸத்த்வதமஸீ அபிபூய கோராம் வ்ருத்திம், ததா தமஸ்ஸத்த்வரஜஸீ அபிபூய மூடாம் வ்ருத்திமிதி அந்யோந்யாஶ்ரயவ்ருத்தயஶ்ச குணா:, யதபேக்ஷயா யஸ்ய வ்யாபாரோ பவதி ஸ தஸ்யாஶ்ரயோ விவக்ஷித:, அந்யோந்யஜநநவ்ருத்தயஶ்ச குணா:; அந்யதமோऽந்யதமம் ஜநயதி, ஜநநஞ்ச பரிணாமவிஶேஷ:, அந்யோந்யமிதுநவ்ருத்தயஶ்ச அந்யோந்யஸஹசரா: அவிநாபாவவர்திந இத்யர்த:, 'அந்யோந்யமிதுநா: ஸர்வே ஸர்வே ஸர்வத்ர காமிந: । நைஷாமாதிஸ்ஸம்ப்ரயோகோ வியோகோ வோபலப்யத' இத்யாகமாத், ஸத்த்வம் லகு ப்ரகாஶகமிஷ்டம் ஸாங்க்யாசார்யா ணாம், தத்ர லகுத்வம் நாம ஊர்த்வகமநஹேதுர்தர்ம: யதோऽக்நேரூர்த்வஜ்வலநம், ஸத்த்வரஜ ஸீ ஸ்வயமக்ரியே சாலநேந கார்யே ப்ரவர்த்தயதீத்யுபஷ்டம்பகம், ததுபஷ்டம்பகம் விஶேஷ ணமுக்தம், ரஜஸ்க்ரியம் அக்ரியயோ: ஸத்த்வதமஸோ: கார்யப்ரவர்த்தகமித்யர்த:, சலவிஶேஷ ணேந தர்ஶிதம், தமஸ்து குருதரமேவ ஸ்வயம் சலத்வாதுபஷ்டம்பகரஜோநியந்த்ரணா தமஸா தத்ர தத்ர ப்ரவ்ருத்திப்ரதிபந்தகேந க்வசிதேவ ப்ரவ்ருத்திமத்க்ரியதாமிதி வரணகம் நியாமகம் தம:, பரஸ்பரவிரோதிநாமப்யேஷாம் ஏககார்யகாரணத்வம் த்ருஷ்டாந்தேந ஸாதயதி, ப்ரதீபவச்சார்தோ வ்ருத்தி:, யதா வர்த்திதைலே அநலவிரோதிநீ அதத ஸஹாநலேந ரூபப்ரகாஶநகார்யம் குருத:, ஏவம் ஸத்த்வரஜஸ்தமாம்ஸி பரஸ்பரவிரோதீந்யபி ஸஹ கார்யம் குர்வந்தீதி உபஷ்டம்பகம், யாவதிதி ஸத்த்வதமஸோ: கார்யப்ரவர்த்தகத்வேந ரஜஸோऽபேக்ஷிதத்வாத், ஸஹ

[illegible]

[illegible]

ஸூ. [illegible]

[illegible]

ஸூ. [illegible]

[illegible]

ஸூ. [illegible]

[illegible]

ஸூ. [illegible]

[illegible]

ஸூ. [illegible]

[illegible]

[illegible]

इति रचनानुपपत्त्यधिकरणम् ॥

सू. महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् ॥

[illegible]

सू. उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ஸுகாதிஷ்வாஸக்திர்ய: வேதநாயாம் ஸத்யாம் கர்தவ்யமேதத் ஸர்வம் புநரஹமேதத்கரோமீத்யத்யவஸாநம் த்ருஷ்ணா பவதீதி உபாதாநம் வாக்காயசேஷ்டா பவந்தி, ததோ பவோ பவத்யஸ்மாஜ்ஜந்மேதி பவோ தர்மாதர்மௌ, தஸ்ய தஸ்ய ஸ்கந்தஸ்ய ப்ராதுர்பாவோ ஜாதி: । ஜாதாநாம் ஸ்கந்தாநாம் பரிபாகோ ஜரா ஸ்கந்தாநாம் நாஶோ மரணம், ம்ரியமாணஸ்ய ஸாபிஷங்கஸ்ய புத்ரகளத்ராதிஷு அந்தர்தாஹ: ஶோக: தந்நிமித்த: ப்ரலாப: பரிதேவநம், பஞ்சவிஜ்ஞாநகாயஸம்யுக்தமஸாத்வநுபவநம் து:கம், மாநஸம் து:கம் தௌர்மநஸ்யமிதி, நந்வாசஸ்தே ஜந்மாதிஹேதுகா அவித்யாதய: அவித்யாஹேதுகா ஜந்மாதய இதி பரஸ்பரம் ப்ரத்யயத்வாத் ஸமுதாயஸித்திரித்யாஶங்க்ய, ஸாபேக்ஷ்யத்வேநாவித்யாதேரேவ ஜந்மாதீநாம் ஹேதுத்வமுபபாத்யதே, கிந்து விநஶ்யதித்யாஶங்க்ய உபயதாபி நாயமுபபத்யத இதி, (அவித்யாதிஷ்விதரேதரப்ரத்யயத்வமிதி) ॥

ஸூ. உத்தரோத்பாதே ச பூர்வநிரோதாத் ॥

(க்ஷணிகபக்ஷாப்யுபகமாதிதி) உக்தமேவ ஸ்பஷ்டம்: காரணாபாவேந ஸந்தாந ஸம்பவாபாவாதேவ க்ஷணபரிகல்பநாநிமித்ததயா க்ஷணிகத்வப்ரஸித்யபாவாதேவ க்ஷணத்வமிதி ப்ரத்யாசாஸ்த்ராத் க்ஷணத்வமபி ப்ரஸித்யதீதி பாவ:, பாஷ்யே நகஸ்யசிதபி கஸ்யசித் ஜ்ஞாநவிஷயத்வமிதி, ப்ரத்யக்ஷாநுமாநப்ரத்யக்ஷவிஷயத்வம் நஸ்யாதித்யர்த்த: ॥

ஸூ. அஸதி ப்ரதிஜ்ஞோபரோதோ யௌகபத்யமந்யதா ॥

பாஷ்யே இந்த்ரியஸம்ப்ரயோகஜ்ஞாநயௌகபத்யம் ப்ரஸஜ்யேதேதி, ப்ரத்யக்ஷாநுமாநப்ரத்யக்ஷவிஷயஸ்யாத்மப்ரத்யக்ஷஸ்ய இந்த்ரியஸம்ப்ரயோகாத்பூர்வக்ஷணஸ்ய அநேகக்ஷணவ்ருத்தித்வ இந்த்ரியஸம்ப்ரயோகஜ்ஞாநயௌகபத்யப்ரஸங்கேந காரணயௌகபத்யப்ரஸங்க இத்யர்த்த: ॥

ஸூ. ப்ரதிஸங்க்யாऽப்ரதிஸங்க்யாநிரோதாப்ராப்திரவிச்சேதாத் ॥

பாஷ்யே ப்ரதிஸங்க்யாப்ரதிஸங்க்யாநிரோதஶப்தார்த்தம் ஆஹ யேநேதி, ஸங்க்யா புத்தி: நாஶப்ரதீபா ஸங்க்யா ப்ரதிஸங்க்யா, தயா நிரோத: ப்ரதிஸங்க்யாநிரோத:, ஸந்ததிரூபஸந்தாநரோதித்வம் ரூபமேவ புத்தே: ப்ரதீதத்வம் தஸ்ய நிரோதாநிரோத: । யத்வா ஸங்க்யா விஷய:, தஸ்ய ப்ரதிகூலா ததஸத்ப்ராஹிணீ க்ஷணிகாநாம் புத்தி: ப்ரதிஸங்க்யா, தயா விஷயீக்ரியமாணோ நிரோத: ப்ரதிஸங்க்யாநிரோத:, தத்விபரீதோ நிரோதோऽப்ரதிஸங்க்யாநிரோத இதி பாவ: ॥

ஸூ. உபயதா ச தோஷாத் ॥

பாஷ்யே ந ச ஜந்மத்வம் பாவஸ்ய வஸ்துநாஶோ பவேததி, உத்பத்தேர்நாஶாபாவாதேவ தர்மாத்மாதி: । உத்தரக்ஷணே து நிரந்வயவிநாஶேந தத்ஸ்துபாவே தத்ஸம்பவமநுபாதிதித்ஸ்யாத் । ந ச ஜந்மத: தத்ஸ்தாத் உத்பத்திரங்கீக்ரியதே, யேந ஸ்தத்ஸ்தாத் ஸ்யாதித்யஸ்த ஹ, (ஸதோ நிரந்வயவிநாஶ இதி) ॥

ஸூ. ஆகாஶே சாவிஶேஷாத் ॥

பாஷ்யே தாவத்ஸம்ஸஹ ஸ்ஸ்வோக்தேதி, 'ஆகாஶம் ச நிரோதத்வயம் ச நித்யம் நிரபேக்ஷம் ஸ்வதந்த்ரம் தத்த்வஸம்ஸ்த்தி விலக்ஷணம்' இதி ஸௌகதாநாம் ஸித்தாந்தஸ்யோக்தத்வாதித்யர்த்த: । பாஷ்யே ஶப்தாதிவத் ப்ரத்யக்ஷமேதேதி, ஸம்வேததி ஶப்தவத் ப்ரதீயமாநத்வாதாகாஶாஸ்யாபி வஸ்த்வம், ஶப்தாதிவத்ப்ரதீயமாநத்வாதாகாஶஸ்ய வஸ்துத்வமித்யாஹேதி பாவ: । பாஷ்யே ந ச ஆவரணாபாவமாத்ரமிதி நிமித்தப்ரதிபாவத்வேநாவகாஶஸ்யைவாகாஶஶப்தார்த்தமிதி வக்தும் ஶக்யம், (ஆவரணாபாவஸ்ய ப்ரதிபாதீநாம் ஸம்பவதீதி) சேஷாந்தர்தத்வேந ஸம்பவாதநாந்த்ரத்வேந ப்ரமாணஸ்ய சேஷாந்தர்பூதாநாம் தேஶஸ்ய ச ஸம்பவேந ஸம்பவேஷாம் அவகாஶத்வாதாகாஶஸ்ய ஸம்பவாதிதி பாவ: । இதரேதராக்ஷணம், ப்ரதேஶே நிமித்தத்வாபாவேऽஸ்தி, ப்ரதேஶேஷு தத்வாஸ்தீதி நிமித்தத்வாபாவாபாவாத ப்ரதீயமாநஸ்ய ப்ரதேஶஸ்ய நிமித்தத்வாபாவாவகாஶத்வாஸம்பவேந ப்ரதேஶாதிபேதபிந்நஸ்ய ஆகாஶஸ்ய அவஸ்த்வஸம்பவாத் இத்யபிப்ராயேண் । நந்து நிரவயவஸ்யாகாஶஸ்ய கதமிவ ப்ரதேஶாதிபேதபேதப்ரத்யக்ஷவிஷயத்வமித்யாஶங்க்ய, பாஷ்யே ப்ரதேஶகாரணோபேதமேவ்தி ॥

सू. अनुस्मृतेश्च ॥

भाष्ये अन्त्यक्षणवर्तिनां पूर्वपूर्वक्षणवर्तीनीति, अन्त्यक्षणात् पूर्वपूर्वक्षणाः विनाशिनः पूर्वक्षणाः, अन्त्यक्षणवदिति व्यतिरेकदृष्टान्तः । पूर्वक्षणत्वं क्षयोदयादेः सकृदिति व्यवहारसिद्धिरिति द्रष्टव्यम् । अत एव वक्ष्यति अन्त्यक्षणस्येह तदेव विनाशहेतुत्वादित्यादि, (प्रकरणसमाप्ताविति) पूर्वोक्तं सादृश्यविपर्ययात्मकं सादृश्यविपर्यये सादृश्यविपर्यय एवेति भावः । (प्रत्यभिज्ञादीति) प्रत्यभिज्ञाव्याख्यानं, प्रत्यभिज्ञाश्रयप्रत्यभिज्ञानसाधनप्रमाणमेव प्रत्यक्षमेव नास्तीति भावः । (सर्वप्रत्यक्षविरोधप्रसङ्गादिति) विषयैक्यावगाहनात् । अत एव चिरन्तनानां विनाशकत्वेऽपि तत्रैव भाष्ये प्रकरणसमाप्तिविरहेऽपि भावः । भाष्ये स्थिरादिभ्यो भिन्नानां, प्रतीतिविषयः, स्थिराद्यर्थभिन्नत्वादिति वाक्यं सम्भवत्, भाष्ये विनाशस्य स्वारोपितत्वप्रतीतिः सम्भवदेवेति पूर्वपक्षः, नन्वत्र प्रत्यभिज्ञायाः किंनिमित्तं कारणम्, अतःसंस्कारः, नेतरदिति, तत्रांशे सन्निकर्षाभावात्, नापि संस्कारः, अनन्तरमेव तत्रांशे संस्कारस्य सम्भवात् इत्याशङ्क्याह, (न च प्रत्यभिज्ञाया इति) (एकज्ञानेऽप्युभयभानमिति) इदं साक्षात्कारे प्रत्यभिज्ञानवयवस्य सन्निकर्षात् साक्षात्कारकत्वेन, न च तत्रांशे सन्निकर्षाभावात् प्रत्यक्षत्वाभावः शङ्कनीयः, संयुक्तविशेषणतयाऽस्य संस्कारस्य वा प्रत्यासत्तिसम्भवात्; यदि च तयोः प्रत्यासत्तिता तर्हि इदन्तारूपस्यैव ज्ञानस्य प्रत्यभिज्ञाया अंशे प्रत्यक्षत्वं तत्रांशे परोक्षत्वेऽपि बाधकाभावादिति द्रष्टव्यम् ॥

सू. नासतोऽदृष्टत्वात् ॥

ज्ञाने भाष्ये स्वाकारसमर्पणेति, वैभाषिकतन्त्रसिद्धिः अथ इन्द्रियसन्निकृष्ट-वस्तुनेनान्तरजायमानं ज्ञानं अपरोक्षरूपं नबाह्यार्थविषयकं, किन्तु तदेव ज्ञानं अर्थस्य नीलाद्याकारं भवति, तच्च ज्ञानं स्वप्रकाशतया स्वात्मानं विषयीकुर्वत् स्वगतं नीलाद्याकारमपि विषयीकरोति, अतो नीलादिज्ञानस्यापरोक्ष्यविरोधः, नापि इन्द्रियव्यापारानन्तर्यानविरोधश्च, ज्ञानगतं ज्ञानगतनीलाद्याकारेण बाह्यार्थानुमितेः सत्त्वं तत्त्वानां बाह्यार्थप्रत्यक्षत्वम्भवति, नापरोक्ष्यज्ञानम्, यथा धूमनिरूपणादिना शाखाचन्द्रदर्शनं दृष्टा प्रत्यक्षत्वेऽपि प्रत्यक्षानुभवशाखाचन्द्रज्ञानम्, किन्तु तन्मूलकार्याप्रमाणानुमानादीति, अतश्च यद्यपि अपरोक्षज्ञाने विषयस्य स्वाकारसमर्पकत्वं नास्ति ज्ञाने बाह्यार्थस्य विषयत्वं, यत्र चानुमितेः विषयत्वं तत्र स्वाकारसमर्पकत्वं अनुमितिपूर्वक्षणे इन्द्रियसम्प्रयुक्तस्य पक्षस्य नष्टत्वादिति चेत्, स्वाकारसमर्पणादिपरम्परया हेतुत्वेन विषयत्वमिति भावः । (योगाचारमत इति) इदमुत्तरस्मिन् सूत्रे स्फुटं भविष्यति, भाष्ये नीलज्ञानस्य नीलता इति, अनुपपत्तेरेनायादिति शेषः, (नैकस्य उपपत्तेरिति) इदमुपलक्षणम्, प्रत्येकमपि नीलादिसंयोगं प्रत्ययस्य सद्भावः, नैवेष्टापत्तिः, यथा सति स्थूलेऽपि दृष्टेः कृत्स्नसंयोगानां तद्विरोधिनः शब्दस्याननस्वभावत्वात् बाह्यार्थकल्पनादिसंयोगानां तद्विरोधिज्ञानकारणत्वेन पूर्वोपपन्नं भवत्संस्थादित्यपि द्रष्टव्यम् ॥

इति समुदायाधिकरणम् ॥

सू. नाभाव उपलब्धेः ॥

सर्वज्ञानं विजातीयोत्पादनशक्तिमत्यत्वादित्यर्थः) शक्तेः कार्येण कारणेऽनुमेय-त्वादिति भावः । न च स्वाकारज्ञानस्य अन्याकारज्ञानप्रत्याशये नव्यवसितत्वस्य नवा-सनाजन्यत्वं सम्भवत्यादिति वाच्यम्; पूर्वपूर्वतस्य कार्याभिलाषकजातीयज्ञानप्रत्याहत्य वासनानन्तरसम्भवात्, उत्तरोत्तरशरीराणां दिव्यज्योतिषां मतस्य उत्तरोत्तरजन्मव्यवहितत्वादिति

[illegible] इति भावः । (बहि[illegible] इति) [illegible] इति भावः । भाष्ये [illegible] ज्ञानस्य [illegible] विवक्षितम्, [illegible] भाष्यम् [illegible] ज्ञानस्य [illegible] ॥

इति [illegible]धिकरणम् ॥

सू. सर्वथाऽपि त एवोभयलिङ्गात् ॥

[illegible] भाष्ये [illegible], (उभयात्मकमेवेति) [illegible] । [illegible] विज्ञानं [illegible] ॥ [illegible] इति भावः ॥

इति सर्वथानुपपत्त्यधिकरणम् ॥

सू. [illegible] ॥

भाष्ये [illegible] इति भावः । भाष्ये [illegible]

महत्त्वाच्च संवरो मोक्षकारण'मिति तथापि संवरशब्दविवक्षितमोक्षकारणविशे-
षातिरिक्तस्य उपायस्यापि संग्रहायेदमुक्तमिति द्रष्टव्यम् । भाष्ये सोपोपकरण-
त्रिंशक्रियादिकमिति, 'कृत्स्नः कर्मणा बन्धः निर्जरस्तद्विमोचन'मिति जिनदत्तवचनं उदाहरणादि-
प्रायेणेति द्रष्टव्यम् । भाष्ये घातिकर्मप्रक्षयाघातिकर्मप्रक्षयेणेति, ज्ञानावर-
णीयं दर्शनावरणीयं मोहनीयं अन्तरायमिति चत्वारि घातिकर्माणि, वेदनीयं नामिकं
गोत्रिकं आयुष्कमिति चत्वार्यघातिकर्माणि, तत्र सम्यग्ज्ञानं मोक्षसाधनं नहि
ज्ञानस्य प्रतिबन्धः, कतिपयसंशयादिति विपर्ययो ज्ञानावरणीयकर्मजन्यस्तु, अपि तु दर्श-
नाख्यस्य मोक्षहेतुः ज्ञानं दर्शनावरणीयं, बाह्येषु विप्रतिपत्तिहेतुर्मोहनीयं कर्म, पर-
मार्थदर्शिनस्तेषु मोक्षमार्गेषु विशेषानवधारणं मोहनीयं कर्म, मोक्षमार्गप्र-
वृत्तानां विघ्नकरं विघ्नान्तरायिकं कर्म, तानीमानि श्रेयोहन्तृत्वात् घातिकर्माणि
उच्यन्ते, शुक्लशोणितव्यतिकरे जातेऽपि तदभ्यन्तरेऽवस्थानं आयुःकायति कथयती-
त्यन्तावसाने शरीरस्य स्थितिकरं, तस्य देहाकारेण परिणामशक्तिर्गोत्रिकं, शुक्लशो-
णितायां तस्मिन् बीजे कललबुद्बुदाद्याकारसंक्रियाविशेषो नामिकं, यत्पुनर्बीजस्य
शक्त्याकललबुद्बुदानन्तरशरीराकारपरिणामहेतुं वेदनीयमिति चत्वार्यपि श्रेयो हन्तृ-
त्वाभावात् अघातीनीति तेषां प्रक्रिया, भाष्ये तप इति, तप्तशिलारोहणादिकमित्य-
र्थः, भाष्ये संवरो नामेति, संवृणोति इन्द्रियप्रवृत्तिरिति प्रवृत्तिं रुद्ध्वा शमदमा-
दिकं मोक्षसाधनं संवर उच्यते, कायवाङ्मनोनिग्रहो गुप्तिरिति जैनानां
परिभाषा, सम्यगितजन्तुसंवरणपरिहाराय पुरतो युगमात्रदृष्टिः प्रकाशिते
निरीक्ष्य सञ्चरणं हितभाषणं मितभाषणं नियताहारनिषेवणमित्यादिकं समितिरिति परिभाष्यते
भाष्ये बुद्धस्य भगवद्विरुद्धत्वादिति, निवृत्तसमस्तक्लेशस्यारब्धकर्मशान्त्यवस्थानं मोक्ष इति
के, पञ्चदशक्लेशसङ्कुलनिर्जरानन्तरक्षीणपुण्यपापस्यात्यन्तस्वच्छस्य ऊर्ध्वगमनमा-
स्तिकायपञ्चकनिर्णयस्य सततोर्ध्वगमनं मोक्ष इति केचिदाचक्षते, भाष्ये स्याद-
स्तीति, स्याच्छब्दोऽनिपातस्तिङन्तप्रतिरूपको निपातः कथंचिदर्थः सत्त्वासत्त्वसदसद्विलक्षण-
रूपाः पदार्थाः, तत्र च सदसद्विलक्षणस्य सत्त्वासत्त्वसदसत्त्वैरनेकैः
प्रकारैरभिधानेऽपि सत्त्वाद्यवच्छिन्नानेकप्रकारैरेव पदार्थाः प्रतिपाद्यन्ते, तद्धि तेषामेवेति पदार्थानां
स्वीकृत्य सत्त्वासत्त्वादिरूपा सत्त्वविरोधोऽपि विरुद्धत्वादिति, तस्मात्तत्त्वादौ पदार्थ-
शब्दस्य सत्त्वासत्त्वादि परिहृतसत्त्वादिकमिति भावः । (अत एव सत्त्वादिरूपानेकविधमिति) स-
त्त्वादिरूप एव जातौ सामान्यस्वरूपं प्रतिनियतानेकप्रकारत्वात् अविरोधनिरासाय प्रकारा-
न्तरमपेक्षितमिति भावः, ननु सत्त्वासत्त्वादिरूपस्य प्रकारभेदेनैकपरेण अप-
र्यवसितया अर्थैकदेशस्य सत्त्वासत्त्वरूपस्यानेकान्तत्वं कथं प्रतिपत्तिविषयमित्याशङ्क्या-
ह, (सत्त्वासत्त्वविरोधो नाकारभेदेनेति) भाष्ये तदानीमेवानेकान्तमिति, ननु
एकस्मिन्नपि देशकालाद्यपेक्षया सत्त्वासत्त्वादिविरोधपरिहारः, तथा च
पर्यायेण विनाप्यस्तु, तत्र लोकसिद्धानि प्रमाणानि संयोगविभागादीनि सत्त्वेऽप्य-
सत्त्वासत्त्वादिकं प्रत्यवस्थापयन्ति देशावस्थादिरूपाणि तानि प्रमाणानि, अत एवो-
क्तं स्याद्वादेऽपि, 'अनेकान्तप्रतिपत्तिवादिनो यथा रजस्तमसी प्रधाने' । न
यावच्छेषानविशेषितं नपक्षपातीस्वरूपयाते' इति प्रस्तुतदेशकालाद्यपेक्षया
भेदेऽपि स्वरूपं नसम्भवति, स्वदेशकालानादौ सत्त्वादिरूपं नास्तीत्यादि प्रतीत्युपे-
क्षाकालाद्यपेक्षया न सम्भवात्, तत्रापेक्षादेशभेदनेऽपि अवस्थाया, इतरां
प्रकारत्रयं परंपरागतानन्तवादेऽपि देशकालाद्यपेक्षाचक्षुरादिसत्त्वासत्त्वस्वरूपम्
प्रत्येकं प्रत्यवस्थाप्य, अस्तिनास्तिरूपविरोधवादिकं सत्त्वासत्त्वादि सङ्करप्रमाणम्,
अत एव स्याद्वादिनो वदन्ति स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादस्ति च नास्ति चेति प्रत्येकं द्विवचनैव
सत्त्वासत्त्वादयोऽनेकान्तपक्षप्रमाणवदन्तीति, सत्त्वानेकान्तिकं पदार्थानां वि... ...

[illegible]

𑌸𑍂. 𑌅𑌰𑍍𑌭𑌕𑍌𑌕𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 ॥

[illegible]

𑌸𑍂. 𑌸𑌂𑌭𑍋𑌗𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 𑌵𑍈𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 ॥

[illegible]

𑌸𑍂. 𑌅𑌤𑍍𑌤𑌾 𑌚𑌰𑌾𑌚𑌰𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌾𑌤𑍍 ॥

[illegible]

[illegible]

இதி ஏகஸ்மிந்நஸம்பவாதிகரணம் ||

ஸூ. பத்யுரஸாமஞ்ஜஸ்யாத் ||

[illegible]

ஸூ. அதிஷ்டாநாநுபபத்தேஶ்ச ||

[illegible]

ஸூ. கரணவச்சேந்ந போகாதிப்ய: ||

[illegible]

ஸூ. அந்தவத்த்வமஸர்வஜ்ஞதா வா ||

[illegible]

योरविरोधयन्यनवरोधेवेति भावः, (अविरोधेनिर्दिष्टे तथेति) अप्रसिद्धिकरण इति शे-
षः, (तत्स्वारस्यभङ्ग इति) श्रुतिस्वारस्यभङ्ग इत्यर्थः। (बाधविकल्पसमुच्चयसंको-
चेष्विति) बाधस्त्वेवः विकल्पसमुच्चयसंकोचेष्वित्यर्थः, विकल्पे हि पाक्षिको बाधः
समुच्चये श्रुतनैरपेक्ष्यबाधः, संकोचे त्वेकदेशबाधः, सर्वात्मना श्रुतिबाधे
विवक्षिते अविरोधयन्नासम्भवतीति द्रष्टव्यम्। (श्राद्धकल्पस्थमांसविधानेनेति) (श्राद्ध-
कल्पस्थमांसविधानेनेत्यर्थः, मांसविधानमात्रस्य न हिंस्यादिति निषेधविरोधाभा-
वात् संकोचकत्वाभावाच्च पत्नीसंयाजेषु 'जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ती'ति पत्नीसंयाजाङ्ग-
तया विहितया पूर्वं हवनेन स्रुगादिना स्वतस्सिद्धजाघन्या पशवागमश्च 'जाघनीं चै-
कदेशका'इति तार्तीयाधिकरणसिद्धतया तथैव उक्तस्सर्पिर्णाराशशकाद्यवराहदेष-
वामधेयः सर्वत्राणि पार्श्वाणि पशुकाण्डवराहवत्पवमानवसाद्युदीरिते श्रुता-
न्येवेति विहितवपायाः अन्यात्वप्रवृत्तेरिति द्रष्टव्यम्। यामाङ्गेन अनुष्ठानं अस्तु
स्वरसादेव, (यथावद्ध्यविरोध इति) श्रवणेन कर्तव्यं दक्षिणादानेन कर्तव्यमिति
त्वादिवत्तीनां 'वेदं कृत्वा वेदि'मिति कृत्वादिवाक्यश्रुतिसंकोचकत्वं विषयाकोपा-
धिकरणसिद्धत्वादिति भावः। (तत्त्वविरोधस्तु दृष्टिप्राप्त इति) ननु श्रीवामनाचार्यैरपि यत्र
विशेषादिष्टं भक्ष्याभक्ष्यनाडीस्पृष्टि पाठ्यैवाद्यैः अङ्गत्वप्रतिपादकवचनेऽपि अयुक्त
अविरोधसमर्थनेन यथा तत्प्रमाण्यनिर्वाहः, नतु तत्त्वविपर्ययप्रतिपादनेन
अप्रमाण्यं अङ्गीक्रियते, एवं पाश्वेतादर्शेऽपि तत्त्वविपर्ययप्रतिपादकवचनानाम्
अन्यथानयनस्य पाशकत्वात् कुतो अप्रामाण्यमिति चेत्, श्रीवामनाचार्याशयस्य स्वप्र-
बलं नारायणप्रतिपादकस्य वेदस्य तत्त्वविपर्ययप्रतिपादकत्वेन अभावप्रसङ्गात् अति-
व्याप्तिशङ्कायाः अन्यथानयनं युक्तम्, पाशवेतादर्शस्य तु स्वप्रतिपादकबलं विपर्ययप्रतिपा-
दकस्य वेदमनार्याद्यस्य प्रमाणसिद्धस्य स्वतः प्रामाण्यस्य अवज्ञाश्रित्य प्रवृत्त्यनुपपत्त्याभावः
विरोधप्रतीतिर्भावः। (शेषाद्वैविध्यमालम्बन्तीति) वेदान्तार्थानां पाञ्चरात्रशास्त्रवाच्यत्वेऽपि
तन्त्राणां वैदिकनिश्वाससंहितान्तःपरिपाठमात्रे वैविध्यप्रसङ्गादित्यर्थः, यस्य
प्रवृत्तेर्निद्रावशाद्विपरीताद्वैतः। अपि तावत् वैविध्यमात्रपर्यवसानमिति
भविष्यते, (तृतीयाध्यायस्थेति) तृतीयान्ते तृतीयाध्यायवृत्तेत्यर्थः, तत्प्रामाण्य-
धिकरणस्य अप्रामाण्यस्य कथं प्रामाण्यमवेक्षितव्यमिति प्रश्ने, (प्रामाण्यवादानुसारेणेति) तत्प्रा-
मण्यवादिनेत्यर्थः। ननु कथं तत्रापि वैदिकत्वं दृष्टमिति
समवायित्वे कथं समवेतानां प्रामाण्यं कल्प्यते, न हि तत्प्रतिष्ठा समवायं कथञ्चित् प्रमाण्यं,
तेषां रागद्वेषाद्यागमकारित्वप्रसङ्गात्, (अप्रामाण्यमित्याशङ्क्येति) (ननु तत्प्रा-
माण्येति) प्रामाण्यप्रामाण्येत्यर्थः। (प्रत्यक्षश्लोकादिति) यस्य बाह्यं प्रत्यक्ष-
श्लोकादित्यर्थः, (आप्तवाक्यस्थितेनेति) आप्तवाक्योक्तयुक्तयः प्रबलतरत्वात् श्रुति
तत्त्वे योजना, (स्वाध्यायाध्ययनविधानस्य प्रामाण्यादिति) अध्ययनविधेः प्रमाणत्व-
प्रतिपादकत्वस्वारस्यविरुद्धानुष्ठानं वैदिकं प्रत्यक्षप्रमाणं स्वाध्यायप्रतिपादनं अप्र-
माणं प्रत्यक्षप्रमाणेन प्रत्यक्षप्रामाण्यं तस्यापि वैदिकत्वादित्यादि प्रत्यक्षवैदिककाभावात् तदधिका-
रोऽवधृतमिति द्रष्टव्यम्। (साक्षादेव वैदिकप्रामाण्यमिति) प्रत्यक्षवैदिकप्रामाण्यमि-
त्यर्थः। (अप्रामाण्येन श्रुतिसिद्धप्रमाणप्रतिपादकत्वाभावादिति) अप्रामाण्येन
श्रुतिसिद्धप्रमाणप्रतिपादकत्वविरोधाभावात् तत्र जीवात्म-
स्य प्रमाणाभावात् तत्प्रतिपादकत्वेत्यर्थः, शास्त्रस्य प्रामाण्याद्यर्थप्रतिपादकताविषयप्रामाण्यं
प्रमाणान्तरसमन्वयादि, (प्रमाणान्तरेणैतत्) (प्रत्यक्षाद्यवगतादिति)
प्रामाण्यार्थस्य प्रतिपादितविषयप्रामाण्यं शास्त्रस्य प्रमाणान्तरसंवादानुसारादिदं शास्त्र-
स्यापि प्रमाणान्तरनिरपेक्षत्वेऽपीति भावः। इह श्रुतिविरोधात् प्रमाणान्तरप्रामाण्यस्य
[illegible] प्रमाणान्तरसिद्धमिति द्रष्टव्यम्। (प्रत्यक्षमेवेति तत्त्वेऽत्रेति) संकर्षकाण्ड

[illegible]

இதி [illegible] அதிகரணம் ॥

ஸூ. விஜ்ஞானாதிபாவே வா தத்ப்ரதிஷேத: ॥

[illegible]

ஸூ. விப்ரதிஷேதாச்ச ॥

[illegible]

[illegible]

नाप्याहुर्वैनाशिकाः | कालपरमाण्वादीन्येव शेषा वैभाषिकादयस्तु ॥ एवमेव बौद्धसि-
द्धान्ते सविषयज्ञानता विज्ञाः | निर्विकल्पसंहितायामपि प्रत्यक्षप्रमाणतः ॥ एवमेव पा-
शुपती दीक्षा योगः पाशुपतस्य सः | स तत्त्वादेवरागादीन् यदनुपहर्जायते ॥ तत्र
प्रत्यक्षविज्ञेयं रूपं शब्दविवर्जितम् | ये प्रत्यक्षमेव जीवन्ति वैभाषिका नराः | उद्दि-
ष्टमत्रानुमेया नाहं तेषां व्यवस्थितः ॥ तेषां मतभेदाद्धि सविषयज्ञानमेव
विज्ञाः | तेषां बाह्यसदाकारा येतद्बाह्यसन्नताः ॥ तत्सत्त्वमेव मतः याज्ञ्येव
वन्ध्यनिश्चयः | वैभाषिका ये यावन्ति सत्तिदर्शकाः ॥ प्राक् मतप्रामाणिकदर्शनाः
[illegible] विज्ञाः | नरकं मतिष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा | निर्दिष्टं हि परायणं
[illegible] पाशुपतं शास्त्रम् ॥ [illegible] | सर्व
पाशुपते योगः शैवनीये [illegible] ॥ [illegible] निष्फलैरिति हि
श्रुतिः | पाशं पाशुपतं शैवं [illegible] चैव गौरवम् ॥ न चैतत्कथितं वेद-
बाह्यं तदेतत् ॥ इत्यादिवचनेषु वैदिकावैदिकविभागप्रवर्तकं केषाञ्चित्पा-
शुपतागमविशेषाणां वैदिकबाह्यत्वं प्रतिपाद्यते, अतः संगति पाशुपतपाञ्चरात्र-
योः किं वेदप्रतिपादितव्यते, वेदाविरुद्धांशे सर्वेषां प्रामाण्यं सांख्ययो-
गादावपि [illegible] प्रामाण्यं, पाशु-
पतस्यापि शैवागमेऽपि विषयः [illegible] | [illegible] उभयोरेव
[illegible] ॥ [illegible] सम्यग्व्यवस्थितः | [illegible]
[illegible] ॥ परं पाशुपतं यत्र [illegible] | इति [illegible]
[illegible] पाञ्चरात्र-
[illegible] पाञ्चरात्रस्य [illegible]
[illegible] इति [illegible]
[illegible] | ([illegible]) ([illegible]) [illegible]
[illegible]
[illegible] ॥

इति पाञ्चरात्राधिकरणम् ॥

इति उपनिषद्भाष्यकारैः श्रीरङ्गरामानुजमुनिभिः विरचितायाम्

श्रुतप्रकाशिकाव्याख्यायां भावप्रकाशिकायां

द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

श्रीमते भगवद्रामानुजाय नमः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

श्रुतप्रकाशिकाव्याख्या भावप्रकाशिका ॥

द्वितीयाध्याये तृतीयपादे वियदधिकरणम् ॥

सू. न वियदश्रुतेः ॥

([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible]
[illegible] वेदान्तानां प्रामाण्यशङ्का [illegible] वियदाद्यधिकरणेषु–

வஂவ-ுவக்ஷெவ ந உஜூவபதெ, காயடிதாப்ரகாரவிரோயஸூயா நஂாத்ருவரகாக, தயா வியத நா-த்துத்பூர்யிவஂவ-ுவக்ஷாஜூாவ நவஂவ-ுகம் வியதா-த்தத்பூர்யிஶ்ரு-தீநாம் ஸ்வாய-ுவஸூஙயெ ஷூஂணாநி வநநந்பூாயென ஸாயிதெஸதி விப்ரதிஷெயென நிரஸ்தாநாம் ஸாஂவப்ராநாம் ஹ்ரூதி விஶிவத-ுூா நாம் வெதாஞெஷ்வபி விப்ரதிஷெயப்ரதிபஂதீ ஊஂரநிரஸ்தா ஹவதி, அதஏவ விரோயாஜ்ஞாயஸஂஶ திரவி வஸிஷா ஹவதீதி ஸாவஃ, (ஸஂத்ராஹிப்ராயவிவரணஜிதி) நதா ஶ்ரு-திஶப்தஸ்ய ஶ்ருவணாய-ு கவப்ரதிபாதநவாரஜிதி ஸாவஃ | (ஶ்ரு-திநிதெ-ுஶஸ்வாரஸ்யஂஸ்யாஜிதி) மளணகவஸ்ய ஶப்தயஸூ-ுகெவ நவ்ருதிதிபக்-ுஆாஸாவாஜிதி ஸாவஃ | நிரவயவகவஸ்யாநித்யமா-ணஸாயாரணதயா தத்ராநெகா ஜ்யவாஸிஷாாராய உப்ரவ்யகாஜிதத்யா-த்தும், நவாஸ்ய ஹொதொரஸிஜஃ, க்ஷிதவி தஜஸாவஸ்ய பா-ஜா வாரொாஹாஸஂஸவாக, அத்ர வியக் நாஸ்தி நிஷெயஸ்ய வ்யாஹதகவாக, 'ஆகாஶெஶசாவிஶெஷா'ஜி தீஂவெஸாத்ஸிகாயிகரணம-ணஸஂநெத்ர ஜஹொதி ப்ரத்யயவெதெ்யாதெஶஆகாஶஜதி வ்யவஸ்தாவித கவாக, நவ ஷெமதாஃ கப்ரயொஜகக்வம் நிரவயவஸ்ய ஸவ-ுமதஸ்ய ஸவோயிகாரணாதஃ நிரஂவ ணாஜிதி ஸாவஃ | (தெத்தரீயகதக-ுவிர-ஜெதி) தெத்தரீயகமதகக-ுவிர-ஜெதத்யா-ுஃ ‖

ஸூ. அஸ்தி து ‖

(அஸ்தீதிஶ்ரு-திஸ்வாயகதயெதி) அஸ்தீத்யஸ்மிஞஂயெ-ு ஶ்ரு-திஃ ஸாயகதயெதத்யா-ுஃ, (உத்பத்திப்ரதிஜநநஹெத-ரெவெதி) ஜாநாஜராஷாவரகவஸ்ய ஶ்ரூளதகவாந-ஹ-ணகாதத்யா-ுஃ | (ப்ரத்யக்ஷவிஜகவஜாதெ்ரணெதி) ஜாநாஜரவிஜகவஜாதெ்ரணதத்யா-ுஃ | (ப்ரத்யக்ஷஜந-ஜாநஂவெதி) ஶப்தொஷஜ்ரவ்யாதிரிக்தஜ்ரவ்யாஶ்ரிதஜதந-ஜாநஂவெதத்யா-ுஃ | (அந-ஜாநாஜராஷுதி) ஆகாஶம் நித்யம்நிரவயவஜ்ரவ்யகாஜிதந-ஜாநாஜரஜிதத்யா-ுஃ | நந-ஸம-ுாதஃஸஜயாவஜ்ஞாகாஶஸ்ய அதீகாரெஹி தஸ்ய ஶ்ரு-தெத்கஸஜயிமஜ்ஜதயா தஸ்யாந-த்தஸாயநெயஜி-ுஹ்ராஹகஜாநவிரோ யஃ, ஆகாஶஜாத்ருஅதீகாரெத- யஜி-ுஹ்ராஹகஜாநவாயஸ்ய கஃப்ரஸஂமஜதத்வரஸாதாஹ, (நிரவயவகஹெதொஜ-ுஹதாஜிஷ்விதி) (நிரவயவகஹெதொஶிதி) நிரவயவஜ்ரவ்யகஹெதொஶிதத்யா-ுஃ| (ஸஂயொமவிஶெஷவநாஜ்ஜுதி) நிரவயவஸ்ய ஸஂயொமஸாவாஜிதி ஸாவஃ, (ஸவ-ுமதஜ்ரவ்யகஹெதொஶிதி) ஸவ-ுமதகவாஜிதத்-க்தெ நெயாயிகஜதெ ப்ரஜயகாஜிப்ரத்யாஸக்திஜந்ஜ்ஞாநஸ்ய ஸவ-ுஶொவரகெவ ஸவ-ுமததயா தஸ்மிந் வ்ஹிவாராஸாவாய-ும் ஜ்ரவ்யகாஜிதிவாவ்ஜிதிஸாவஃ‖

ஸூ. ஸ்யாச்சைகஸ்ய ப்ரஹ்மஶப்தவத் ‖

'தவஸாப்ரஹ்மெதி தவஸாப்ரஹ்மவிஜிஜ்ஞாஸஸ்வ'திவாக்யெ ப்ரஹ்மஶப்தொஜ-வஃ; தவொ ப்ரஹ்மெதிவாக்யெஶெஷதா- ப்ரஹ்மஜ்ஞாநஸாயநகெவந மளணஜதி ஸாவஃ | (ஜ-வ்யாஜ-வ்யவிஷய காஸாவாஜிதி) 'அதயாஜிதிவெகஸ்யாதவயாரணா'ஜித்யத்ர அஞஜயாஜிஷ- ஆத்மஶப்தஃ அவரஜாத்மப-ஜ்யா நொவவாரதஃ ப்ரயா-க்தஃ, அவிதா- வரஜாத்மபா-ஜெஸ்வ 'அஞஃப்ரவிஷ்ஶாஸ்தாஜநாநா' ஜிதிதத்தஞஃப்ரவெஶெந நியஞ்ரகஜாத்மக்வம், தத்ர ப்ராணஜயெ அஞஜயாக அஞராத்மகஜாத்ரெண வரஜாத்மகப-ஜிஃ ஜாதா, தஸ்யாவி ஆஞரதஶ-ுநெந தத்ராவி வரஜாத்மபா-ஜிஜ-ுாதா, வஂவ-ு த்ரதா- நிவ்ருத்தா, யஸ்யாநந்தஞரம் நாஸ்தி, ஶஂக்ஷணாஜிகஞ ஶ்ரு-தம், தஸ்மிந் வரஜாத்மபா-ஜிஃ ஆத்ம பா-ஜிஶ்வ ப்ரதிஷ்ஶிதெ, ஏவஞ வஂவ-ுத்ராவி வரஜாத்மபா-ஜிவிஷயஏவ ஆத்மஶப்தப்ரயொமாகஸ வெ-ுஷ்வவி வய-ுாயெஷ- ஆத்மஶப்தஃ வரஜாத்மவிஷயஏவ, நத- ஔவசாஶிகஜதிவக்ஷ்யஜாணகாக தஞ்யாயெந அஞம் ப்ரஹ்மெத்யத்ர ப்ரஹ்மஶப்தஸ்யாவி ப்ரஹ்மபா-ஜ்யா ப்ரவ்ருத்தகாக நஸாக்தக்வம், யதா ஶா-க்தள ரஜதபா-ஜ்யா ப்ரயா-ஜ்யஜாநஸ்ய ரஜதஶப்தஸ்ய நளபசாஶிகக்வம் தத்வதத்யா-ுஃ |
(உஸயத்ராவிஸஜாயிஹஂமஜதி) அந-ஷஂமஶ்ரவணாவ்ருதெ்யாஃ வ்ருத்தித்வயவிரோயாஶவஸஜயஹஂமஃகா ய-ுஜதத்யா-ுஃ ‖

ஸூ. ப்ரதிஜ்ஞாஹாநிரவ்யதிரேகாத் ‖

(காய-ுதயெவாவ்யதிரெகொவிவக்ஷிதஜதிஸாவஜதி) நந- நித்யவிஸஂதாரீநாம் அகா ய-ுகெவவி ப்ரதிஜ்ஞாயா அஹாநிவக் ஆகாஶஸ்ய அகாய-ுகெவவி ப்ரதிஜ்ஞாயா அஹாநிந-ுவ ஸெஜ்ய நவ யெநாஶ்ரு-தஜிதத்யாதள அஶ்ரு-தாஜிஶப்தா நித்யவிஸஂதிவ்யதிரிக்தவராஃ, உத்தரத்ர

[illegible]

सू. यावद्विकारं तु विभागो लोकवत् ॥

[illegible]

[illegible] ‘தேஜோऽதஸ்ததாஹ்யாஹ’ இதி ஸூத்ரத்ரயேண [illegible] ஸ்ருஷ்டித்வம் ஸ்தாபிதமிதி [illegible] ||

இதி வியததிகரணம் ||

☞ ஸூ. தேஜோऽதஸ்ததாஹ்யாஹ ||

(ஸ்ருஷ்டிக்ரமோऽபி [illegible]) [illegible] ஶரீரகேவாக்தி; [illegible] இதி பாவ: ||

☞ ஸூ. ஆப: ||

நநு தேஜோऽதஸ்ததாஹ்யாஹேதி ஸூத்ரேண [illegible] இதி சேத், [illegible] ‘தத் தேஜ ஐக்ஷத’ [illegible] ‘அக்னேராப:’ [illegible] ஶ்ருதிஷு [illegible] இதி [illegible] ||

☞ ஸூ. ப்ருதிவ்யதிகாரரூபஶப்தாந்தரேப்ய: ||

(ஶரீரகஶ்ருதத்வாதிதி) [illegible] ‘அந்நமஸ்ருஜந்த’ இதி [illegible] ப்ருதிவீ [illegible] ||

☞ ஸூ. ததபித்யாநாதேவ து தல்லிங்காத் ஸ: ||

[illegible] ‘தத் தேஜ ஐக்ஷத’ [illegible] இதி பாவ: ||

☞ ஸூ. விபர்யயேண து க்ரமோऽத உபபத்யதே ச ||

[illegible] ‘ஏதஸ்மாஜ்ஜாயதே ப்ராண:’ [illegible] இதி பாவ: ||

☞ ஸூ. அந்தரா விஜ்ஞாநமநஸீ க்ரமேண தல்லிங்காதிதி சேந்நாவிஶேஷாத் ||

[illegible]

இதி தேஜோதிகரணம் ||

[illegible]

[illegible]

ஸமாஸாவ: நிதம்ஸேவா நாவமுரூ: ப்ரஸஜ்ய்த, ஃததஃ ஶ்ருத்யாமி ப்ரயவிஷயஸந்தியாத்ந ஸதம்வி கா
தாதிரேதாவமும்ஸாஸாவஸ்ய காரணவஸ்திரோகவ்ரயோஜ்யகாக காரணாஸுரவஸவயாதந காரண
வ்ருத்திரோகவ்ரயோஜகவஸ்திரோகவ்ருத்தியோமிதயாஸஸுஃகாரணம் ஸ்வீகாயம்திதிமாவஃ । கநந்தரநியஸோ
வாஸந்யயேதிஸம்த்யவம்ஸம் வ்யாவஷேடி, (ஶ்ருத்யீம்த்யேஷீவேதி) ॥

இதி ஜ்ஞாயிகரணம் ॥

ஸூ. கதம்ரஸாஸ்ராயம்வகாக ॥

(வேதஷம் ஜஷம்திதிவதிதி) ஔணாதிகேதம் உநுப்ரதயாஷஃ 'யஷநம் வேத்தி ஸஷாரம் யஸ்மேநம் உநுதே ஸதழ' । உஸள தள நவிஜாநீதோ நாயம் ஸந்தி நஸநந்த' இதிவேதி தீதாவவ நாதிதி ஸாவஃ । ஸாஷேஷ்ய ஸாஸ்ஷமும் ப்ரயோக்தரி தஸ்க்ஷணகாக தஸ்ஸாக ஸ்வயம் ப்ரயோமஸ்ஷ்ய தீதி ஜெஜ்திநிஸம்த்யம், கஸ்யாயம், 'யஸ்ஸாக ஸாஸ்ஷமும் ஸ்வமம்ரதிகம் ப்ரயோக்தரி ஸவதி ஸ்வமம்கா ஸோயஜதே'திஸாஸ்ஷப்ராஸாணயாகஃ; தஸ்ஸாக ஸ்வயம் ப்ரயோமே கதம்ர ஸயாதிதி ॥

ஸூ. உவாதாநாதிஸாரோவஷேஸாத் ॥

ஸாஷேஷ்ய ஸயயாஸாராஜேதி ப்ரக்ருதேஷ்தி, 'ஸயயா ஸ்ஸாராஜோ ஜாநவதாநு மரு ஸீகா வேஜநவஷே யயாகாஸம் வரி வதம்தே வவவ்ஸவேஷ வவதாநுப்ராணாநு மருஸீகாவேவ ஸரீரே யயா காஸம் வரிவதம்த'இதி ஸ்வப்நவிஷயா ஶ்ரூதிஃ ப்ராணாநு மருஸீகா ஜாமரிதஸ்மேந ஸ்ய உவஸம்ஹ்ருதம் வேஸரீரே யயேஷம் ஸஞ்சரதீதயம்ஃ । (ஸரீரவேப்ரணேவேதி) ஸரீரே யயேஷஸஞ்சாரே ஸரீரவேப்ரணவி விஸ்திதிஸாவஃ । (கந்ருகேபாஸ்யவயாநாக வமவம்திதி) ஸ்திகமௌஸிதம்ஸ்ய ஜவாகஸஸ்ஸந்தியாதோவாயிநிவம்யநகம் ஜவாகஸம்ஸந்தியாநாக ப்ரா க்'ஸ்திகேஸம்வி மௌஸித்யாஸாவதஸம்நாக உவவதம்தே, ஸதம்வி ஜீவேஸுஃகாரணோவாயி ஸந்தியாநாக ப்ராக்' யதி கதம்ருகம் நோவமஸேம்த, தவா கஷஃகாரணஸ்ய ஜீவமதக கதம்ருகோ வாயிகம் வக்கம் ஸக்கேதே, நவ தயாஸஸ்தீதயம்ஃ । (விஜ்ஞாநஸப்தஸ்ய பாஸ்தாரவிஷயகநிவம்ய நஸ்ருதி) யஸ்ஸயம் வர்வேஷேஸோ உபம்தஃ 'விஜ்ஞாநம் யஜ்ஞம்தநுத'இதி ஸஸி பாஸேரேவ கதம்ருகம் ஜ்ஞாவயதி । விஜ்ஞாநஸப்தஸ்ய தத்ர ப்ரவிஸகாதிதி 'யயாவதக்ஷோஸயே'திஸம்த்ர யக்ஷ்யா வர்ாநம் தநநவஸதிதயம்ஃ । வரிஸதம்வ்யாஸாவஸேவோவவாநயதி (ஸிதமாஸேநும்வஸ வம்ம் வேதநஃ கரோதீதி)(நாத்விவாதஇதம்க்திதி)யக காரணஸிஸம்கதம்ருதயாகயா கஷஃகாரண திதம்ஸிஸுவம்தஇதி தஷேவஸயா ஜீவஇதம்ஸிஸுவம்தஇதயம்ஃ (ஸித்தஸநஸோபிவேதி) யயா ப்ராவ்ந காமாநம்ரமவம்வாயமவஸ்ய வேதயிதருகமுக்ஷணஸ்ய ஸித்தாவஸ்ய ஸநோவருத்திவிஸேஷஸ்ய ஸநஸம்ஷ ப்ரக்ருதிவிக்ருதிஸாவோவஷேஸோ நாஸ்தி, வவம் பாஸேஃ ஸநோவருத்திரமவகேவ பாஸ்ஸ நஸோமவி ப்ரக்ருதிவிக்ருதிஸாவோவஷேஸோ நஸ்யாக, தருஸ்ய்தேவ ஸநோவாஸிரோவவாஸம் காரஇதி ஸநோவாஸ்ஸம்காராணாம் ப்ரக்ருதிவிக்ருதிஸாவோவஷேஸஇதிஸாவஃ । (ஃதஃ ப்ரக்ரு தோரந்யகே ந ஸஸாயிவியாநஸேவ விவக்ஷிததிதி)யதம்வி ஸோக்த்ருகஸம்நம்யாஃ ப்ரக்ருதேஃ கதம் ஸமஸோக்த்ருகாநஸம்யாந்ந யாமாதிவ்யவ்ஸ்த்வக ப்ரக்ருதிஸிஸகவஸஸாயாவவி நதோஷஃ । தயாஸவி ப்ரக்ருதிகதம்ருகஸ்ய ப்ரக்ருதோரஸஸநேநம்ஸஸ்தி ஸஸாயேஃ ஸ்ராம்திரமவதயா ஸோக்ஷ ஹேதுகம் நஸ்யாதிதிஸாவஃ । (ஸ்ருக்ஷ்நாதந்யவயோமஇதி) ஸ்ருக்ஷ்நாதியாரணஇதயம்ஃ ॥

இதி கத்ரம்யிகரணம் ॥

ஸூ. கருதவ்ரயத்நாவேக்ஷஸ்து விஹிதவ்ரதிஷிஸாவ்வையர்யம்யாதிஸ்யஃ ॥

மணத்ரயோஜீவாஸிஸவவிஸேஷவாஸநாவிஸேஷவிஷயஸந்நியீநாம் ரவிவிஸேஷஸேதம்க்வம் ஶ்ருஸ்ணோவவாதயதி (தயாஸீதம்ராதிநா) (வஸ்ஸஸ்ஸாஉவிஸேஷரமவேதி) வஸ்ஸஸந்நியி விஸேஷரமவேதம்யம்ஃ ॥

இதி ப்ராமாண்யாதிகரணம் ॥

सू. अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके ॥

(तत्र शरीरवाचिशब्दस्येति) श्रुतिविप्रतिपत्त्या शरीरत्वमेवाक्षिप्य समाधीयत इति भावः । भाष्ये न प्रतितिष्ठतीति, अन्त्याधिकयोः परस्परविरुद्धयोरविरोधस्य अंशांशिभावेनैव समाधेयत्वादिति भावः । अपृथक्सिद्धप्रकारत्वेनांशत्वं तत्रापृथक्सिद्धेन नानात्वव्यपदेशस्य प्रकारेण च भेदव्यपदेशस्य अपृथक्सिद्धप्रकारस्यांशित्वात्मत्वं उभयव्यपदेशोपपादकत्वमुपपादनीयमिति तात्पर्यम्, (प्रभाप्रभावतोरिवापृथक्सिद्धांशांशित्वं निर्णयतीति) यद्यपि तदनन्यत्वमिति सूत्रे उपपादनीयत्वं कारणावस्थस्य कार्यावस्थस्याभेदः, न तु जगद्ब्रह्मणोरंशांशिभावः, तथाऽपि सूक्ष्मचिदचिच्छरीरकेण स्थूलचिदचिच्छरीरकस्याभेदस्य उपपादनीयतया अंशत्वप्रकारत्वशरीरत्वं जगतः उपपादनीयम्, अत्र च चिदंशस्यांशत्वमिह साध्यते, अचिदंशस्यांशत्वं अधिकरणान्तरे साध्यत इति द्रष्टव्यम् । भाष्ये 'ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्मेमे कितवा' इति, दाशा धीवराः, कितवाः द्यूतकृतः, (उक्तप्रकारेऽवस्थानाधिकरणमिति) श्रुतार्थस्यानन्वयः साक्षाद्विष्णोस्त्र्यत्र श्रुतिपरकत्वं दृश्यते, निकृष्टस्थानाधिकरणत्वं ब्रह्मणः श्रूयते भवति, विरुद्धाः, नापि दाशादीनां श्रूयते, तेषां श्रुत्यनर्हत्वात्, नापि ब्रह्मणो निर्दोषत्वे, ब्रह्मणो निर्दोषाभावात्, नापि दाशादीनां निर्दोषत्वा, असम्भवात्, तस्मात् ब्रह्मणः दाशादिस्थानाधिकरणत्वं अभेदस्य तात्त्विकत्वेन प्रतिपादयतीत्यर्थः । भाष्ये अन्वयेन नहि धृतमिति, अन्वये धृतमन्वयेणैव ब्रह्मधृतत्वं नोपपद्यत इति पर्यवसितोऽर्थः । (अंशतेजोवद्ब्रह्मणोऽपीति) ॥

सू. मन्त्रवर्णाच्च ॥

भाष्ये मन्त्रे सर्वेत्यंश इति एकवचनमिति, मन्त्रे सर्वेऽपि पादोऽंश इत्येकवचनमित्यर्थः । (पादस्तु न वदतो माऽऽम्नायेति) इदं उपलक्षणम्, पादत्वस्य अवयवस्य 'शक्यस्य लाभाय चन्द्रमसो वा' इत्यत्र दृश्यमान शक्त्याद्युपलक्षणः प्रभादिः प्रत्यक्षप्रमाणावतिरिक्तात् भावोऽपि द्रष्टव्यम् ॥

सू. प्रकाशादिवत्तु नैवं परः ॥

भाष्ये अनवयवस्यैकदेशस्यांशत्वमित्यादि, यद्यप्यवयवैकदेशस्याऽऽपि वरदात्मनाऽंशत्वं प्रसिद्धम्, विशिष्टवस्त्वेकदेशत्वाविशेषात्, तथापि जीवपरयोरविशेषप्रसङ्गः, किञ्च 'ममैवांशो जीवलोकः जीवभूत' इति विशेष्यभूतपरमात्मान प्रत्येकदेशत्वं जीवस्य प्रतीयते, न तु विशिष्टं प्रति, एतत्तस्य विशिष्टपरत्वेऽप्यन्तरात्मभावात्, प्रसिद्धतरत्वादंशत्वं हि स्वरूपतः प्रतीयत इति वक्ष्यमाणत्वात्, विशिष्टे विशेषणमंश इति लोकप्रसिद्धतया अवयवांश इत्यपदेशस्य उपलक्ष्यत्वात् तद्ग्रहणं समानाधिकरणत्वस्यापि प्रयोक्तव्यात्, किञ्च 'जीवभूतस्सनातन' इति विशिष्टजीवैकदेशत्वमीरितं प्रयोज्यम् । पूर्वप्रमाणत्वस्य द्विधा विधायाणानाम्, अत एव आदितः प्रायेणांशत्वसमर्थनत्वं परमात्माधिकरणेऽपि प्रयोक्तव्य त्वेत्येव, अंशत्वस्य निरपेक्षलक्षणशरीरत्वेन तत्त्वस्य इहाधिकरणे समाधानीयत्वात्, वक्ष्यति च विशेष्यस्य प्रधानतयांशित्वादिति अधिकरणे अधिकृतानां अंशत्वसमर्थनेऽपि निष्प्रयोजनता, तत्राप्यंशांशत्वत्वविवादस्य श्रुतिविरोधस्यापि प्रकारात्त्वाधिकरणस्य, अतो निर्वाह इत्यामयम्, अत एव 'अवस्थितेरिति काशकृत्स्न' इत्यत्रैवापि नवमः, अवयवैकदेशत्वं प्रत्यक्षमिति तस्य वृत्तिदृष्टान्तम्, यद्यपि अपृथक्सिद्धत्वलक्षणमंशत्वं सर्वत्रैव तथापि अपृथक्सिद्धविशेषणभूतविदविद्वस्तुभूतानां ब्रह्माणि परस्परसायत्वं स्वतः सम्भावनाय 'प्रकाशादिवत्तु नैवं परः, अपि ज्ञानविज्ञानं गुणस्वाध्यायज्योतिरादिवत्' इत्यादीनि युक्तमेव । अंशेष्वंशकृतिहानि विशेषवैशेष्यप्रकारस्वं शरीरिकमित्यपि श्रुतिविरोधाभावेन अनेन निराकरोतीत्येनं दोषाभावाच्च

(भानुभानुमतामिति) अत्रायमाशयः यथा घटाश्रये घटे प्रयुक्तयोः घटघटत्वबुद्ध्योः न तन्मात्रायत्तत्वं, एवं प्रभाप्रभावदाश्रये भाने प्रयुज्यमानयोः भानुभानुमद्बुद्ध्योः न तन्मात्रायत्तत्वं, यद्वा भानुशब्दः प्रभावद्वचनः, पयस्तमानपूर्त्या जातिगुणादिशब्दवत्प्रभावद्वचनस्स्यात्, तथाच उभयोः प्रत्यक्षनिरपेक्षसामानाधिकरण्यं स्यात्, तस्मात् जात्यादिवाचकशब्दसाधारणत्वमिति भावः, परोक्तत्वादि, (जीवेश्वरसम्बन्धनिरूपणपरेति) किंस्वाभाविकस्सम्बन्धः उताहो विष्णोश्शरीरादिकस् इति निरूपणपरेत्यर्थः । (अंशानां प्रत्यंशत्वाभावदर्शनमिति) विशिष्टस्य विशिष्टप्रत्यंशत्वाभावदर्शनमित्यर्थः । (वस्तुनि स्थितांशत्वे तेऽपि भावेनेति) अंशस्य तु स्थितः सांशत्वाद्व्यवहितान्वयितत्त्वम् उपपद्यत इति भावः । (अयुक्तावस्थायामिति) योगाराधितत्वप्रायामित्यर्थः । (अनयस्य वक्तृत्वश्रुत्वाश्चेति) नियोज्यानयस्य वक्तृत्वश्रुत्वाश्चेत्यर्थः, (पश्चिमकैवल्ये अनुवाद्यानपदानुपादिति) अपदानुपपादिति भावः । (अधःकरणेनानधिकपादेनैवेदं शिति) इदमुपलक्षणं, 'प्रतीयतानवेशस्त्थाभि दण्डी' त्यधिकरणे कारणस्योपदेशदधःकरणमेवेदं दर्शितमधःकरणस्याहवि प्रतिसन्धानस्यानुपपत्तेः इत्यधिकरणेति दृष्टव्यम् । (शरीरविशिष्टाद्यंशिकाभावादिति) ननु भस्मतामनायासादिलक्षणप्रयानुपपन्नेः विवक्षितेऽपि भस्मतामस्य शरीरविशिष्टादिकरणमिति व्यवहारो न दृश्यते, देवदत्तादेः दण्डकुण्डलादेश्च विशेषविशेषणभावलक्षणप्रयानुप्रयानुविवक्षायामपि देवदत्तस्य दण्डकुण्डलादिकरणमिति व्यवहारो न दृश्यते, दृष्टांशत्वाभावव्यवहारस्तत्र नायापेक्ष्याविभक्तत्वस्यांशित्वेनतत्स्वादिकात् देवदत्तादेः, न तु स्वादिकादिलक्षणप्रयानुपपत्तेः, तथाहि शुक्लादिषु प्रत्येकद्वादशस्थादिषु अंशिकव्यवहारप्रसङ्गादिति चेत्, अत्रांशशब्दस्य शरीरत्वमिति प्रामाणोक्ताद्दोषात्, किं चेतदपि घटादीनामप्याकाशे प्रत्यक्षेण भानवानांशकादौ सहस्रांशशब्दव्यवहारो अनुमतं प्रवृत्तिनिमित्तं तदेकदेशत्वमेव, अतः विशिष्टशिष्टस्यैव प्रधानस्यायस्तथा विशिष्टोः तदेकदेशतया तदंशत्वमुपपद्यते, केवलविशेष्यमीश्वरस्वरूपमिति नांशत्वं, तथैवांशत्वादावपि विशिष्टान्विषयेणैवांशत्वं, नपैव जीवस्यापि जीवस्यांशत्वप्रसङ्गः, अपि च देहेऽसंशक्यवहारादुपपन्नं प्रधानेऽधिकेष्वंशकव्यवहारप्रसङ्गेति चेत्प्रत्युक्तम् ॥

इति अंशाधिकरणम् ॥

इति उभयवेदान्ताचार्यैः श्रीरङ्गरामानुजमुनिभिः विरचितायां

श्रुतप्रकाशिकाव्याख्यायां भावप्रकाशिकायां

द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

ஶ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: ॥

ஶ்ரீமதே ரங்கராமாநுஜமஹாதேஶிகாய நம: ॥

ஶ்ருதப்ரகாஶிகாவ்யாக்யா பாவப்ரகாஶிகா ॥

த்விதீயாத்யாயே சதுர்தபாதே ப்ராணோத்பத்த்யதிகரணம் ॥

ஸூ. ததா ப்ராணா: ॥

[illegible]

ஸூ. [illegible] ॥

[illegible]

இதி ப்ராணோத்பத்த்யதிகரணம் ॥

ஸூ. ஸப்தகதேர்விஶேஷிதத்வாச்ச ॥

[illegible]

ஸூ. ஹஸ்தாதயஸ்து ஸ்திதே[illegible] ॥

[illegible]

ത്തികാൎയ്യവശേന ഏകാദശകസ്യൈവ യുക്ത്യാശ്രയിത്വമിതി ഭാവഃ । (സൎവ്വാധികരണേഷു യഥാ പൂൎവ്വപക്ഷം നിരസ്യമിത്യുച്യത ഇതി) ന ച സ്വപക്ഷേഽപി സിദ്ധാന്തേഽയം ദോഷഃ, അതോ ഭസ്ത്രാദയോ ന സന്തീത്യേവം നിരസ്യമിത്യൎത്ഥ ഇത്യേവ ഭാഷ്യേ പ്രാണാപാനാദിതി വാച്യം, ഉക്തയുക്ത്യാ ഗ്രാഹ്യശ്രുതിപ്രദൎശനാൎത്ഥമേവ സമ്പ്രദായോക്തേഃ ॥

ഇതി സപ്തഗത്യധികരണം ॥

☞ സൂ. അണവശ്ച ॥

(പരിച്ഛിന്നകേവലസ്ഥിതിസ്വാൎത്ഥകമിതി) അനൂദ്ഭൂതസ്വരൂപകമിത്യൎത്ഥഃ । നനു നിരവയവാനാം ദേഹസ്യ ശരീരവ്യാപിനാം സൎവ്വാംഗീണശരീരസ്ഥിത്യാൎത്ഥേ കഥം കഥമിന്ദ്രിയാണാം അണുത്വം, കഥഞ്ച ഉത്ക്രാന്തിവശേന അണുത്വേ ശരീരസ്യാപി അണുത്വം സ്യാദിത്യാശങ്ക്യാഹ, (പരിമാണാപകൎഷേഽപി സത്യപീതി) കാൎയ്യോപയോഗ്യവിശേഷണവിശിഷ്ടതയോപാദാനാൎത്ഥ-

അഞ്ജനമിത്യൎത്ഥ ഇതി) ന ച സ്വൂലാഞ്ജനസ്യൈവ ഉപാദാനാൎത്ഥമിതി വാച്യം । അനാ-

രോപിതോപാദാനത്വം ഹി ക്രുരോപിതോപാദാനസ്യ അനന്യഥാസിദ്ധസ്യ ॥

☞ സൂ. ശ്രേഷ്ഠശ്ച ॥

(ഉക്തി) 'വാചശ്ചക്ഷുഷ' ഇതീഗതിഃ, യദ്യപി ഉപാദേയത്വമുപലഭ്യതേ, തഥാപി അനന്യ-

തനകത്വം ഉപപത്യുക്തം ॥

ഇതി പ്രാണാണുത്വാധികരണം ॥

☞ സൂ. ചക്ഷുരാദിവത്തു തത്സഹശിഷ്ട്യാദിഭ്യഃ ॥

സഹശിഷ്ടിരാദിൎയ്യസ്യ വിശേഷ്യാഭിധാനസ്യ തദേതദേവേതി സഹശിഷ്ട്യാദിനേതി വക്തവ്യം യുക്തം, ന തു സഹശിഷ്ട്യാദിഭ്യ ഇതി തദ്ഗുണസംവിജ്ഞാനബഹുവ്രീഹ്യാശ്രയണേഽപി സഹശിഷ്ടി വിശേഷ്യാഭിധാനസ്യ ഉപകാരകത്വ നൈവ സ്യാദിത്യാശങ്ക്യാഹ, (അനേനബഹുശ്രുതിഷ്വിതി) അനേന ബഹുവചനേനേത്യൎത്ഥഃ । അസ്യാൎത്ഥസ്യ ഭാഷ്യകൃദഭിമതകം ദൎശയതി, (ശ്രുതിഷു സഹശിഷ്ടയ ഇതി) നനു ചക്ഷുരാദിവത് ഉപകരണസത്ത്വേന സ്വതന്ത്രശങ്കാ വ്യാവൃത്തിവത് ജീവോപകരണശങ്കാ നവ്യാവൎത്ത്യതേ, ജീവോപകരണകേഽപി ഉപകരണകസംഭവാത്, 'യഃ പ്രാണസ്വാൎത്ഥ' ഇതി ശ്രുത്യാ തത്സംസാരോപകരണേ ഉപകരണകം കഥഞ്ചിദ്ഗ്രാഹിതമേവ; ന ചൈതദുപകരണകേന ജീവോപകരണകം പ്രതിക്ഷിപ്താഃ, യേനായം ദോഷസ്സ്യാത്, അംശശ്ചൈന ജീവോപകരണകം പ്രതിക്ഷിപ്യതേ, തത്ര ച 'യഃ പ്രാണസ്വാൎത്ഥ' ഇതി ശ്രുതിരേവ ഹേതുഃ, തതശ്ച അംശശ്ചൈന ജീവോപകരണേ പ്രതിക്ഷിപ്തേ കിമതിത്യാകാംക്ഷായാം ചക്ഷുരാദിവദുപകാരകമിത്യുച്യതേ, തതശ്ച ഉഭയമപി അനേനൈവ സൂത്രേണ പ്രതിപാദ്യത ഇതി ഭാവഃ ॥

☞ സൂ. അകരണത്വാച്ച ന ദോഷസ്തഥാഹി ദൎശയതി ॥

ഭാഷ്യേ നചൈവം നാമഭേദാദ്രൂപഭേദാച്ചേതി, നനു കഥം അസ്യാഃ ശങ്കായാ ഉത്ഥാനം 'ഏകയാ പ്രജ്ഞയാ വിഭജ്യ ഏതദ്വാണമവഷ്ടഭ്യ' ഇതി ശ്രുത്യനുസാരേണ ഏകയാ അവസ്ഥിതഃ ദേഹമിന്ദ്രിയധാരണാദീനി കരോതീതി വചനം പ്രതി അസ്യാഃ ശങ്കായാഃ അനുപപന്നത്വാദിതി ചേദുച്യതേ, സംജ്ഞാകാൎയ്യഭേദസ്യാപ്യവസ്ഥാഭേദാവത്ത്വേഽപി ഏകയാ വിഭജ്യേത്യസ്യ വിരോധാദിതി ശങ്കാഭിപ്രായഃ ॥

☞ സൂ. പഞ്ചവൃത്തിൎമ്മനോവദ്വ്യപദിശ്യതേ ॥

ഭാഷ്യേ നകാരാദിരേവ തകാരാദിതി, കാരാദികമിത്യേന കാരാദിഭേദാൎത്ഥ ഉച്യത ഇതി ദ്രഷ്ടവ്യം । കേചിത്തു ഭേദശ്ശബ്ദേന യദൎത്ഥസംജ്ഞാനമുച്യത ഇത്യപി വദന്തി, ഭാഷ്യേ അന്യാദയോഽപി പ്രാണസ്യൈവ വൃത്തിവിശേഷാ ഇതി, സ്ഥാനവിശേഷവൃത്ത്യുപലക്ഷണപ്രാണസ്യൈവ അവാ-

[illegible]പദേശം യുക്തമിതി ഭാവഃ । നനു ശ്രോത്രാദിഗതാഃ ശബ്ദാദിവിഷയാഃ പഞ്ചവൃത്തയോ

मनसः प्रविष्टाः, ततश्च पञ्चवृत्तिकप्राणस्यैव मनसो दृष्टान्तत्वं वक्तव्यमिति यद्यपि निवेशेन तथापि मनःप्रविष्टप्राणविषयायाः पञ्चवृत्तयः प्राह्यत्वमपि प्रत्यवक्षान्तराभम्, (प्राणविषयेति) द्वितीयपक्षं दूषयति, (विकल्पस्यापि तुल्यत्वादिति) (अत एवेत्यादि) सम्पत्यविशेषानपेक्षे विषये कारणस्य तुल्यत्वादिश्रुतिप्रविष्टकारादिनानावृत्तिरिव पञ्चवृत्तिरिति वृत्तिभेदेन ग्रहणमुचितम्, न तु श्रोत्रादिनानावृत्तिरिति भावः ॥

इति वायुक्रियाधिकरणम् ॥

☞ अणुश्च ॥

(न तथास्यानन्त्यमिति) यद्यपि 'य एवमेतमनन्तमुपास्ते' इति उपासनविधिवाक्ये अनन्तत्वं श्रूयते, तथापि 'सर्व एत एव समाः सर्वेऽनन्ताः' इति उपासनविधिवाक्योक्तानन्त्यस्य विधिवाक्योक्तानन्त्यमात्रम्, उदाहृतश्रुतौ प्राणस्याप्यनन्त्योक्तेः 'सर्वं हीदं प्राणेनावृत'मिति उपपत्त्युक्तेश्च सोपपत्तिकविधेयत्वग्रहणस्य प्राबल्यमिति कथिता शङ्का सम्भवति, तथापि 'स एषोऽनन्तः' इति वाक्यार्थस्य सर्वत्र स्थितिरेव इष्टा अणुत्वे 'स एव ... ' इति उक्तत्वादेः कल्प्यो विषयस्य 'सर्वं हीदं प्राणेनावृत'मिति प्राणे सामान्यविषयतया अनन्तविषयत्वं वा तथा वा उपपत्तिरिति विशेषः; अणुत्वे विशेषिते नसम्बन्धेनैव प्रमाणान्तरविरोधप्राणार्थनात् तत्रैव स्थापनीयमित्युक्ते भवति, (परिमाणत्व श्रुतेरिति) सम्बन्धेन समष्टिस्थापनम् ॥

इति श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम् ॥

☞ सू. ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात् प्राणवता शब्दात् ॥

(जीवस्यापरायत्तत्वादिति) अग्न्यादीनां वागाद्यधिष्ठातृत्वं परमात्माधीनत्वं परायत्तकर्तृत्वसिद्धान्तेन स्वातन्त्र्यमेव, कर्तृत्वस्य परायत्तत्वश्रुतेः उपादानादिविषयत्वेन सङ्कोचसम्भवेन स्वातन्त्र्यश्रुतेः बाधनायोगादिति भावः । (जीवस्यापादानं दृष्टान्ततयेति) न च अग्न्यादीनामपि जीवत्वेन परायत्तत्वश्रुतिविषयतया सिद्धत्वात् प्राणवतो दृष्टान्तत्वादग्न्यादीनां दाष्टान्तिकत्वमिति वृथोक्तम् इति चेत्, सत्यम्, अग्न्यादीनां महाभूताभिमानिनां परमात्मायत्तकर्तृत्वमपेक्षितमिति शङ्कया अग्न्यादिविषये सम्भवादिति भावः । केचित्तु 'स्वतन्त्र इदं तथैव स्मारणाय', अत एव संज्ञामूर्तिक्लृप्त्यधिकरणे भाष्ये स्मृतीकरणाय स्मारितमित्याहुः ॥

☞ सू. तस्य च नित्यत्वात् ॥

भाष्ये परमात्माधिष्ठितत्वस्य नित्यत्वादिति, परमात्मनः सर्वत्र तदात्मनो भवतीति यत्र यत्र प्रतीतं तत्रैव परमात्माधिष्ठितत्वं तस्येति तदुक्तेन परमात्मप्रत्युक्तमिति भावः ॥

इति ज्योतिराद्यधिष्ठानाधिकरणम् ॥

☞ सू. संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात् ॥

(देवानामपीति) जीवदृष्टान्तेनेति शेषः, देवानां जीवदृष्टान्तेन परायत्तप्रवृत्तिकत्वनिर्णयेनापि जीवानां परायत्तकर्तृत्वं स्थिरं भवतीति कृत्वा तथैव दृष्टान्ततया स्मारितत्वात्, दृष्टान्ततया समष्टिजीवस्य सम्प्रतिपत्तिसमष्टिनामधिकारः, (व्यष्टिसमष्टिरिति) व्यष्टिजीवस्य समष्टिरित्यर्थः । न तु व्यष्टिजीवयोः समष्टिरिति, संज्ञामूर्तिक्लृप्त्यधिकरणस्य अनन्तरेण व्यष्टिकारकत्वसम्भवात्, (त्रयोदशत्वं इति) पाञ्चरात्र-सम्भावत्वं

[illegible]

मध्यमः तल्लोहितं भवति योऽणिष्ठः स प्राणः तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुः तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक् अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति, (कारणानुविधायित्वेनेत्यादि) त्रिवृत्करणेन पृथिव्यप्तेजांसि कार्यकारणभावभेदानि सूक्ष्माण्यणीयांसि कृतः(?) त्रिवृत्कृतेष्वपि तत्तद्धर्मताम् प्राप्तानां स्वकारणानुगमेन सूक्ष्मस्थूलाणीयस्त्वानि(?), तस्मात् अन्नमशितमित्यादि वाक्यं त्रिवृत्करणप्रदर्शनपरमेव स्थविष्ठं मध्यमं चाणिष्ठं(?) चान्नांशांशत्वं चाणिष्ठो मनस्तु तैजसांशत्वेन, तथा द्वितीयपर्याये मूत्रं चाणिष्ठत्वं लोहितांशत्वं प्राणः तैजस इति स्यात्, तृतीये पर्याये अस्थिचाणिष्ठत्वं मज्जाभेदस्थानीयत्वे(?) तैजसी वागिति स्यात्, ततश्च 'अन्नमशितं त्रेधा विधीयत' इति पुरीषमांसमनसां चाणिष्ठत्वमुक्तं, 'आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्त' इति मूत्रलोहितप्राणानामाप्यत्वमुक्तं, 'तेजोऽशितं त्रेधा विधीयत' इति अस्थिमज्जावाचां तैजसत्वमुक्तं, 'अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राण' इति मनःप्राणयोः चाणिष्ठत्वमाप्यत्वमुक्तं; तद्दृष्टं विरुध्यत, अतो नात्र त्रिवृत्करणप्रकारः प्रदर्श्यते, यत्तु अन्नाशितपीतादिषु उदाहृतेषु त्रिवृत्करणप्रदर्शनं तत्सम्बोधस्य श्वेतकेतोः बुद्धिसमाधानार्थं, नतु तत्रैव त्रिवृत्करणविधं प्रयोजकतया प्रवृत्तमिति बोद्धव्यमिति, ननु सिद्धान्ते बिम्बप्रतिबिम्ब[illegible]योः भेदात् कथं तद्विरोधो(?) ... इत्यस्वरसादाह, (आयत्तत्वादिति) (तृतीयसूत्रेण अन्नावस्थाविशेषपरिहारायेति) इदमनुक्रमेण(?) ... इति विशेषप्रदर्शनपरं उत्तरसूत्रेण शङ्कितविषयस्तदन्यत्वानुगतया अन्नमशितं त्रेधा विधीयत इति श्रुतिप्रतिपन्नमेवायं मांसादिभावमिति सूत्रेण शङ्कितशङ्कायाः, वायव्यत्वादिति(?), (मनस आहङ्कारिकत्वमित्ययोरिति) इदमुपलक्षणं प्राणस्यापि द्रष्टव्यम् । सांख्ययोः प्राणमनसोः अपौरवि(?) आहङ्कारिकत्वस्याभिधानात्, वायव्यत्वमेव सर्वत्र प्राप्ततयाः(?), मांसादिभावस्तिर्यक्तस्य(?) दृष्टान्ततया मांसादिभावं भवति, एवं वाङ्मनसेऽपि तैजसभावे इति ॥

इति संज्ञामूर्तिक्ऌप्त्यधिकरणम् ॥

इति तातयार्यचरणारविन्दचञ्चरीकेण वाधूलान्वयसेवासमधिगत

शारीरकमीमांसाभाष्यहृदयेन परकालमुनिकृपावाप्त

वात्सल्यसेव्यः श्रीमच्छठकोपमुनिषट्प्रभाष्यकारेण श्रीमद्

रङ्गरामानुजमुनिभिः कृतायां

श्रुतप्रकाशिकाव्याख्यायां भावप्रकाशिकायां

द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

समाप्तश्च अध्यायः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

श्रीमते श्रीभूमिदेवीसमेत श्रीनिवासपरब्रह्मणे नमः ॥

ओम् ॥

श्रीरस्तु ॥

श्रीभूमिदेवीसमेत श्रीनिवासपरब्रह्मणे नमः ॥

श्रीमते भगवद्रामानुजाय नमः ॥

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

येनाविष्कृतं भाष्यं रामानुजमतानुगम् ।

रम्यं कृतं प्रबन्धं तं रङ्गरामानुजं श्रये ॥

श्रीमद्रङ्गरामानुजमुनिविरचिता श्रुतप्रकाशिकाव्याख्या भावप्रकाशिका ॥

तृतीयाध्याये प्रथमपादे तदन्तरप्रतिपत्त्यधिकरणम् ॥

सू. तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् ॥

भाष्ये (तत्र द्वाभ्यां लक्षणाभ्यामभिहितम्) प्रथमाध्यायाद्वाभ्यां लक्षणाभ्यामभिहितमित्यर्थः । अनेन द्वितीयाध्यायस्य प्रथमाध्यायशेषत्वं प्रदर्शितम् । अतएव द्वितीयाध्यायः तृतीयाद्यध्यायार्थं निर्दिष्टः, 'सहकार्यन्तरविधिः' इतिहि सूत्रितः । इदानीमिति प्राप्यं वदन् । (विषयविरागाय तदनन्तरम्) प्राप्तृप्राप्यस्वरूपवत्तया उपासनप्राप्त्योः तृतीयचतुर्थाध्यायप्रतिपाद्ययोः ब्रह्मविषयकतया विषयविरागस्य च प्राप्त्यौपयिकत्वात् सङ्गतिः भावः, भाष्ये (लोकान्तरेषु सञ्चरतो जाग्रत इति) लोकान्तरेषु सञ्चरतो जाग्रतो दोषा इति वैराग्यप्रदायकाः उक्ताः । अतएव हि संपरिष्वक्तत्वेन भवं कर्मानुरूपगमनागमनप्रकारादियोगेन जाग्रतो जीवस्य दुःखित्वं प्रदर्शितमिति भाष्यकारः स्वयमेव वक्ष्यति । परेशस्य यस्य उपासनेऽपि जाग्रत्स्वप्नयोः द्वयोः इहलोकपरलोकसञ्चारयुक्तः, तदेव जीवस्य अवस्थाभेदः स्वयं ज्योतिष्ट्वाद्यपि प्रदर्श्यत इति तदेतत्पादाधिकरणे उक्तम् । भाष्ये (स्वप्नत इति) स्वप्नावस्थस्य ब्रह्मणः सृष्टृत्वादयः अविद्याभावेन शोभनत्वाद्यात्मका सृष्ट्यत्वादिति भूतसूक्ष्मविशिष्टः, अत्रापि विधेयाय स्वप्नत इति शक्तया निर्देशे कथञ्चित् निश्चयतया निर्देशः, 'तदेतद्द्वा स्वप्नस्थः संप्रसन्नः स्वं नविजानाति यथा स्वप्नेऽपि नकश्चन पश्यति' त्यादिश्रुतिनिर्देशादिप्रायेणैति द्रष्टव्यम् । कल्याणगुणाकरत्वमिति भाष्यानन्तरनिर्देशस्याभिप्रायः । सर्व प्रकारपरम्, तथाच उभयलिङ्गकं सर्वेश्वरत्वं हेयप्रत्यनीकत्वेन कल्याणैकतानत्वोपपादनाय प्रतिपाद्यत इति, सर्वज्ञ प्रतिपाद्यत इति सकलसमस्तदोषाभावानन्दादिप्रायेणैव नानावतीतिः । केचित्तु 'वृद्धिह्रासभाक्त्वं अन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम्' इत्यादि 'जीवादिभेदेनावस्थितत्वे शरीरत्वा...' इत्यादिश्लोकेषु गृहीतसम्बन्धादेकत्वम् अन्तर्यामिनः स्वेतरसमस्तप्रत्यनीकत्वेनापि कल्याणगुणाकरकानन्दरूपत्वं निरवद्यत्वं दर्शयति । ननु उभयलिङ्गाधिकरणानन्तरं निरस्तनिखिलदोषगन्धस्य अपरिमितगुणसागरस्य प्रतिपादितत्वाभिधानात् परस्य ब्रह्मणः प्रतिषिद्धता कल्याणगुणाकरत्वं प्रतिपाद्यत इति भाष्यस्य सङ्गतिरेव, उभयलिङ्गपादस्य तद्गुणोपासनौपयिकत्वादेव तदर्थ्यात्प्रत्यक्षदोषः । ननु लोकान्तरे सञ्चरतो जीवस्य दोषाः प्रतिपाद्यन्त इति यदभाषि तदयुक्तमिव । प्रथमपादे यथा

வ்யதிவாத நாக, தயாஹி வ்யவஹாரயிகாரணை ஸம்ஸாரதுவாயத நஸ்ய ஸம்தத்ஷி யஸம்வாத ரம்வஸ்ய ஸம்க்ஷே ஹஸ்ய உஹவாரத்வ மதாமதயோர நவ்யத்ரஸ்தி நிரம்வஸ்யதெ, தமெத்வ 'ஹாக்ஷம்வா நாதவிகாஷி' திஸம்மத்ரண தெவஷ்யதஹாவவேஷம்பஸ்ய தகஷயாக்ஷஸ்மகரம்பிதஸ்யஸ்வ மத்ஹாமா நஹவஸ்ய வ்யக்ஷீ கூம்ஸாதிஸயகூஹாவிஷ்யதம், அதீயாயிகாரணெ ஸம்க்ஷேஹஸ்யா வி காரணதயா ஸஞ்ஸம்ஸாரக்ஷேமநிதாநஸ்ய கதம்பம்யஸ்ய உக்தியத்தாநவ்யத்நிரம்வயி ஷ்யதெ, தமெத்வ ஸ்வமஹாமஸ்ய க்ஷயிஷ்ணுகூஜூ க்யதாத்யஜதி ஸம்த்ஹாமெந தஸ்யயிஷ்ய தெ, ஹவதெநக்ஷெஹாஷஹஷஸ்யாவி ஸ்வமஹாமஜநகம் யாமாதிகவேவி யாவஜ்ஜீவகதவ்யஸ்ஸாநஸம் யஸ்ரவாநாதிவிஹிதாநஷ்டாநநிஷித்தவரிஹாரரூவ பஹவியக்ஷேமஸாஜஸ்யஸ்யா தராஸாரஸாவெ க்ஷகாஷதிஷ்ஷ்டாதிதி அரணாதித்யாதிஸம்மத்ரை: வ்யகடீகரிஷ்யதெ, கநிஷ்டாதிகாரிணாஞ்ச 'ஹா ஜம்மஹ்து வ்யக்ஷஜம்ஜாநஸ்யவஸவதீ' திநத்யாயெநாவி ஸ்வமவ்யாவஸ்திநத்வ , யஸ்ஸதெந ரமாரவா திஷ்வ ஹமயாநந்தநாநஹவ: கீர்த்யாதிஜநவ்யாவஸ்தெஷ்தி த்ருதீயெ வணயிஷ்யதெ, வதவெய ஸ்வமஹாதவரொஹதாம் ஸுகாஸாதிஹாவஸ்யவணாக தத்திஜநிதெவதாநாதிவ ஸுகாஸாதிஸரீரிகவ்ய யாக்ஷ: கியாந்து திவஸ்ஹாமாநஹவொஸ்தி ஸம்காவாரணாய ஸுகாஸாதிஷு ஸம்ஸ்லேஷஜாத்யதிதி வணயிஷ்யதெ, வணஜெ விரஜவிரம்வாவஸ்தாநதித்யியதிராஸவ்ர்ஜெந வீஹ்யாதிஷு ஸவ ஹெமாரஹிதஜதிவிராவஸ்தாநம் தர்யீகரிஷ்யதெ, தெஷுச கவஸ்தாநம் தத்தஜாநிஜீவாத்நா வெக தஸ்வநயஞ்ஜெவஸ்யாக, ததஸ்து நாதிஹெயகம் விஜெஷாதி கதிஹெயகவிஜெஷ தெஷு ஸம்ஸ்லேஷஜாத்யதிதி வணயிஷ்யதெ, ஸம்ஸ்லேஷஷ்ஷாம் ஸோஷணகஸம்ஜாவஸ்தாவநா வ்ஹநநஹ்ரீகரணவாகஹக்ஷணாதிதஸாஸ கநவதஜாநா: விதயீயதாநா வரிணாஜவயஞ்ஜ:, வாராஷஹக்ஷணஜநாவஹெஷு வீஹ்யாதிஷு ஸம்ஸ்லிஷ்டாநாம் கநஸயிநாம் தெஷு ஸம்ஸ்லே ஷஸ்து வீஹ்யாதிவரிணாஜஞரவரம்வராக்ரெண யதாகயஞ்ஜிக வாராஷஹக்ஷணவிஷயகவ்யா வ்யஞ்ஜரம் தெஷாம் தவீயதாநாவரிணாஜவயஞ்ஜதிரெதஸ்ஸ்க ஸம்தெ ஸம்ஸம்வயிஷ்யதெ, தயா வாராஷவீயதநவ்யவெஸெவி யொஷிதவ்யாவ்ய தெஷாம் நஸரீரஜாஜ: | தவீயம் யதி ஊஜ்யரதஸாம் வம்யாதிஷு வ்யவத்தாநாவாஸ்யாக, தவா தவீயவரிணாஜஞராக்ரெண வா நரவி வாராஷஹக்ஷணவிஷயகம் வ்யாவ்ய தவீயஸம்ஸக்தயா ஜதஜதீநாம் யொஷிதாம் மஹ மொஜகவ்யவெஸாநஞரஜெவ க்ஷுதிக ஜநநதி ஹொமாஸ்யஸ்ய ஹொமஜொக்ஷாவயொமிநஸ்து ஸரீர ஸ்யஜாஹ:, தயா 'ஸஜவ்யாவாதெ மஹெர தஸஜஸாநஞஸ்யிகா யாவதா கமஜாயத' இதி ஜத: கக்ஷா ஜத்வ ரீஷவாதவித்தஸ்லேஷாதிவம்ணெ தநவீஷ்வஸ்ய உல்வாரஸவிவடாவ்யதஸ்ய ஜொஹிதரெதொஸவிபீஜஸ்ய ஜதராஸிதவீதரஸாநவ்யவெஸெந விவஜஜநஸ்ய நிரஜ பஜஸக்தியவீயதெஜேவ்யஜூரவெஷஸ்ய ஸயநம், ததொ யொநிசாரெண வீஜஜநஸ்ய கஷ்டதரா நிஷ்யதிஜதெத்தியொநே: ஸரீரதிதி ஸம்வயிஷ்யதெ, கதவஸ தஸ்ஜாக ஜமவெஷ்தெதி வஜ வ்யுஸீவ்யதிவநாநஞரம் ஸ்ரூயதெ, ததஸ்து யாக்ஷதிஹஜத்வ ஸஞ்ஜரதொ தெஷாஷ: வ்யதிவா தஸ்ஜஜதி, ஜாமராதஸ்யவஸ்யஸ்யதஹதொஷா: வ்யதிவாதஸ்ஜஜதெத்தத்து நயஜஸ்யதெ, க்ஷாவிதாஸ்வ வஸ்தாஸ தொஷாவ்யதிவாதநாக, உஹாஜத்வ ஸஞரணம் ஜாமராவஸ்தெஸ்யவெதி ஜாமராவ ஸ்தெஷவ்யதிவாதநஸ்ய வெஸ்ராமஸ்வாதெஹஜீதகெவி ஸ்வநாதஸ்யவஸ்யஸ்யதொஷவ்யதிவாதநவ ராயிகரணஸ்யாதஸநாக, 'ஸம்யஸ்ஸ ஜஷீராஹஹீ' த்யிகரணாநாம் உஹயம்மவாதமதாநாம் கத்யாஸ்யஸ்வாவநாகாய ஸ்யஷ்டகவஸஷவ்வவிஸ்ராஜ்யாயாரகாதிவரஜாத்ஜஹாஜஹிஜவ்யதிவா தநவரகெந ஸ்வநாதஸ்யவஸ்யதொஷவ்யதிவாதநவரகாஹாவாதித்யாஸம்கம் நிராகரொதி, (ஜொ காஜரெஷ்வதாதிநா ஹஜீதஜதஸ்ஜெந ஹ்ம்யெந) கயம்ஹாவ:, ஸம்யஸ்ரதஸ்யயிகரணெஷு ஸ்வநா தஸ்வஸ்தாநிரம்வணஸ்ய 'நாஹஜத்ஹொமஸ்ம்வஸஸ்ராதி நாஹவஷயஜவம் ஸம்வ்யதஸ்தாநம் ஜாநாதி கயஜஹஜஸ்வீதிநெரவஜ்ஜெவஜாநிஹம்தாநி விநாஸஜெவாஹீதொஹவதிநாஹஜத் ஹொமஸ்ம்வஸ்ராதீ' தி வ்யஜாவதிவிதெஸ்ராதிதஜெஷஸம்ஸம்வக்காக, வராஹிஜஸ்ராநாத்து திரொஹிதம், தெஹயொமா ஜர்வொஷவீதிஸ்வநாவஸ்யாயாம் கதஜெஹஸம்பம்யாயீநகவஹதவாஷக்காதிதிரொயாநவணதநாது

ञ्चनकल्पत्वेन तदानन्तर्यस्याप्रतिपादनात्, (होतव्यद्रव्याकाङ्क्षायामिति) यद्यप्यपां पञ्चमत्वविशिष्टभावनक्रियासम्बन्धमात्रं शाब्दं, तथाप्याहूतीनां द्रव्याकाङ्क्षायां सन्निधानेनापां द्रव्यत्वेन सम्बन्धे, ततश्च अपां पञ्चम्यामाहुतौ तासामेवापां पुरुषाकारेण परिणामं वेदयतीति प्रश्नवाक्यार्थः पर्यवस्यति, न च अपां सन्निहितत्वेऽपि तत्सन्निधेः पञ्चमत्वविशिष्टभावनक्रियायामयोग्यतयाऽन्यायासन्निहिताया श्रद्धाया आहुतीनां विशिष्टत्वं सम्भवति, न ह्यश्वेन गच्छति श्वेतेन पटेन प्रावृतत्वे पटायासन्निहितेन श्वेतेनाश्वोऽपि विशेष्यत इति वाच्यं, सत्यामाकाङ्क्षायामन्यायासन्निहितस्यापि अन्यविशेषकत्वसम्भवात्, 'पशौ तु पुरोडाशं परिवापेषं करोती'त्यत्र परिवापनापादानतयाऽन्वितस्य कपालस्य उपवेषं करोतीत्यनेन साकाङ्क्षेणापादानस्य प्रयुक्तिलक्षणे दर्शितत्वादिति भावः, (वाक्यार्थस्वारस्यादिति) ननु वाक्यार्थस्वारस्येऽपि प्रथमेऽग्नौ श्रुतां श्रद्धां परित्यज्य स्वाकाङ्क्षस्वारस्यसन्निहितापामपां ग्रहणे हेतुः परिकल्प्यत इति चेत्, कञ्चान्तर्हिताः प्रत्यगात्मप्रश्नवाक्ये आपां होतव्याः निर्णयात् उपसंहारे 'इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ती'त्यपि तथैव प्रतीतेः, वाक्यार्थस्य श्रद्धाप्रश्नप्रतिवचनवाक्यैकवाक्यतायामेकार्थत्वं न ', यद्यपि तत्प्रकारभेदेऽपि तदिति शङ्क्यते तथापि प्रथमे श्रवणादित्यत्र पक्षान्तरमाह, ततश्च सन्देहन्याये नोपक्रमाधिकरणन्यायेन तदनन्तरभूतत्वेनान्ते, नत्वविरोधेनेत्यादेः; (परिणामस्यापोऽपीति) उदकलक्षणं, श्रद्धाशब्दस्य तायाः श्रद्धायाः श्रद्धेनाभिप्रेत्य होमसम्भवादद्भ्यस्त्वपि द्रष्टव्यं, अतश्चोक्तं 'प्रथमे श्रवणादित्तेऽप्ययं तावत्पाप्यपेयतेऽती'ति सूत्रार्थोऽयं तत्त्रैवावगन्तव्यं, प्रतिपत्तिसौकर्याय नामधेयत्वेन न्यायेन उपेयार्थत्वमिति द्रष्टव्यं, (प्रश्नप्रतिवचनापत्त्यादित्यपेक्षितमिति) प्रश्नयोरेकरूपेण प्रश्ननिरूपणेन, तावत्यादिति विरोधो विवक्षित इति भावः ॥

सू. त्र्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् ॥

(शरीरारम्भकत्वमभिप्रेत्येति) अप्पञ्चीकरणमयः, कथं परिष्वङ्गमिति शङ्कायामाह, (त्र्यात्मकत्वादिति) भाष्यग्रन्थेन त्र्यात्मकत्वात् परिष्वङ्गमिति तद्योरन्वय इति भावः ॥

सू. प्राणगतेश्च ॥

(अप्सारसङ्ग्रहप्रतिपत्त्येति) भूयस्त्वादित्युक्तं सम्यक्, यत्राप्सु केवलानामपां श्रवणमेवावगम्यत इति तदन्तरप्रतिपत्त्येत्यर्थः ॥

सू. अग्न्यादिषु गतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात् ॥

(ओषधिवनस्पतिषु चाप्ययसिद्धेरिति) यत्रास्य लोमानि केशाश्च उपरिवत्यापि ओषधिवनस्पतिषु प्रयाणमिति भावः, (लोमाभिरानिवेदनादिति) अग्निं वागप्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवीं शरीरमाकाशमात्मौषधीर्लोमानि वनस्पतीन् केशा इति वाक्यस्य परस्यौषधिवनस्पतयोर्लोमानि केशा-नामप्ययश्रवणाद् वाक्यशेषादौषधीर्लोमानि वनस्पतीन्केशा इति बाधकारणाद्वाक्यस्य अपि लोमादिकेशदेवतासाक्ष्ये वानादौ तदवस्थानप्रतिपादनात्तात्पर्यमित्यर्थः, एवं वागादिष्वप्यवगन्तव्यमिति भावः, ननु अग्न्यादीनां करणानां वागादेः शरीरान्तरेऽप्राणानां स्वस्वप्रसरणादिति सामर्थ्यात्सिद्धम्, ततश्च प्राणगतेश्चेति सूत्रमसाङ्गत्यं परिहरता प्राकारान्तरेण सूत्रमसाङ्गत्यमेवाप्रतीकृतं स्यात्, ततश्च वागादीनां प्रियमाणानां करणानामपि केनाप्यकृतेनाप्यतस्तत्र प्रश्नाद्वागादीनामपि तत्त्वव्यतिरेकाप्यायणमेव ज्ञायत इति चेत्, प्रियमाणजीव

ஸூ. ஶ்ருதகாதிதிவேஷாதிகாரிணாம்ப்ரதீதே: ||

இதி ததநந்யத்வாதிகரணம் ॥

☞ ஸூ. க்ருதப்ரயத்நாபேக்ஷஸ்து விஹிதப்ரதிஷித்தாவையர்த்யாதிப்ய: ॥

[illegible]

सू. कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः ॥

[illegible]

इति कर्त्रधिकरणम् ॥

सू. अंशो नानाव्यपदेशात् [illegible] ॥

[illegible]

[illegible]

तिपादनात् तत्र चोदिता, इति पापकर्मणामनारोहश्रवणात्, न चैतस्य अवरोहश्रवणात् पापिनां पापफलानुभवेन प्रक्षीणकर्मत्वं शक्यम्, उत्तरत्र भ्रमणसक्तानां यमविषयमनुभावप्रतिपादनेन 'समेत्य वशं यान्ति' इति वचनस्यानिष्टादिकारिमात्रविषयत्वस्य निश्चेतुं शक्यत्वात्, न चैतस्य वचनस्य पापफलानुभवपरत्वे यमवश्यताप्रतिपादनपरत्वे 'संयमने त्वनुभूयेतरेषाम्' इति भाष्यविरोधः पापानुभवं स्वर्गं गच्छतीति भाष्येण भावप्रतीतेः, यमवश्यतादिवचनस्य पापानुभवपरत्वेऽपि यमवश्यतापरत्वस्य भवेनाविरोधात् ॥

☞ सू. विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् ॥

(सम्बन्धसामान्यविषया षष्ठीति) अयमर्थः सौत्रपदान्यकृतःदेवयानपितृयाणे इति प्रयोगाश्रयणे पदसामानाधिकरण्यं, ततश्च देवयानपितृयाणे विद्याकर्मणोः विद्याकर्मसम्बन्धिनी विद्याकर्मार्थे इति यावत्, तादर्थ्यं च तत्साधनत्वायत्तमेव, इति भावः, ततश्च यदा देवयानपितृयाणे विद्याकर्मसाध्ये तदा विद्याकर्मविधुरेषु न देवयानपितृयाणे इत्यर्थः, ननु कथं तदा देवयानपितृयाणयोर्विद्याकर्मार्थत्वमित्यत्राह, (प्रकृतत्वादिति) विद्यासत्त्विष्टादिकारिणश्च प्रकृतत्वादित्यर्थः, यद्यपि विद्याकर्मणोरिति सामान्यसन्निवेशे, देवयानपितृयाणयोर्विद्याकर्मसाध्यत्वार्थाश्रयणे प्रतीतिसौकर्यं भवति, अतश्चापि देवयानपितृयाणयोर्विद्याविषयकत्वं कर्मविषयकत्वमिति विवक्ष्यति, तत्रैवाकामप्रकृतिज्ञानेनैव विवक्षितार्थस्य प्रतिपत्तिसम्भवात्, तथापि देवयानपितृयाणयोः पापकर्मतयोः पापाचारशेषकथनस्य स्पष्टीकरणमयि तन्तयोरुक्तिरिति द्रष्टव्यम्, 'विशिंषन्ति हि विषय इति पादः स्वीयाः, विशब्दो हि विशेषार्थः सिनोतिर्बन्धनार्थश्च, उभयोर्विशेषेण सिनोतीति विषयोऽन्तो नियामकः' इत्यभियुक्तोक्तेः, षष्ठी बन्धने अतः तदर्थस्य विषयत्वम्, यथा विशिंषन्ति तदु(?)क्तमिति दर्शितार्थकथनम्, ननु देवयानपितृयाणयोर्विद्याकर्मसाध्यत्वाद् विद्याभावेन देवयानाभावः कर्माभावेन पितृयाणाभाव इति सूत्रार्थाश्रयणेऽस्वारस्याम्बरम्, नहि पञ्चाग्निविद्यया देवयानेन वितृयानेन वापि प्राप्तिरागमिकाः, ये च वैदिकाचारप्रयोगाश्च प्रयन्ति अन्तरिक्षमेव तेषां गतिरिति करीषवीतकीवचनानुसारेण अन्तरिक्षप्राप्तिरागम्यते, तेनैतस्य वितृयानप्राप्तिः किञ्चिदपि नियामकं, येन वितृयानं पञ्चाग्निविद्वत्सम्प्राप्तम्, अतश्चास्मिन्नेव यादवप्रकाशतद्भाष्येणाविवक्षितमिति, 'तन्त्रैव मुक्तिश्रद्धामेधे नियमेनायमवश्यं भवतीति, तथा यमादिनिरपेक्षा विद्याविचारप्रवर्तः सम्भवतीति, अतश्च देवयानस्य वृष्टान्तीकरणमप्ययुक्तम्, तद्भावस्य सम्प्रतिपन्नत्वेऽपि शकुनादीनामविचारः, अस्त्येव श्रवणं च तत्कारणमिति च देवानामुत् शतक्रतूनां नाहारादीनां विद्वं समेतीति बृहदारण्यकश्रुत्यानुसारेण मतिपदप्रतीतिपदानामर्थाभावात्, तदेतत् प्रतिपादनार्थानां वयामाचरन्तीति देवयानस्य नाथप्राप्तिहेतुत्वात् विद्यायाः, तेन यथा अन्तरिक्षं समेत्यत्वं च तत्र विवक्षितत्वात् तथा भाष्यकाराभिमतयोर्विद्याकर्मणोरिति सूत्रार्थाश्रयणस्यास्वारस्यनिष्प्रयोजनत्वाभावात् ॥

☞ सू. न तृतीये तथोपलब्धेः ॥

(सम्बन्धस्य प्राप्तयर्थत्वादिति) अत्रेष्टयोर्मयोः अप्राप्तिप्रतिपादकत्वाद्भाष्यदर्शनात् तयोरुक्तिरिति द्रष्टव्यम्, ननु भाष्ये किमिति 'यथाऽसौ लोको न सम्पूर्यत' इत्यत्र यथाशब्दसम्पूरणशब्दयोः स्वारस्यमिष्टमनेन केन वा सौ अस्मिन्लोके न सम्पूर्यतेत्यर्थाश्रयणं कृतम् बहुभिः प्रयद्भिरपि येन कारणेन असौ लोको न सम्पूर्यते न निबन्धकीभूयत इत्यर्थाश्रयणेऽपि स्वरसतः प्रतीयत इति चेन्न, 'जायस्व म्रियस्वेत्येतत् तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते' इति प्रतिवचनेन तृतीयस्थानशब्दितक्षुद्रजन्तुभावस्य कर्मप्राप्त्युपायत्वप्रतिपादनेन प्रश्नस्यापि

[illegible]

त्' इत्यत्र तेनेति निर्देशोपपत्तिः, केचित्तु 'क्रियाप्रयोजनत्वात्' इति [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] इति [illegible]

[illegible]

सू. [illegible] ॥

तेषां [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सू. नातिचिरेण विशेषात् ॥

नन्वत्रैव खलु दुर्निष्प्रपतरमिति व्रीह्यादितो विशिष्य चिरनिष्क्रमणाभिधानात्, पूर्वत्र ह्याकाशादिप्राप्तावचिरनिष्क्रमणं गम्यत इति नशक्यते वक्तुम्, अतएवेत्थं त्रादिवाक्ये न व्रीह्यादिषु चिरावस्थानस्वातन्त्र्यं विधित्सितम्, चिराचिरवेदनीयस्य चिरावस्थानस्य व्रीह्यादिष्ववस्थानेनैक्येन सिद्धेन तस्याविधेयत्वात्, किन्तु व्रीह्यादिषु चिरावस्थाननियमो विधित्सित इत्यभ्युपेयम्, तथा च विशिष्य व्रीह्यादिषु चिरावस्थाननियमप्रतिपादनसामर्थ्यात् आकाशादिष्वचिरावस्थाननियमश्च प्राप्यते, अनियतं चिरावस्थानमपि, अतएव चैवानवसं पूर्वेष्वनुसारेण प्रतिषेधस्य तत्र इति विशिष्यांशेऽवसानं चिरात्प्रत्युत्तरेऽपि प्रतिषेधस्य प्रतिनियमेन चानवस्थाने उत्तरेऽपि चिरात्स्य ग्रहण इति सादनप्रवचनप्राप्तप्रतिषेधस्य प्रतिनियमेनैव चिरात्प्रापणादेव प्राप्यते, न तु प्रकारेण चिरात्प्रतिनियतप्रातिप्रतिषेधस्य प्रतिषेधादीत्युक्तं दर्शने, अतएव 'अत्र प्रत्यावृत्तः' इति सदृशप्राप्तिविषये 'उभयप्राप्तौ प्रत्यावृत्तिः' इति प्राप्तनियमस्य चाकारयोः प्रतिषेध इति प्रतिषेधे पाठः अत्रप्रत्यावृत्तौ प्रतीत्यनियतप्राप्तिश्चानिषेधः, यथा होमकालान्तरं तैत्तिरीये चोदितप्रकारेणाप्यपगम्यते, तत्र व्रीह्यादिषु चिरावस्थाननियमप्रतिपादनात् पूर्वत्र चिरावस्थाननियमो न प्राप्यताम् ।

न तु चिरावस्थानस्वरूपविधिप्रापणात् इत्युक्तस्वरसादाह (भाष्ये भाष्यस्वरूपेऽत्र प्राप्तिः) अयं भावः, नात्र दुर्निष्प्रपतरमिति दुर्निष्प्रपतरशब्दस्य प्रत्यक्षावगतार्थत्वात् दुर्निष्क्रमणनियमः प्रतिपाद्यते, अपि तु पूर्वोक्तदुर्निष्प्रपतरशब्दार्थ आकाशादिनिष्क्रमणापेक्षया भाष्ये तच्छब्दार्थेऽपि दुर्निष्प्रपतरमिति ह्येवम्, तत्र अतिशयस्य प्रतीयमानत्वाकाङ्क्षायां प्रागुक्ताकाशादीनां प्रतिवस्तुत्वानां तत्प्रतियोगित्वेन अवगम्यते, तत्र व्रीह्यादिषु आकाशापेक्षया चिरावस्थानोक्त्या आकाशादिषु अवस्थानस्य तदपेक्षया अल्पकालत्वावसानात् अर्थसिद्धमिति वक्तव्यम् । ननु नायं वर्णविकारः अपि तु तरप्रत्ययसम्बन्धोऽपि किं विनिगमकमिति चेत्, 'नाश्नाति' 'दुर्नामा' 'ओं दुष्ठु' 'सुष्ठु' इत्यादिषु वर्णविकारसिद्धे दुष्ठुं कासकाशावकाशेन सहायाः नकारस्य रेफवर्णविकारस्याप्रयुक्तत्वात्, कथं तु, दुरुपपादान् पतिप्रतेः प्रयोगे प्रयुक्तमिति दुर्निष्प्रपतरमिति रेफविसर्गस्य अस्थाने प्रयुक्ते दुर्निष्प्रपतरमिति दुर्निष्प्रपतरशब्दनिष्पत्तिः । अन्यथापि दुर्यत इति अनेनावधारणयोगेन षष्ठिशय अकारस्य कृते अन्यैर्हेयावि दुस्तरमिति वक्तव्यमिति याकसरसेहावि शत्यसिद्धत्वात् दुःखि दुःखं सर्वेषां वायाप्यतिरायतीति वृत्तार्थत्वात् कृतकृत्यतोऽवगम्यत इति सम्प्रत्ययः दुःखानि अन्यत्र कृतः प्राप्तसहितौ सहितरूपतीत्यप्रवृत्तार्थत्वात् तस्य शस्य वर्णदोषेणावधारणसाधारणवर्णयोरादिकसङ्ग्रहेणैव तेषां सिद्धत्वात्, तदर्थं अतः अनुसमिष्टयत्प्रयुक्तायाः सामान्यवर्णयोरप्रयुक्तैव ज्ञायते, केचित्तु अतएवैवं दुर्निष्प्रपतरमित्यत्र दुर्गमत्वार्थकारसङ्गानाय त्वाकाशीर्णि हिमवद्यज्ञस्येतराणि मायत्रीवृन्दान्तः पृष्ठा तथा देवावरणं तत्तदर्थस्त्वित्युक्तं तस्य एवकारेण तत्सामर्थ्यात्तद्विहित इत्यत्र अन्तरा याविवक्षितस्य एतदर्थस्य दुर्निष्प्रपतरमिति व्रीह्यादिभ्यो निष्क्रमणविरहितनिष्क्रमणप्रतिषेधस्य अन्यतया आकाशादिषु न चिरेण निष्क्रमणमिति अतो 'दुर्विद्युदविशतेऽधो' इति स्वदशि विशेषविधिना यञ्च स्वाय शब्दः, रेफविसर्गवर्णविकारः शास्त्रीयः, इतराया पर्यन्तप्रयुक्तस्य 'तयोरेव प्रत्युक्तपदयोः' इति आकारयोरेव विधानात् अस्याकारयोरपि भावाद्यात्मनोव परिशिष्टत्वात्, तदर्थस्य प्रकर्षार्थानेन तत्स्वरूपार्थमुद्घाटनात्, न चैवं तरप्रत्ययः शास्त्रज इति शास्त्रविरोध इति वाच्यम्, कथं हि इयत्तावत्यनार्थत्वात् प्रकर्षार्थवचने प्रत्ययसम्भवादिति वक्तव्यम् ॥ इति नातिचिराधिकरणम् ॥

[illegible]

[illegible]

परिहारस्यापेक्षाभावाच्च भगवता भाष्यकृता परिहारान्तरमुक्तम्, यद्वोक्तं प्राणोद्देश्यकप्राणानुकूलव्यापारत्वं हिंसात्वं हिंसापदप्रवृत्तिनिमित्तमिति चेन्न, अध्यापहारकशास्त्रप्रहारादिनोत्पादितां वेदनां नाशयितरि हिंसकत्वव्यवहारासंभवप्रसङ्गान्वेदनोत्पत्त्यनुकूलव्यापारत्वस्य सचेतनानुमततया हिंसापदप्रवृत्तिनिमित्तत्वे वक्तव्ये सति व्रणचिकित्सके तादृशवेदनोत्पादके हिंसकत्वव्यपदेशाभावेन बलवदिष्टाजनकत्वे सति दुःखसाधनव्यापारत्वमेव हिंसापदप्रवृत्तिनिमित्तम्, तच्च कर्तर्येव हिंसकत्वव्यवहारात्, प्राणोद्देश्यकप्राणानुकूलव्यापारेऽपि अनेनैव बलवदिष्टाजनकत्वे सति अनिष्टसाधनव्यापारत्वरूपसाधारणप्रवृत्तिनिमित्तेन हिंसात्वव्यपदेशसंभवात्; प्राणोद्देश्यकप्राणानुकूलव्यापारत्वस्य प्रयोजकप्रवृत्तिनिमित्तत्वकल्पनानौचित्यात्, पशुसंज्ञपनस्य तादृशदुःखजनकत्वेऽपि बलवदिष्टसाधनस्वर्गजनकतया न हिंसात्वमित्यभिप्रेत्य भगवता भाष्यकृताऽयं परिहार उपन्यस्तः, न तु हिंसात्वप्रत्यवमर्शे उत्सर्गापवादन्यायेन परिहारः, हिंसाविधितन्निषेधविषयभेदन्यायानभिज्ञैर्बाधकतायां 'श्येनेन यजेत' इति वाक्योपात्तायाम्, श्येनेक्षिणः पराभ्याशादिवत् यागीयस्यापि अहिंसाशास्त्रविरोधादिति शङ्किते श्येनांशपशावश्यकेनापि विषयभेदन्यायोपन्यासेन तत्साध्यानुमितम्, किञ्चावष्टब्धः श्रुतिपरम्परा वाक्यशेषमुदाहृत्य कर्मनाशकोपन्यासेनैव तत्साधीय इति, अपि हा प्युत्सर्गापवादन्यायेन परिहारेऽप्युक्तिलेशापेक्षावष्टम्भात् श्रुतिप्रसङ्गात् भगवान् भाष्यकारो हिंसात्वाभावमेव प्रत्यपीपददिति न किञ्चिदवद्यम् ॥

☞ सू. योनेः शरीरम् ॥

(संसारिजीवशरीरमिति) यत्र पुण्यापुण्यरूपे कर्मणि तत्रैव संभवे, यत्रैव संभवे तत्रैव तदनुभूतं शरीरम्, ततश्च आकाशादिषु कर्मकृतनाभावेन तद्भूतसंभवाभावात् न तदनुभूतं शरीरमिति भावः ॥

इति अन्याधिष्ठिताधिकरणम् ॥

इति उपनिषद्भाष्यकारैः श्रीरङ्गरामानुजमुनिभिः विरचितायां
श्रुतप्रकाशिकाव्याख्यायां भावप्रकाशिकायां
तृतीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌭𑌗𑌵𑌦𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃 ॥

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌨𑌿𑌗𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃 ॥

𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌕𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾 𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌕𑌾 ॥

𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌪𑌾𑌦𑍇 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌪𑌰𑌾𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

நமஸ்த்யாதிதிஷு ஸப்தாதிவ்யாயஃ, நவாஸ்யாய-ஸ்ய வ்யகரணாஸம்ஷதிஃ, 'உஷயாநுவாவ நக்ஷுந ஈரம்ஸு வஸ்யுதீ' தி ஸ்வநுஷ்டா நகேஷ வ்யதிகேஷவிஷயவ்யதிஹாஸகக்ஷந ஸ்வயஜ்ஞ்யாதி ஷ்ஷ நிஷி-ஷெ தஹாநீம் ஷொகஷ்யஷ்யா உஷ்டவ்யாஜ்ஞாராஸாவஸம்காம நிவத-யித-ம் வராதக த-ஜ்காணாம் ஸதாவஃ வ்யதிவாஷ்யத இதி நத-ஷியஷ்யாகவ்யஸக்திஃ, நவாதநொ விஷயாவஸாஸகக்ஷம் ஷிஜாஜ்ஞெ நாஷ்யவமதம், யச்-ஸ்தஜ்ஞாநவெஸ்யவ தயாகாவாதிதி வாவ்யம், யச்-ஸ்தஜ்ஞாநமதஸாவஸகக்ஷவெஸ்யவ தஆரா ஷ்ருதநிஷ்டெஸ்யவெஷ வ்யதிவாஷ்யகாக, 'கதசுதெதிநி யொஸயம் விஜ்ஞாநய' இதி விஜ்ஞாநமணககஷவவாஷ்ய தஸ்ய ஸ்வயஜ்ஞ்யாதிஷ்டவ்யதிவாஷநவாஸ காக வ்யகரணஸ்யதி நாத்ய ஷியஷ்யாகவ்யஸக்திரிதய்யம் விஷ்ணொண, (தெஸாஜ்ஞாமதவிஸெஷவ்யஸ்த வ்யதிவவநாஸாவொவவதிரிதி) தஜ்ஞமதஸ்வாவ்நாய-ஸ்வ்யதிரிக்தாய-ஜ்ஞாநஷம்-நம் நாஸ்தீ தஷ்ய-ஃ, நந ஸ்வநஷ்டகாஞ்யாதிஷெஸாஸ்யாவி ஷிஜ்ஞக்ஷந தத்ர ஜாஜ்ஞஸ்யஷாய-ஜ்ஞா ஸ்ய ஸகாவ்யஸக்தா தக்வ்யஸ்நவ்யதிவவநயொரவி கவ்யஸக்தக்ஷந தெஷாம் வக்ஷ-ராதிநா ஸ்வாவ்நாய-ஜாத்ரு ஷ்ருஹணயொமஷ்யகாக தஜ்ஞமதவிஸெஷாஜ்ஞாரவ்யஸ்த வ்யதிவவநாஸாவொவவதிரஸ்வாந ஸம்ஷ்ஃ, அதணவ வ்யதிவாதக காவ்யதிவாதககாதிவிசாராதகொதரஸந்தெஹ-ஜாஸ்வி தாஷ்யஸணவ, தெஸஹெந வ்யதிவாதககாதிவிசாரஸ்யஸம்மதகாதிதிசெக, ஸதஃ, தெஷெஸஷ்ஸ்வி வரிஹாரஸம்ஹவதீதஷ்ய ஷிவ்யதஷ்ய ஷணவசதிதி உஷ்டவ்யம், (ஷ்ருவெஷிகா ஹவம்தீதி) நஹி ஹாரதவஷ-வாஸிநாம் யாவ்யாவீதிக யஃவ்யாதஃ காஷஃ ஷெஸவகெத-ஜவாஸிநாம் வ்யாவீஸணவ வ்யாதஃகாஷஇதி ஸாவஃ, (ஜஷமதம் வஸ்த உஷ்ட-ஷஸ்யதிதி) விஷயாஷொகஸம்யொமஸ்ய காரணக்ஷநாமாயஸ்வஜஷாஜ்ஞ வ-ஜதி-ஜ ஷிகதாதிரஷவிஷயாணாம் ஷ்ருஷொகஸம்யொமஸ்யாவஸ்யகக்ஷந ஸஹிஷநாம் கவ்யதிவாதககஸ்ய வக்தவ்யகாதிதி ஸாவஃ, (நிநவாதிதயெதி) ஊஜ-ாயராஸாவெந ஸம்பநாநாம் மராதயா நிவதநஸீஷநாம் உவசவ்யாணாஜயெ ஷிஜ்ஞாஸம்ஹவாதிதஷ்ய-ஃ, (திரஷ்யஜா நதயெதி) கஸதி ஷெகாஷஜ நிரொயகெ வாரஸ்ரஸம்ஸம-ாநகேஷமதிஜாம் ஷக்ஷிணொதர ஸாவெநாவஹ்நிதாநாஜவி உவசவ்யாணாம் நஷிஷ்ஸம்ஹவ இதிஸாவஃ, (தத்ர வராஸியாநாத இதயாதி) கஷெத்ஷா யொஜநா, வராஸியாநாக்தியாதிஸதுஷயயொஜநாயாம் வஷவ-ஸக வரஜதஉவா நவயொமவிரொயாஸாவெஸ்வி ஸதுாஜ்ஞரெ ஷ்ருதளவாஸ்வாரஸ்யம் வஷவ-ஸஷ நஸம்யெயதிதி ஸதுஷ்ருஷெதஷ்யாரஸ்வாரஸ்யம் க்ரஷெண ஷஸ-யதி, (ஜாயாஸம்பஸெஸ்யதஷ்யாதிநா)

இதி ஸம்யஷ்யாயிகரணம் ‖

☞ ஸஷ. தத்ஸாவொ நாஸ்ஷ தத்ஷெதராதநிவ ‖

(தஷ்யெதஷ்தஷ்யாதி) ஸாஜொஜெஷ்ய ஷ்ருஷயதெ, தக தஜெதவஸதி யத்ர யஸ்நிநு காஜெ வ தத்ஸ்வம் ஸஷதக்ஷஃ கஷவ-நு, ஒதநவாகம் வசதீவிக ஸ்வாவஸ்ய இவ்யகாரகாக ஸஷஷவிஷிஜ்ஞ்ய-ம் விஸெஷணம், (ஸசஸ்தஇதி) உவஸம்ஹாஜதஸவ-கரணஇதஷ்ய-ஃ, விஷய ஸம்வக-ஜநிதகாஜஷ்யாஸாவாக, ஸம்வ்யஸஜஃ ஸஷெஹவதி வ்யவிஷெஹவதீதஷ்ய-ஃ, இத ஜ ஸாஜொஜெஷ்ய தஹாரவிஷ்யாமதம் வாகஷ்யம் 'கஷ யயா ஸவொஹவதீ'தஷ்யாதி வஜஹதாரணஷ்ய கவாகஷ்யம், யஜெதத்ரஷஷ்ஷவிதீ'தஷ்யாதிகம் ஸாஜொஜஷ்யஸவிதஷ்யாமதம், நந 'ஸதா ஷொ ஜெஷ்'தஷ்த்ர ஸவ்ஜஷ்யாஃ கஷ்ருவணாக கஷஜயாரகவ்யதீதிரிதிசெக, ஸதஷ்யம், தஆகஷ்யஸெஷ 'ஸதி ஸம்வஷ்ய நவிதஷஸ்தி ஸம்வதஷ்யாஜஹ'இதி ஸவதஜ்யாஃ ஷ்ருவணாக, தயா யஜஷெஷாஸஜஹஜ தயஷகாஸஷ்ஜிநத்'இதிஷ்ருதஷ்ஜஜெகாஷ-ஷ்யாது ஷ்ருயாரகவ்யதீதெஃ, (வஹ்வாவய-ஜகவதிதி) வய-ஜகஸவொஸயஜஸ்வாரணவாநீ, 'நாமவய-ஜகஜத்ஜெஷ்'தஷ்யாஷள வ்யொமஷஸ-நாக, அதஃ வய-ஜகஸம்ஷஸ்ய வஹ்வாவய-ஜகவஜவெதி நஜ்ஜிதவ்யம், (காய-ஹெஷாவமஜகக்ஷதி) பஷ்யவி வ்யதஷணஃ வ்யவொயஷ்ருவணம்வ்யதஷணொநியஜநஸஷ்ஷவத்ஸ்யாநகாரஷவஸ்யவாரஜஸாயஸ்யெஸ்ய ஷொவவாஷகம், நத காய-ஹெஷாவமஜஆரா வ்யதஷணொநியஜநஸஷ்ஷவதஸ்யாநகொவவாஷ

க்தம், ததா²பி ஸர்வஜ்ஞஸ்ய பரமேஶ்வரஸ்யாதி⁴கரணாத்³யஸ்ய கார்யஹேத்வாநுமாநேந கல்பநாத்,
வேதா³ப்ராமாண்யவாதி³நாம் பௌ³த்³தா⁴நாம் நிரஸ்தம் இதி த்³ரஷ்டவ்யம், நநு ‘ஸந்மூலாஸ்ஸோம்யேமாஸ்ஸர்வா꞉ ப்ர
ஜாஸ்ஸதா³யதநாஸ்ஸத்ப்ரதிஷ்டா²’ இதி ஶ்ரவணாத் நியமேந ப்³ரஹ்மாஶ்ரிதஸ்ய கத²ம் தத³நபேக்ஷ்ய நா
ஶ்யம் ப்ரதீதமிவ ஸ்வாதந்த்ர்யமாஶங்க்யதே, உச்யதே, நைகஸ்ய ப்³ரஹ்மணோ(அ)த்ர விகல்பகோ
டிகம், கிந்து உபாதா³நகாரணஸ்யைவ, ஸாங்க்²யாநுமேய ப்ரதா⁴நவிஷயாம் உபாதா³நகாரணத்வம் ப்³ரஹ்ம
ப்ரஸக்தம் ‘ஸதே³வ ஸோம்யேத³மக்³ர ஆஸீத்’ ப்³ரஹ்ம வா இத³மக்³ர ஆஸீத் ப்³ரஹ்மைகம் நித்யம்’ இதி ஸ்வா
தந்த்ர்யஶ்ரவணாத், கிஞ்ச அவித்³யாவாக்யஶேஷோ(அ)பி ‘ஸத்காரணம் நித்யஸத்காரணம்’
இதி ஶ்ரூயதே, தேந கிஞ்சித்ப்ரதா⁴நஸ்யைவ ஸ்வாதந்த்ர்யமிதி விப்ரதிபத்தி꞉; நஹி ஶாஸ்த்ரீய
வாக்யாத³ந்யத் ப்³ரஹ்மணோ(அ)வக³மநம் ஸம்ப⁴வதி, ஸமாநஜாதீயகோ ஹ்யுப⁴யவாதிஸம்மதோ(அ)ர்த² இதிஹா
ஸேநைவ ப்ரதிபாதி³தம் அந்யதா² நிஶ்சீயதே, ஶ்ருதிஷ்வபி ‘ஸதே³வ ஸோம்யேத³மக்³ர ஆஸீத் ஏகமேவாத்³வி
தீயம்’ இதி உப⁴யவாதிஸம்மதமித³ம் ப்³ரஹ்மோபாதா³நகத்வம் ஸ்வீகார்யம், தஸ்மாத்
உபபந்நா ப்³ரஹ்மணோ விகல்பாதி⁴கரணத்வஶங்கா, தா³ர்ஷ்டாந்திகம் நிரபேக்ஷத்வம் ப்ரதீயதே இதி, உக்தம்
ஹி பூர்வதந்த்ரே ‘ஏகார்தா²ஸ்து விகல்பேரந் ஸமுச்சயே ஹ்யாவ்ருத்திஸ்ஸ்யாத் ப்ரதா⁴நஸ்ய’ இதி, தத்ர
ஹி ‘வ்ரீஹிபி⁴ர்யஜேத யவைர்யஜேத’ இத்யாதி³ஷு ஸம்ப⁴வதோ த்³ரவ்யயோ꞉ ஸமுச்சயேநாநுஷ்
டா²நாஸம்ப⁴வாத் ஏகஸ்மிந் விகல்பபரிஹாராய ஸமுச்சயேநைவ ஸ்யாத், ததா² ஜ்யோதிஷ்டோமேந ஸ்வர்க³
காமோ யஜேத ஏகஸ்ய ப்ரயோகா³ஸாத்⁴யஸ்ய ஸமுச்சயோ(அ)ஸம்ப⁴வதி, கத²ம் வ்ரீஹியவாநாம்
த்³ரவ்யேணைவ யாக³꞉ கர்தவ்ய இதி பரஸ்பரம் க்ருத்வா ஏகார்தா²நாம் ஏகஸ்மிந் உபகாரே
நைரபேக்ஷ்யேண விநியுக்தாநாம் விகல்ப ஏவ ஸம்ப⁴வதி, ஜ்யோதிஷ்டோமே ஹி த்³ரவ்ய
தே³வதாஸம்ப³ந்தா⁴நாம் அத்³ருஷ்டார்தா²நாம் அவயவாநாம் ப்ரகரணேந ஸம்ப³ந்த⁴꞉ ஶ்ரவ
ணாத் ஸர்வஸம்பாத³நாய யுக்தம், யத்³யபி ஸ்யாதே வ்ரீஹியவௌ த்³வாப்⁴யாம் வாக்யாப்⁴யாம் ஏகைகஸ்யா
நிரபேக்ஷௌ யாக³ஸாத⁴நாய பரஸ்பரப்ரக்ருதிதயா விதீ⁴யமாநௌ ததா²பி ஏக ப்ரயோக³வசநேந
ஸமுச்சயேந ஸமுச்சீயதே, நாந்யதா², யேந ப³லாத் ஜ்யோதிஷ்டோமே ப்ரயோகா³
ஸம்ப⁴வ꞉ ஸ்யாத், த்³ரவ்யேணாபி நிரபேக்ஷிதாநாம் கத²ஞ்சித், த்³ரவ்யேண ஹி வாக்யத்³வயேநாபி பா³தி⁴தம்
ஸ்யாத், தஸ்மாத் த்³வாப்⁴யாமபி வாக்யாப்⁴யாம் த்³வயோரபி நிரபேக்ஷயோ꞉ ப்ரக்ருதிகேந விதா⁴நாத்
தத்³வேந த்³ரவ்யாந்தரநிவ்ருத்தி꞉ ப்ரதீயதே, தஸ்மாத் விகல்ப இதி யுக்தம், தத்ரைவ இஹாபி விகல்ப
இதி பா⁴வ꞉, (ஶ்ருத்யநுஸாராதி³தி) ஸ்வபா⁴வஸாத்³ருஶ்யாத் ஸம்ப³ந்த⁴ஸ்ய ஶ்ருதிப்ரஸித்³த⁴த்வாத்
ஸ்வபா⁴வவாதி³ஶப்³தே³ந ஸாத்³ருஶ்யலக்ஷணா உச்யதே இதி பா⁴வ꞉, (பரஸ்பராபேக்ஷயா ஸித்³த⁴த்வாத³நாஸாத்⁴ய
இதி) பரஸ்பராபேக்ஷபக்ஷஸ்ய ஸாத்⁴யாஸாத⁴த்வேநாத்ர ஸித்³தி⁴꞉, த்ரயாணாம் ஸ்தா²நஶ்ருதே꞉ விகல்பஸ்யைவ
ஸாத⁴கத்வேந பரஸ்பராபேக்ஷயாஸக்தத்வேந ஸர்வஜ்ஞஸாத⁴கயுக்திகா பா⁴வாதி³தி ஶங்காவ்யாவர்தநாய ஆ
ஹேத்யர்த²꞉, கத²ம் பா⁴வ꞉, கஸம்ப⁴வத் கார்யஹேதுஸ்தோமே ஏகவிஷ்டிநிதே³ஶஸ்ய விகல்பஸாத⁴கத்வ
விஸம்ப⁴வத் கார்யஹேதுஸ்தோமே ஏகவிஷ்டிநிதே³ஶஸ்யாஷ்டதோ³ஷது³ஷ்டவிகல்பஸ்ய ஸர்வஜ்ஞ
ஸ்யைவ ஸாத⁴கத்வாத், இதரதா² நிஷ்ப்ரமாணம் ஸம்ப்ரஸக்தமிதி, (கத²ந்தாவத்ஸம்ப⁴வம் பா³த⁴
இதி) கத²ம் வ்ருத்திபா³தோ⁴பா³த⁴யோ꞉ கல்பநாஸம்ப⁴வாதி³த்யர்த²꞉, அஷ்டதோ³ஷலக்ஷணம், வ்ரீஹி
யவாதி³ஶாஸ்த்ரேஷ்வபி ப்ராமாண்யபரித்யாக³꞉ அப்ராமாண்யஸ்வீகார꞉ ஸ்வீக்ருதாப்ராமாண்யபரித்யாக³꞉ பரி
த்யக்தப்ராமாண்யஸ்வீகாரஶ்சேதி சத்வாரோ தோ³ஷா ஏகஸ்மிந் ஶாஸ்த்ரே இதி நாநாவாக்யேஷு ஶாஸ்த்ரே
ஷு த்ரிஷ்வபி ப்ரத்யேகம் சத்வாரஶ்சத்வாரோ தோ³ஷா இதி அஷ்டதோ³ஷா த்³ரஷ்டவ்யா꞉, ததா²ஹி
ஏகஸ்யாம் ஸ்வாத்மநா நாஶ்யாம் ஶயநே வாஶ்ரிதாஸ்தே ப்³ரஹ்மவாக்யேப்⁴ய ப்ரத்யேகம் ப்ராமாண்யப
ரித்யாக³꞉ அப்ராமாண்யஸ்வீகாரஶ்சேதி த்³வௌ தோ³ஷௌ, ஸ்வாத்மநைவ வாஶ்ரிதஶயநே நாஶ்யாம் ப்ரா
மாண்யபரித்யாக³꞉ அப்ராமாண்யஸ்வீகாரஶ்ச த்³வௌ த்³வௌ தோ³ஷௌ, வாஶ்ரிதஶாஸ்த்ரே பரித்யக்தப்ராமா
ண்யஸ்வீகார꞉ ஸ்வீக்ருதாப்ராமாண்யபரித்யாக³ இதி தோ³ஷத்³வயமிதி சத்வாரோ தோ³ஷா꞉, பாஶ꞉ ஸ்வ
த்வே ப்³ரஹ்மணி ஶயநே ப்³ரஹ்மவாக்யேऽபி ஸ்வீக்ருதாப்ராமாண்யபரித்யாக³꞉ பரித்யக்தப்ராமாண்ய
ஸ்வீகாரஶ்சேதி த்³வௌ த்³வௌ தோ³ஷௌ । தத꞉ ஸ்வத்வே நாஶ்யாம் ஶயநே நாஶ்ரிதவாக்யேऽபி பரிபவாத்

[Grantha-script Sanskrit commentary text]

इति तद्भावाधिकरणम् ॥

[Grantha-script Sanskrit commentary text]

[illegible]

इति [illegible] ||

सू. [illegible] ||

[illegible]

इति [illegible] ||

सू. [illegible] ||

[illegible]

[illegible]

वाच्यम्, भाष्ये 'द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे' इति, अत्र मूर्तशब्देन पृथिव्यप्तेजांसि अमूर्तशब्देन वाय्वन्तरिक्षे च गृह्येते, उत्तरत्र 'तदेतन्मूर्तं यदन्यद्वायोश्चान्तरिक्षाच्च' 'अथामूर्तं वायुश्चान्तरिक्षं' इति श्रवणात्, 'यथा माहारजनं वासो यथा पाण्ड्वाविकं यथेन्द्रगोपो यथाग्न्यर्चिर्यथा पुण्डरीक'मित्यादिना रूपेण मूर्तामूर्तानां भवजनितवासनाजन्यविज्ञानविषयभूतस्वरूपाणीव उपन्यस्य 'अथात आदेशो नेति नेती'ति रूपद्वयमपि प्रतिषिध्य 'सत्यस्य सत्यं प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्य'मिति प्राणशब्दोपलक्षितस्य प्रपञ्चस्य व्यावहारिकसत्यत्वमुक्त्वा ब्रह्मण एव पारमार्थिकसत्यत्वमित्युपसंहृतम्, (प्रकृतकारणमिति) अथ सूत्रादिभाष्यस्यार्थः॥

सू. प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः॥

अत्र तत्तद्गुणैः यदेतावत्त्वमिति सामान्यशब्देनाभिप्रेतम्, ये ब्रह्मणो विशेषाः प्रकृताः तद्विशिष्टतया ब्रह्मणः प्रतीयमाना इयत्तेव या ब्रह्मण इयत्ता प्रकृतैतावत्त्वमिति भाष्ये दर्शनात् उक्तप्रकारमात्रविशिष्टतया ब्रह्मण इयत्ता प्रकृतैतावत्त्वमिति, ननु गुणानां प्रकृतत्वेऽपि कथं तन्मात्रगुणकत्वं प्रकृतं, गुणान्तरनिषेधस्य असम्भावितत्वात् 'भूमैव तन्मात्र'मिति न्यायविरोधापत्तेश्च सत्यं, 'सर्वं वाक्यं सावधारण'मिति न्यायेन गुणान्तरनिषेधविशिष्टतद्गुणविशिष्टस्य एतावत्त्वस्य प्रकृतत्वं प्रकृतयोर्द्वयोरेव एतावदेव वक्तव्यमिति, वस्तुतस्तु नतरामपि वक्तव्यं, प्रकृतानु प्रतिषेधतीत्येवं वाक्यार्थ इति द्रष्टव्यम्। (भूयिष्ठगुणत्वमिति) गुणभूयिष्ठगुणत्व इत्यर्थः, ततश्च भूयो भूयो ब्रवीतीति नञ्ज्ञाद्यन्वय इति भावः, (वाक्यसंग्रहमिति) अर्थसंग्रहं विषयवाक्योपादानं सौत्रं पदं पूर्वव्याख्यानादेव, अतो नवोन्मेषशङ्का अयुक्तेति भावः, (अचेतनजीवव्यावृत्तीरिति) अचेतनस्य हेयतया ह्रासतो निकृष्टत्वम्, जीवस्य तु गुणतो निकृष्टत्वमित्यर्थः॥

इति उभयलिङ्गाधिकरणम्॥

☞ सू. उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्॥

ननु 'द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे' इत्यत्र चिदचिद्रूपयोर्ब्रह्मरूपत्वेन मूर्तामूर्तशब्दितयोः कथं मूर्तामूर्तात्मकाचित्प्रतिषेध इति भाष्योक्तिरिति शङ्कायाम्, (चिदचिदात्मकेत्यादिना) भाष्ये अहिकुण्डलन्यायेनेति, यथा अहेरहित्वेनाभेदेऽपि कुण्डलभावभोगाभाववत्संस्थानविशेषावस्थया भेदः, एवं ब्रह्मणः स्वरूपेणाभेदेऽपि कुण्डलभावभोगाभाववत्संस्थानविशेषावस्थया भेदः, एवं ब्रह्मणः स्वरूपेणाभेदेऽपि कार्यप्रपञ्चरूपावस्थया भेदः, न चाहेरपि क्रमशः धारणादिप्रयुक्तोऽवस्थाविशेषो नास्ति कुण्डलभावभोगाभाववत् भवतीति वाच्यं, ब्रह्मणस्तु सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः ज्ञानानन्दरहिता अचित्प्रपञ्चतावत्तिरयुक्तेति वाच्यम्, न ह्यस्माभिः ब्रह्मस्वरूपस्यैव परिणामोऽभ्युपगम्यते, अपि तु प्राणिनामनुग्रहाय, तदनुग्रहस्य कर्मानुष्ठानाद्युपयुक्तप्रपञ्चतावत्त्वस्यैवोपपन्नत्वादिति तथा तथा ब्रह्मप्रवृत्तिरुपपद्यते, (अहिदृष्ट्या प्रतिषेध इति) अहित्वादिना अभिन्नस्य प्रतिषेध इत्यर्थः। (प्रथमाधिकरणे निराकृतप्रायत्वादिति) भेदाभेदनये तथा अहिंसत इति सूत्रस्य परमसांख्यावसंहारकप्रतिपादनेन अधिकरणसारावृत्तिः प्रकृतैतावत्त्वादेः तादात्म्यनययोरपि पूर्वाधिकरणकृत्या तेनैव सूत्रे अनन्यशब्देन तदसम्बन्धो व्यावृत्तः, भेदश्च शब्देन भेदिष्ठकर्मव्यत इति ततो भेदस्य भेदयोर्व्यावृत्तकत्वात् निरोधव्यापारश्च विशिष्टे, तथापि तद्वयस्य मानकर्मप्रयुक्ततयोक्तिरिति द्रष्टव्यम्, (द्वितीये जगत्कारण

क्षेति) जातेजम्बद्धारणकस्वस्वज्ञकाद्यसम्भवादितिभावः। (परेत्वित्यादि) (अतश्चप्रयाने हेयाहि बद्धीयांसीति) श्रुतिप्रतिपाद्ययोः साधकसाधनयोः साधकस्यैव प्राधान्यसम्भवात्, अन्यत्रापि सत्राश्रयणीये साधकस्य अनादरार्थस्यैव विधेयकस्य उचिततया साधकविधानाय प्रधानादरविषयं नानात्वं तदंशतयासन्मत्यततत्त्वेष्वपायेप्रापितत्वात्, भेदव्यपदेशान्नियायाः श्रवणात्मानात्मयोगशीलैः श्रुतिभिःभेदप्रतिपादनात्ताकारत्वं ब्रह्मविषयाणामात्म कात्यात्मश्रुतीनाम् उपासनापरत्वं कात्यात्मचैतन्यायिनीनां प्राप्यत्वेनात्मादिश्रुतीनां भोक्तृभोग्यभोक्तृत्वस्वकत्वैकनिषेधपरेव नानिर्विशेषप्रतीत्यर्थपरत्वमितिकथमिति अतः प्रधानभेदश्रुतिभ्यः अतः प्रधानानां अभेदश्रुतीनां प्राबल्यमित्यर्थः। तर्हि निषेधप्रपञ्चं ब्रह्मणोऽद्वैतं तत्राह, इति सूत्रस्य पादोऽवतरत्यते, सत्र हिंसनीयः, कृत्स्न तन्मात्रमिति सर्वेषामपि निर्विशेषत्वमेव तन्मते प्रतिपादयिषितत्वेन निर्विशेषत्वं सिद्धवत्कृत्य तत्स्वरूपमिति जिज्ञासायाम् अस्य सूत्रस्यावतारात्, (पादस्तेऽत्र विश्वेत्यादि) पादः पादानि विश्वेषामन्नितानि शरीराणि चक्षे, पादः पादस्थात्, चक्षुरादिविश्वक्षूः पञ्चैव, सत्त्वं रजस्तमः, लिङ्ग शरीरस्य तैत्तिरीयादौ पञ्चप्राणादिसम्पादनात् पञ्चेति लिङ्गशरीरसम्पत्ते, तद्वयोनीपादाद्यक्षुविशत् प्रविष्ट इत्यर्थः। ततश्च अयं श्रुतिः 'अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य' इत्यादिश्रुतिश्च परमात्मन एव अनुप्रवेशादित्रिपञ्चसंख्यात्मकत्वानुप्रविष्टत्वादिकं प्रतीतिविषयत्रयमिति भावः। (अन्यस्यानास्तिकमिति) ब्रह्मण इतिशेषः नवेत्यस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्तीति वाक्यं नेतिनेतीत्यस्य निर्वचनं, नवेत्यस्मान्तु ब्रह्मणः प्रतिविज्ञेयस्तद्रूपान्नेतीत्यभ्युक्ते, नवान्नः स्वयमेव नास्तीति कृत्वा नेतीत्यभ्युक्तमिति तस्य वाक्यस्यार्थः। ततश्च यदेतान्यदूरणेतीति प्रतिषिध्यते तस्य ब्रह्मणः सिद्धवदात्मकमिति न तस्य प्रतिषेध इतिभावः। (इदंवाक्यमिति) नवेत्यस्मादिति नेत्यन्यत्परमिति वाक्यमित्यर्थः। (अथ नादेश इतिवाक्यविषयमिति) नवेत्यस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्तीति वाक्यस्य इति नेत्येवं रूपान्तरेशनिषेधपरत्वेन ब्रह्मान्तरनिषेधपरत्वाभावेन ब्रह्मपरिशेषकत्वासम्भवात् अथ नादेश इतिवाक्यस्यैव 'ब्रवीति च भूयः' इति सूत्रखण्डविषयकत्वं, तत्र हि वाक्ये सत्यस्य सत्यमिति ब्रह्मणः परत्वं स्तुत्वा वचनात् (ब्रह्मणोऽपि सविशेषप्रकाशादित्रैविशेष्यज्ञात्वमिति) सविशेषप्रकाशादेः अविशेषत्वं सविशेषप्रकाशादित्रैविशेष्यं अविशेषत्वं विशेषरहितत्वं, अंशाद्यान्तर्यायित्वसञ्ज्ञकारादिविशेषरहितत्वमिति यावत्, सम्प्रतिपन्नमितिशेषः, तत्त्वकं ब्रह्मणोऽपि तस्य। सविशेषप्रकाशादिवत् ब्रह्मणोऽप्यविशेषत्वं; निर्विशेषत्वं, उपाधिकृतविशेषराहित्यमित्यर्थः। तत्त्वज्ञत्वस्याविशेष्यशब्दस्य तत्त्वमुक्तिरेतद्विवरणमिति द्रष्टव्यं, पदेरस्यां कस्याप्यनात्, प्रकाशादिवदितिप्रतीत्येनैव तत्त्वकस्य प्रतिपादितत्वेन प्रकाशादिवत् तत्त्वकमित्यस्यासङ्गतत्वादिति बोध्यं, (अवस्थाभेदादिति) उभयव्यपदेशादितिसूत्रे जीवस्य परमात्मावस्थाभेदकात् संसार्यसंसारिगतावधिरोधउपन्यस्तः प्रकाशाश्रयवदितिसूत्रे तु जीवस्य ब्रह्माभेदकतदंशत्वात् संसार्यसंसारिगतवैरूप्यमुक्तमित्यर्थः, (अथाङ्गाङ्गीति) अयमत्र निषेधश्रुतेः प्राकृतप्राकृतसम्बन्धविषयकेनाविषयनेहोऽङ्गीकारः इत्यर्थः, (सावयवानां सर्वपरवाक्यविदवकादिति) 'यस्यावयवस्यावयवस्य' इत्यादिवाक्यविदवकादीत्यर्थः, इदमुपलक्षणं, अन्तर्यामिकशब्दसम्भवकादीनाम् 'यत्र्यर्थवादत्वेनेत्यादि' इतिनाप्येन उपासनार्थानां प्रावहारिकसत्यकाभावकं सावयवानां उपासनार्थकेवप्रावहारिकसत्यकाभावप्रसम्भावेति द्रष्टव्यं, (अन्यत्रापाठानन्वेत्थंसार्त्विकि) उक्तं हि 'कोहितीर्थांसरूपोऽसौ विरोधे शास्त्रयोरिह'। साधकं प्रमाणत्वात्तत्त्वप्रमाणम्'इति, (प्रतिज्ञानत्वाद्विपासं तन्नामेन्द्रनिश्रयइति) साकारकनिराकार

[illegible]

உபாதாநோபாதேயஸாஹசர்யம் [illegible], (ப்ரவீதிவ ஸம்யோகவீர்த்யாதாநாதிதி) ப்ரவீதிவ ஸம்யஜுத்யஸ்ய [illegible] [illegible] [illegible] ‘ப்ரக்ருதௌ [illegible]’ [illegible] ப்ரவீதிவ ஸம்யஜதி [illegible] [illegible] ‖

இதி [illegible]திகரணம் ‖

ஸூ. [illegible] ‖

(உ[illegible] ப்ரஹ்மணஇதி) [illegible] ப்ரஹ்மணஸ்ய [illegible] [illegible] ‖

ஸூ. ஸாரஸ்வதம் ‖

[illegible] ஸாரஸ்வதம் [illegible] ‖

ஸூ. [illegible] ‖

[illegible] ப்ரஹ்மணோ [illegible] ‖ [illegible]

[illegible]

ஸூ. தாநி பரே ததா ஹ்யாஹ ||

[illegible]

இதி பராதிகரணம் ||

ஸூ. அவிபாகோ வசநாத் ||

[illegible]

नाधिष्ठितमेव प्रवर्तत इति प्रत्यक्षागमाभ्यामवधारितत्वात् नापूर्वस्य फलहेतुत्वयुक्तिरित्यर्थः । द्वितीयं दूषयति, (अनुक्षणध्वंसीति) तृतीयं दूषयति, (कालान्तरभावीति) अधुनाध्वंसोत्पत्तेः बाधितत्वादिति भावः । चतुर्थं दूषयति, (भवितुमर्हतीति) विनष्टस्यापि कार्यजनकत्वे अतिप्रसङ्गादिति भावः ॥

☞ सू. धर्मं जैमिनिरत एव ॥

भाष्ये कृष्यादिकर्मजन्यान्नादिकवदिति मातृजन्यान्नादिकवदिति, मातृजन्यान्नादिकं साक्षात् सुखहेतुः, कृष्यादिकं तु परम्परया, शास्त्रं दर्शयति यवं वपेदिति, कृषिश्च वाप्येत हेतुः न साक्षात्, कृषित्वा शास्त्रं दर्शयति यथा यजेतेति वाक्ये, अथ च वापोपजीवनः ॥

☞ सू. पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् ॥

(आराधनरूपतया तत्साध्यस्य साधनभावेति) आराधनं यागादेः रूपतया तत्र नरकविशेषः ‘योऽप्राप्तावमन्येत’ रूपेण यावत्’ इत्यादि तत्प्रापणाय नावमन्येतेति निषेधविधेरर्थवादः, तत्र ‘हेतुर्हेतुर्वा’ इत्यत्र शास्त्रप्रमाणात् आराधनरूपतयोपासनस्य साधनभावस्य अर्थवादत्वेऽपि स्वीकारादित्यर्थः, (शब्दप्रमाणस्य विशेषादिति) अत्र विशेषशब्दः शब्दप्रमाणत्वे प्रमाणस्य सम्बन्धे, ‘अक्तार्थशब्दा उपदधाति’ इत्यत्र शब्दप्रमाणस्य अप्रमाणत्वापेक्षायाम् ‘देवेषु प्रत्य’ इति श्रुतस्य प्रत्यक्षप्रमाणस्य स्वीकारात्, तथा ‘दर्श-पूर्णमासाभ्यां यजेत’ इति भावनाश्रुतस्य विशेषाकाङ्क्षायाम् ‘भावस्य पाप’ इति वन्त्रवर्णप्रतिपादस्य भावर्थविशेषस्य च स्वीकारादित्यर्थः, (देवतानामपि फलदत्वमिति) अचेतनस्याराधितस्य प्रसन्नस्य फलप्रदत्वेऽपि अचेतनानां तत्रैव प्रसादः वक्तुं न शक्यते, परमस्य तत्त्वस्य प्रसादे सति फले विलम्बाभावात्, प्रयाजादिभिः अन्तरितानां तत्रैव प्रसादे सति प्रधानतनानां प्रत्यवायानामभावात्य पि फलनिष्पत्तिप्रसङ्गात्, तस्मात् अन्तरितत्वेऽपि निष्पादिते तस्य अधिकृतया फलजननानुष्ठापनायाश्रयस्य प्रसादो वक्तव्य इति भावः भाष्ये प्राणिनां भजन्त इति, नच देवताप्रसादहेतुत्वे अपूर्वस्यापि द्वारत्वमपि स्वीकार्यमिति वाच्यम्, भोजनादिना राजानुवर्तनाराधकस्य परितोषे भोजनं समाप्तावपि विशेषसम्पादनवत् व्याप्यतादिभिः आराधितस्य प्रीतिविशेषस्य ईश्वरस्य प्रीतिविशेषस्य फलप्रदानहेतुत्वप्रीतिविशेषसम्पादकस्य उक्तनिमित्तसम्भवेन जीवस्य चेतनाश्चाप्यपूर्वकल्पने प्रमाणाभावादिति भावः ॥

इति फलाधिकरणम् ॥

इति उपनिषद्भाष्यकारैः श्रीरङ्गरामानुजमुनिभिः विरचितायाम्

श्रुतप्रकाशिकाव्याख्यायाम् भावप्रकाशिकायाम्

तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः ॥
श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥
श्रुतप्रकाशिकाव्याख्या शास्त्रप्रकाशिका ॥
तृतीयाध्याये तृतीयपादे सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम् ॥

सू. सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् ॥

(अन्यत्राक्तमस्ति) नानाप्रदेशाम्नातगुणानां एकविद्योपकारकत्वे [illegible] उपसंहारः, तदभावो विकल्पः, तत एव विद्यानानात्वे कथं गुणानां विकल्पः निर्णायकत्वादिति शङ्का परास्ता, उपसंहाराभावेऽपि विकल्पस्य स्थापितत्वेन विवक्षितत्वादिति भावः। प्रथमपादे दर्शितस्य अन्तरं एकत्वमिति, एकत्वज्ञाने च एकत्वज्ञाने च प्रत्ययभेदादधिकरणमारभ्यत इति भावः। तेन एकत्वविद्याया एकविद्यात्वं उत विद्याभेद इति विचारोऽनन्तरमिति शङ्कापरास्ता। एकत्वमित्यस्य अर्थान्तरस्य नास्तीति द्रष्टव्यम्। (शाखान्तराधिकरणमिति) नामरूपयोरविशेषेऽपि नामभक्तिनिरूपा शक्तिसमाप्तिवचनप्रायश्चित्तान्यत्वदर्शनात् शाखान्तरे कर्मभेदस्सिद्ध इति शाखान्तराधिकरणपूर्वपक्षं कृत्वा 'एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्' इति सिद्धान्तितम्, तत्र पूर्वपक्षसूत्रस्यायमर्थः, काठककौथुमशाखाध्यायकादीनि तत्तच्छाखागताग्निहोत्रादीनां नामानीति नामभेदः, कठशाखायां 'अग्नीषोमीयमेकादशकपालम्' इति श्रूयते, अन्यत्र 'आदशकपालम्' इति रूपभेदः, 'मासमग्निहोत्रं जुहोति' इत्यादीनि कासाञ्चिच्छाखानामध्यायिनाः तैत्तिरीया समिद्धोममात्रवन्ति, नान्ये, अग्निवाख्यायिनाः केचिदपाख्याय सोदकं होमयन्ति, नान्ये, अथर्वणाख्यायिनः केचिदुपस्य पाशमानयन्ति, नेतरे इत्येवमादिपूर्वविशेषः, पूर्वपक्षसूत्रस्यार्थः, 'प्रातःप्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयात् जुह्वति येऽग्निहोत्रम्। दिवाकीर्त्यमदिवाकीर्तयन्तः सूर्यो ज्योतिर्न तदा ज्योतिरेषाम्' इति 'यथाऽतिथये प्रद्रुताय शून्यावसथाय हरेयुः तादृक्तद्यद्दिते जुह्वति' इति शाखाभेदेन उदितानुदितहोमयोः परस्परनिन्दा, प्रद्रुताय, निर्गताय तिथये, ततश्च प्रायश्चित्तं शाखायां यत्कर्म निर्दिष्टं तत्कर्म तच्छाखाविहितात् कर्मणो भिन्नमिति निर्धार्यः। अवस्थितशाखागतानां अङ्गानां एकत्रोपसंहारे। मैत्रायणीयानां आरोहसंज्ञकेषु स्थालारोहणं तेषु अग्निसमापत्ते, अन्यत्राऽनेष्टादितिवमातिहेतुः, केषाञ्चित् शाखायां उदितहोमप्रतिकूले प्रायश्चित्तं, केषाञ्चिदनुदितहोमप्रतिकूल इति प्रायश्चित्तभेदः, कर्मैक्ये उदितानुदितहोमविधानं वैकल्पिकत्वेनाप्युपपद्यत इति उभयथाप्यविरोधात् प्रायश्चित्तविधानमनर्थकं स्यात्, एवं नामभेदादिभिः शाखाभेदे कर्मभेदः, अन्यार्थदर्शनाच्च, तथाहि आथर्वणे श्रूयते, यदि पूरा [illegible] ब्राह्मणानामादितरात् प्रत्यवरोहे तं होष्यन्तं प्रयाजं [illegible] पूरा दीक्षाणाः, पूर्वं दीक्षितवन्तः, [illegible] शिरोव्रतं, अत्र अनिष्टप्रथमयज्ञानां आथर्वणानां शाखाभेदेन आथर्वणानामेव विरोधः, कथं, ताण्डिशाखायां 'यद्येतेनानिष्ट्वा' इत्यादिना सर्वक्रतूनां ज्योतिष्टोमपश्चाद्भावोऽनन्तरतया विहितः, यदि प्रतिशाखं आथर्वणादयः क्रतवो भिन्नाः स्युः, तदा एकस्यैव आथर्वणो नानाशाखासु विहित इति तस्य ज्योतिष्टोमपूर्वकत्वनियमात् अनिष्टप्रथमयज्ञस्य आथर्वणादर्शनं नोपपद्यते, यदि प्रतिशाखं ते भिन्नाः स्युः ताण्डिशाखायां 'अथैष ज्योतिः' इत्यनुशासनस्य ताण्डिशाखागताथर्वणादिक्रतुविषयत्वेनापि [illegible] शाखान्तरगताथर्वणादीनां ज्योतिष्टोमपाश्चात्यक्रमस्याविधानात्, यस्य शाखायां अनिष्टप्रथमयज्ञस्य आथर्वणादर्शनं तच्छाखागताथर्वणविषयत्वेन तदनुपपत्तिरिति एवं नामभेदादिभिः प्रतिशाखं होमादिकम्

भिद्यत इति पूर्वपक्षं कृत्वा 'एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषा'दिति सूत्रितम् अस्य सूत्रस्यायमर्थः, सर्वासु शाखास्वेकमग्निहोत्रादिकं कर्म स्वर्गादिफलसंयोगस्य रूपस्य द्रव्यदेवतस्य जुहोत्यादिचोदनाया अग्निहोत्राद्याख्यायाश्च भेदकस्य तेषामभेदात् प्रत्यभिज्ञापकानामविशेषादिति. यथा काठककौथुमादीनि शाखानां नामानि, न तु कर्मणाम्, अत एव नामभेदाच्छाखा एव भिद्येरन्, न कर्माणि, न चात्र विनिगमनाविरहः, कौथुमादिशब्दानामेकशाखानामकेषु तदन्तरेषु कर्मसु लाक्षणिकत्वावश्यम्भावात्, तावत् कर्मसु प्रथमं शक्तिं कल्पयित्वा तद्द्वारा शाखायां लक्षणाकल्पनस्य गौरवपराहतत्वात्, यथाहुः, शाखया ह्येकया योगाद्बहुकर्मप्रबोधनम् । युज्यते कर्मनामत्वं नैकशाखात्वलक्षणम् ॥ इति, किञ्च कौथुमशब्दः कौथुमिना प्रोक्तमित्यस्मिन् प्रोक्तप्रत्ययान्तः प्रवचननिमित्तकः, न प्रवचनं शब्दात्मनस्सम्भवति, तस्य शब्दविषयकत्वात्, वाजसनेयकशब्दोऽपि णिनिप्रत्ययविशेषपरः, 'शौनकादिभ्यश्छन्दसी'ति शौनकादिगणपठिताद्वाजसनेयशब्दात् तेन प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे णिनिप्रत्यये तदन्तस्य छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणीति सूत्रेणाध्येतृवेदितृविषयकत्वनियमेन तदधीते तद्वेदेत्यस्मिन् विषये प्राग्दीव्यतीयप्रत्ययस्य प्रोक्तार्थमिति लुकि वाजसनेयेन प्रोक्तमधीयते विदुरिति वा वाजसनेयिन इति रूपं भवति, ततः तेषामाम्नाय इत्यर्थे विवक्षिते 'गोत्रचरणाद्वुञ्' इति सूत्रेण 'तस्येद'मित्यविशेषेण शैषिकेष्वर्थेषु प्राप्तस्य 'चरणाद्धर्माम्नाययो'रिति वार्तिकेन चरणयोराम्नाययोरेव भवतीति नियमात् तयोराम्नाययोर्वुञि कृते 'नस्तद्धिते' इति टिलोपे च सति वाजसनेयकमिति रूपनिष्पत्तेः, एवं कौथुमादिशब्दानां शाखानामत्वम्, न तु कर्मनामत्वमिति नामादिपूर्वपक्षहेतवो 'नाम्नस्स्वरूपार्थाभिधानाया नाम्ना'मित्यादिभिः शाखान्तराधिकरणगतसूत्रैः निराकृता इति, एकस्यामपि शाखायामिति भेदः, अपिशब्दः शाखाभेदे कैमुतिकन्यायसूचनार्थः, (शिरोव्रतमस्येति) शिरस्यङ्गारपात्रधारणमस्येत्यर्थः, ननु शाखान्तराधीताक्षरब्रह्मविद्याया एकशाखान्तराक्षरब्रह्मविद्यैक्येऽपि आथर्वणिकाध्यायिकाशिरोव्रताङ्गकानामेव आथर्वणिकाध्यायिकाविद्येति अधिकारिसंकोचोऽस्तु, यथा 'अङ्गिरसामद्रीर'न्तीति विशेषश्रवणे सत्यपि 'ये यजमानास्ते ऋत्विज' इति ब्राह्मणकर्तृकेषु ऋत्विक्कर्मसु यजमानानां कर्तृत्वविधानेन ब्राह्मणानामेव अधिकारः, 'तत्रापि राजन्यवैश्यानां नाराशंसोऽधीतीयः प्रयाजस्थानमनुवाकेष्विति' प्रयाजेषु वाक्यशेषश्रवणात् सर्वेषां यजमानानां तदङ्गत्वेन तावदङ्गानामेवाधिकारः, तत्रापि वैश्याधिकारे 'होते'ति वचनाद्वैश्यानामेव तद्भङ्गानामेवाधिकार इति सङ्कोचेन प्रयाजाधिकारसङ्कोचदर्शनात्, तथा च एकशाखान्तराक्षरविद्याया एकत्वेऽपि आथर्वणिकाध्येतृष्वेव, शिरोव्रताङ्गस्यान्तरभावात्, तेषामेवाक्षरब्रह्मविद्याधिकार इति चेत्, शाखान्तरोक्ताक्षरविद्याया एकत्वेऽपि आथर्वणिकाक्षरविद्याङ्गभेदेन अधिकारासङ्कोचोऽवकाशः तदङ्गत्वकल्पनस्यानन्यथासिद्धत्वात्, नच चोदनादिविशेषादभेदसिद्धेः तदङ्गत्वकल्पनम्, तस्याध्यायसाधिकाङ्गभावित्वादिति भावः, (प्रतीयमानत्वादिति) इदं मतान्तरिति यावत्कर्मणि पारजित्यप्रत्ययः, अभिप्रत्ययाश्च वद्दूरशः पत्रवशीति पश्चादङ्गकं शङ्क्यं, तस्य भावविषयकत्वादिति भावः ॥

☞ सू. भेदान्नेति चेदेकस्यामपि ॥

ननु विद्याभेदाविभेदाभिप्रायमिदं साध्यविशेषादित्याशङ्क्याह (विद्येयं सामान्यादिति) यद्यपि भेदेनैक्यस्यावसायेन साध्यविशेषशङ्का, नचैक्यासाधारणीभेदस्यासाध्य कथं साध्यविशेषशङ्केति वाच्यम्, यत्तः तद्वैकल्पेऽपि भेदेनैक्यासाधकस्य (?) भेदाभेदसाध्यस्य साध्यसाधनवैषम्यात्,

[illegible] भावः ॥

[illegible] ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उद्गीथे प्राणदृष्टिविधानेन तत्कर्मसमृद्धिरित्यादेरर्थः । उद्गीथविद्यायामुक्तादिभाष्यस्याशयमाह, उद्गीथविद्यायाः कर्माङ्गत्वेऽपि आङ्गवादिकं फलं कर्तृगामीत्यात्मनेपदप्रत्ययेन ज्ञायत एव, किञ्च 'तन्निर्धारणानियमस्तद्दृष्टेः पृथग्घ्यप्रतिबन्धः फलम्' इति 'अङ्गेषु यथाश्रयभाव' इति न्यायाभ्यां निर्धारितकर्माङ्गभावाया उद्गीथविद्याया इत्यर्थः, अतश्च पूर्वोत्तरविरोधः, केचित्तु अन्यान्तरितेति पूर्वपक्षाधिकरणसङ्गत्या उद्गीथविद्यायाः कर्माङ्गत्वप्राप्त्यनन्तरमुक्तत्वादुद्गीथविद्यायाः कर्माङ्गत्वं, न च 'तन्निर्धारणा'द्यधिकरणविरोधः, तयोरुद्गीथविद्याया अनियमप्रतिपादनपरतया कर्माङ्गत्वनिराकरणे तात्पर्याभावात्, 'पृथग्घ्यप्रतिबन्धः फल'मित्यस्यापि उद्गीथविद्याफलस्य क्रतूपकारकत्वप्रतिपादनपरत्वात्, अत एव 'अङ्गावबद्धाधिकरणविरोध' इत्यत्र यथाश्रयभावादित्यनेन यथाश्रयभावाधिकरणविरोधप्रसक्तिः इह भावप्रदीपस्य तद्विनियोगादिरिति प्रकारान्तरेण कर्माङ्गत्वस्थापनमपि प्रतिपादयन्ति, न कर्माङ्गत्वसाधकत्वमपि ज्ञायते, अस्मिन्नधिकरणे कर्माङ्गत्वं साध्यते, प्रकरणप्रकरणस्य कर्माङ्गस्यापि अङ्गत्वादिप्रतिपादने विरोधाभावात् उपकोसलविद्याप्रकरणगतायामपि 'नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त' इति प्रतिपन्नफलविद्यायाः कर्माङ्गत्वाभावात् कर्माङ्गस्य प्रत्यक्षानुपलब्धत्वप्रतिपादनकर्माङ्गविरोधप्रसक्ति दोषाभावादिति भावः, (उद्गातरि प्राणदृष्टिं कृतवन्त इत्यर्थ इति) उद्गायन्तुद्गाता भवतीति यथाश्रुतार्थस्य देवस्य प्राप्तत्वादेव दृष्टिविधिपरत्वे औचित्यात् 'अधिदैवतं य एवासौ तपति' इति न्यायेन तद्दृष्टप्राणतया उद्गातृत्वारोपस्य सिद्धत्वादिति भावः, ननु प्रकरणादिना पक्षद्वयेऽपि देवासुरयुद्धे उभयत्रापि समानत्वात्तथा प्रकरणविशेषानुगतत्वं देवासुरयुद्धस्य तुल्यत्वात्, (वेदनाद्यविशेषस्यापि तथा भवतीति)॥

☞ सू. न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत् ॥

(स्वरविशेषसिद्ध्यर्थमिति) ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत अस्य प्रणवस्य हिङ्हिङ्कार-स्वरूपं तथाप्रवृत्त्यर्थं उद्गीथावयव इति प्रणवो विशेषित इति भावः, (विधेयार्थप्रतिपादकवाक्यगतप्रदेश इति) विधेयार्थप्रतिपादकवाक्यगतः प्रदेशविशेषः प्रकरणं प्रकरणः प्रस्ताव इति पर्यायः, अतश्च भारद्वाजसदनयोरपि प्रकरणभेदादित्यर्थः, यत्र प्रदेशभेदविशेषः सन्निहिताभिधानं, तद्भेदश्चासन्निहिताभिधानं प्रकरणं, अत एव 'प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्व'मित्यत्र प्रकरणान्तरशब्देनासन्निहिताभिधानमिति टीकाकारः । ननु विधेयभेदेऽपि प्रकरणभेदे तथा कथं तयोः सायुज्यसायनभावे न विधेयत्व इत्याशङ्क्याह । (प्रकरणभेदः फलित इत्यर्थ इति) विधेयस्वरूपं प्रकरणं विशेषणमिति भावः, (उद्गातृत्वविशिष्टमुद्गीथमिति) उद्गातृशब्दप्रयोगाद्वोद्गीथ इत्यर्थः । वस्तुतस्तु उपसंहारप्रतीतोद्गातृशब्दबलात् प्रकरणस्य प्रतिपत्त्युद्गीथशब्दस्य 'कल्याणं सम्भवत्यस्मिन्' इति न्यायेन उद्गातृलक्षणेऽपि न दोषायेति द्रष्टव्यम् । ननु यागे देवतास्थानीय उपासनाय सिद्धप्राप्तैः, अथवा यथा उपांशुयाजे सत्यपि विष्णुप्रजापत्यग्नीषोमलक्षणदेवताभेदे भेदो न सिद्धः । किञ्च अग्निष्टोमे वाचाप्यंशुयाजे देवतानां विकल्पः स्मृतः । तथेह वाय्वादिदेवताभेदेऽपि सोमयागे भेदो न सिद्धः । किं कथं भेदेऽपि सोमयागस्य देवताभेदेन प्राप्तत्वासिद्धिः, अतः प्राप्तेरुपास्यविकल्पः, तद्वदेवोपासनाभेदोऽपि भविष्यति, अथवा 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' इत्यत्र प्रत्येकं अग्निषोमयोः देवतात्वात् प्रत्येकं प्रत्येकं देवतेति तन्मध्ययोर्द्वयोर्विकल्पो यागभेदः । अत उद्गीथोद्गातृत्वसमुच्चयेऽप्युपासनं भविष्यतीति चेत् । 'उपांशुयाजमन्तरा यजती'त्यत्र कर्मात्मकत्वात्तत्र देवतासंवादकेन केवलं विधेयस्य प्राप्तत्वात् एकस्मिन्नेव याग उपांशुयाजे देवतानां विकल्पं विना अन्यथाभावात् विकल्प कृतः । अतएव

[illegible]

[illegible]

सू. संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥

[illegible]

सम्भवे बाधकाभावाच्चेति, इयांस्तु विशेषः, नैयायिकादिभिर्हेतोर्थैव तत्त्वं प्रवृत्तिनिमित्तं, अपरैस्तु तज्जातीयत्वं प्रवृत्तिनिमित्तमिति नक्लृप्तिदोषः, (शब्दान्तरे हि शब्दान्तरकल्पने) ततश्च नित्यं तद्व्यवहारेऽप्येतदादिकं सिद्धमिति भावः । अत्र हेतुशब्दः सम्बन्धपरः, (शब्दप्रमाणकं शब्दमात्रमिति) सामान्यमित्यर्थः, (स्वार्थस्यैवाभावेऽपीति) स्वार्थस्याभावादन्यत्र प्रतिपादनेऽपीत्यर्थः, (प्रणवशब्दस्येत्यादि) उद्गीथस्योपासनस्य उद्गीथशब्दस्य प्रणववाचित्वेऽपि भक्तिवाचित्वेन प्रणवविषयत्वमप्युद्गीथशब्दस्य तद्विषयत्वसम्प्रतिपत्तिरित्यर्थः, (व्याकरणोक्तमिति) सामान्योक्तरूपस्य वैयाकरणसिद्धमिति भावः । (सम्पत्तेरुपपत्तिरिति) ‘ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत’ इत्यत्र प्रणवविशिष्टमुद्गीथं भक्तिरूपमुपासीतेत्यर्थः, (उद्गीथस्य शब्दविशिष्टमुपासीतेति वाक्यस्यार्थ इति) प्रणवस्यैकदेशभूतोपासनीयत्वमोङ्कारे उद्गीथशब्दस्य उपासीतेति वाक्यार्थ इत्यर्थः, (एवमोङ्कारशब्देऽपि, यत्र यच्छब्दस्य तत्र तच्छब्दस्य लक्षणावशेनैवाधिकार इति भावः । (रूपयितव्यस्वीकृतमिति) ‘रूपयतामेव तावदेतयोः कारणं तत्र चोदनानां संज्ञा’ इति कार्यकारणयोरेवाभेदेन तत्त्वमुपपत्तिरिति, तत्र तदुपपत्तिरेव, नक्षत्रे उद्गीथरूपत्वमुपपत्तिरिति भावः । (प्रणवविशेषणविरोधश्चेत्यादि) यदि प्रवृत्तिनिमित्तमेव विशेषणम्, ओङ्कारस्य प्रवृत्तिनिमित्तत्वसम्भवात् प्रणवस्य विशेषणं सम्भवति, ‘सम्भवव्यभिचाराभ्यां हि विशेषणविशेष्यभाव’ इति न्यायादिति वचनं प्रतिपादकवचनम्, तथापि प्रवृत्तिनिमित्तस्य विशेषणत्वे प्रयोजकत्वाभावान्न प्रवृत्तिलक्षणमिति दूषणम्, (वेदशब्दान्मार्गादिति) ‘अन्यथा शब्देऽपि’ इत्याचार्यैः सम्प्रदायादिति, अतः सिद्धमिति वाक्यं प्रत्यक्षमेव सम्प्रदायस्य दृष्टत्वं, वेदशब्दानुसारमात्रमेव सम्प्रदायत्ववाक्यस्य प्रकरणवेदादिति वाक्यं सर्वत्र निवेशनीयमिति ॥

इति आकाशाधिकरणम् ॥

सू. अत एव प्राणः ॥

प्राणस्य शब्दस्य ज्यैष्ठ्यं श्रैष्ठ्यं प्रशस्तत्वमिति कथितमिति शेषः, (वृद्धशब्दस्य ज्येष्ठ इति) वृद्धशब्दस्येत्यर्थः, तस्मादि श्रेष्ठशब्देन प्रशस्तत्वमभिहितम् कारणत्वेन वृद्धशब्दवाचिकमात्रं ज्येष्ठः नत्वप्रशस्तशब्दवाचिक इत्यर्थः, ज्यैष्ठ्यं वयःकृतं, गर्भस्थे प्राणो हि सर्वेषां प्राणानां प्रथमोऽधिकः मध्ये वाचादेर्वचैव चक्षुरादिभ्यः पूर्वमेव प्राणस्य वृत्तिलब्ध्यात्मिका भवति, अत एव मध्ये वयसि ते, चक्षुरादीनामपि योग्यता निषेकस्थाने वृत्तिलाभ इति श्रेष्ठ्यं चक्षुरादिभ्यो गुणाधिक इत्यर्थः, (तत्त्वाय विजनन साधनार्थाय) वाचो वसिष्ठत्वं वाग्मिनः स्वव्यवहारजनने वसिष्ठत्वसम्पादकत्वं, चक्षुषः प्रतिष्ठात्वं चक्षुष्मतां समविषमदेशादिप्रदेशेन प्रतिष्ठासम्पादकत्वं, श्रोत्रस्य सम्पत्त्वं वेदशास्त्रतदर्थश्रवणादिसम्पादनेन सम्पत्करत्वं, मनस आयतनत्वं सर्वेषामपि स्वस्वविषयज्ञानोत्पत्त्याधारत्वात् आयतनत्वं, ‘चक्षुषा हि समे च दुर्गे च प्रतितिष्ठति श्रोत्रेण हीमे सर्वे वेदा अभिसम्पन्ना’ इति वाजसनेयमन्त्रवाक्यशेषानुसारेणावगम्यते, (नैराकाङ्क्ष्यादिति) नन्वप्रकरणार्थधर्मत्वे नैराकाङ्क्ष्य शाखान्तरोक्तधर्माणां कथं तन्त्रसमाहारः स्यादित्यादिचेत्, इष्टापत्तेः, किञ्च शाखान्तरोक्तनिर्दिष्टशब्दार्थाय वाजसनेयकश्रुत्या प्रत्यर्थायां प्राणविद्यायां वागादीनां वसिष्ठत्वादिगुणान्तरोक्तं, अतस्तत्र वागादीनामेवानुसन्धानं प्राप्यते, न प्राणस्य, अतो विरुद्धगुणावरुद्धत्वात् विद्याभेद इति सर्ववक्षिणो भावः, अन्यं श्रूयते, अतः श्रेष्ठत्वमित्यर्थः, व्यतिरिक्त इति, वैदिकसर्वाङ्गदीप्ति सम्प्रसारणे यादृशसमाधयोः गुणानाशेव रूपं, ‘विप्रतिषिद्धा’ इति वेदकल्पोक्तवेदनं, अन्यं विवदमानाः इत्य

[illegible]

இதி ஸர்வஹேத்வதிகரணம் ॥

ஸூ. ஆனந்தமயோऽப்யாஸாத் ॥

[illegible]

ஸூ. நேதரோऽனுபபத்தே: ॥

[illegible]

कात् स्वतन्त्रन्यायित्वम्, अयं भावः ; केचित्सर्वव्याप्ताः सदैकरूपनिर्वि-
काराः, अत एव 'यत्र कामाधरेणापि नान्यसंज्ञान्तरैरपि' चेति चेत् । परिणामादिसम्बन्धं
तत्सर्वं न्याय्यं तत्त्वं किं । अनाशि परमात्मा प्राणेन्द्रियमनआदिपरिणामादि-
ताः, परमात्मस्वभावस्य स्वस्वज्ञत्वस्वनियन्तृत्वादिलक्षणानां स्वविरुद्धान्यायि-
नः । सम्बन्धत्वस्वज्ञत्वाधारस्य प्रति सर्वव्यापित्वसदैकरूपत्वरूपप्रकृति-
तत्त्वजीवकाले सर्वगतस्य तज्ज्ञानपूर्तानन्दवैकरूप्यात्, परं सर्वगतस्य त-
ज्ज्ञानस्यापि नानाविधसंकोचविकासलक्षणविकारशालितया परं सर्व-
तत्त्वानामेकरूपत्वाभावात् तत्पूर्वगतानामपि नैकरूपत्वं, अत एवापरि-
मितत्वम्, अतस्तेषां स्वतन्त्रन्यायित्वम् । ज्ञानानन्दस्वरूपाणामनेकधा नतया
इति वैषम्यात्; अनेन्द्रिय सर्वव्याप्तत्वगमकत्वं सर्वगतगमकत्वमेव । ज्ञान-
स्वतन्त्रस्वरूपस्य सर्वगतत्वम् । अत एव 'आनन्दो विषयानन्दो नि-
त्यत्वादि'ति श्रुत्याः तेषामप्यवस्थाविशेषेऽपि पर्यवसानमित्युक्तम् । अतश्च सर्व-
गतस्य ते स्वविरुद्धान्यायिनः । स्वज्ञत्वस्वनियन्तृत्वाधारस्य परमात्मज्ञा-
नन्दत्वादयो परमात्मनि इति स्वतन्त्रन्यायिनः, अपरेषां सर्वगतत्व-
परमात्मप्रतिपादनानां स्वविरुद्धान्यायित्वम् । नापि सन्नावरोधिता नाम । न च 'स्व-
स्वज्ञत्वस्वस्वनियन्तृत्वादिसर्वगतत्वप्रतिपादकत्वात् सर्वज्ञत्वादीनामपि स्वविरुद्ध-
न्यायित्वप्रसङ्ग इति वाच्यम् । तस्य प्रत्यासन्नत्वश्रवणेऽपि तत्त्वरूपात्, अत एव
'सम्भूतिरप्रतिहता'इत्यधिकरणे आनन्दश्रुतानां आनन्दानन्दविशे-
षाणां सर्वेषां विवक्षितत्वेन किं स्वविरुद्धत्वशः । उपासनीयतत्वप्रसि-
द्धिरिति विरोधाविवक्षा । नन्वेवं सर्वानन्दस्य सर्वज्ञत्वादीनामपि परमात्मप्रसङ्ग
इति वाच्यम् । अयमभावेन सत्यकामः । अत एव प्रतिपत्त्यवशेषं तत्त्वं परं
सर्वसिद्धिरिति प्रतिभासमेव शाङ्करभाष्येऽप्युक्तम् ॥ इत्थं परमेश सत्यका-
मादीनां यावदिवादकालिकाभावप्रसङ्गादित्याह, (केषाञ्चिदिन्द्रियानन्दे-
ष्विति) यथावस्थितादिवाक्ये तदिज्ज्ञानस्येति ज्ञानस्याय नत्वेतावानविषयकत्वं विध-
यम् । ततश्च केषाञ्चिदिन्द्रियानन्देषु कारणत्वस्यापि केषाञ्चिच्छान्त्याः विशेषण-
कोपलक्षणकोटिसम्बद्धतेति भावः, यदि च यथावस्थितादिवाक्ये निरतिशयप्रमाणत्व-
पूर्वं ज्ञात्वा । तदा तस्य सर्वपरिमितत्वात् उपलक्षणत्वमेवेति द्रष्टव्यम्, अ-
त्र च वक्तव्यं जन्मादिसूत्रे उक्तं द्रष्टव्यम्; (ज्ञात्वा गमकत्वादिति) विधेयागमकत्वादित्य-
र्थः, (अपि तु गुणवदेवेत्यर्थइति) ततश्च प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरिति सत्त्रापत्तेरसङ्गत-
मिति विभावयोक्तिं नेदमर्थं द्रष्टव्यम्, न तु परमेश्वरस्येत्यर्थः, प्रत्युत गुणके-
ऽपि सत्यकामादीनां सर्वव्यापित्वगमकतया स्वविरुद्धान्यायित्वशङ्काया अभावा-
दिति द्रष्टव्यम् ॥

सू. आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥

(शाब्देन प्रतिपत्ताविति) शाब्देन प्रतिपत्तिदशायामित्यर्थः ॥

सू. आत्मशब्दाच्च व्यावर्तनात् ॥

(अपि तु परमात्मवेदनं प्रयुक्तमिति) प्राणमयादिशब्दानां तदुक्तिवार
कत्वे सत्यपि परमात्मत्वं सम्भवतीत्येवमभिप्रेत्य प्रयुक्तमित्यर्थः, श्रोतॄणां त
दभिप्रायानभिज्ञानात् तत्रैव परमात्मत्वभ्रान्तिरिति भावः, (परमात्मत्वविषय
ज्ञानाद्यसम्बन्धप्रयोजनादिति) अयं भावः । आत्मादिनिवर्तकस्यापि । अन्नमयादीनां सम्बन्ध
न्नात्मत्वप्रतीतिविषयकाः इत्यपि तथास्तित्वाभिप्रायः, उत परमेश्वरेऽपि
आत्मपदात्तद्विषयकाः इत्यपि तथा सन्निति, प्रयोगस्य 'आत्मशब्दा'दिति सूत्रे
विवक्षितत्वात्, वेदान्तवाक्यादिषु निरवयवकप्रतिपादनाभावे कस्मात्, किंतात्पर्यतया-

इति द्रव्यनाशाधिकरणम् ॥

४९. कार्यद्रव्यनाशप्रकारः ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

இதி ஸாராநாதிகரணம் ||

ஸ௰. ஸம்க்யோபஸங்க்ரஹாதிகரணம் ||

[illegible]

नयनात् व्यवस्थितत्वं तर्कस्य न्यायप्राप्तमिति निर्दिश्य सन्देहात्, सदेकस्यैव प्रत्यक्ष-
त्विद्याया अक्षरादित्वस्थानसंहितानामस्य नीयाया अपि "तदेतदेवाक्षरमि"त्यादौ
तत्पदस्य परामर्शित्वस्थानविशेषविशिष्टपराक्रमयाऽत्र प्रतीयमानप्रत्यक्षत्वे
ऽपि स्थानासाधारण्यव्यवस्थापितत्वादिति व्याप्तिकाराधिकरणे सिद्धान्ते न तद्विद्यासंहितत्व-
त्, नैवं रूपसन्देहात् विद्यासंहितमिति भाष्यविरोध इति वाच्यम्, तत्रत्यस्थानसम्बन्धि-
स्वरूपरूपसन्देहे न तदेतदेवनिर्दिष्टत्वात् तत्पदस्य तत्रत्यस्थानविशिष्टपर तया एकस्या-
मेव विद्यायां सन्देहाऽसिद्धेः, नात्र तद्विशेषोऽस्ति हि तस्यायम्, टीकायां स्थाननिर्दे-
शान्तरनिर्दिष्टयोरिति । तदेतदेवनिर्दिष्टत्वादत्र उपास्यवाचकतत्पदे स्थानविशिष्ट-
तत्वेनैवाद्यः, तत्पदं स्थानविशिष्टपराक्रमि नवैतद्विचारः, विशेष्यांशपराक्रमि-
कादव्यवस्थितं चकवज्ञः, विशिष्टपराक्रमिकाद्व्यवस्थितं सिद्धान्तः, यदि विद्यासंहितमे-
तयोः पक्षयोः सिद्धान्तः भाष्यादिविरुद्धं स्यात्, तथा सति पूर्वोत्तरपक्षयोः
विद्यैक्यविरुद्धे तदपरोऽयं स्थानविशेषोत्तरपक्षप्रकारे दूषणं पक्ष्यते, अतः
पराभिमतपूर्वोत्तरपक्षावेव भाष्यादिभ्यः तत्र निश्चीयत इति केचिदाहुः, तद-
सङ्गतं, 'शेषवत्' सतत्वा'दिति सूत्रभाष्ये उत्तरापक्षे अक्षरादित्वस्थानसंहितेन
विद्यासंहितस्य प्रत्यक्षैव 'नवाविशेषा'दित्येतदत्र प्रतिपादितकादिति अनुपादेयपक्षेन
अस्यायम् भाष्यानभिमतकात् नायं पक्षः, अतएवोपक्रमवसानकात् व्यवस्थापि
विद्यैक्यसंहितत्वात् तयोरपि विद्ययोरैक्यं, तत्र एकस्याम् विद्यायां स्थानद्वयस्य
नानाद्वयस्य एकाया तयोर्वैविध्ये अक्षरादिकादि अन्वयस्थानं अक्षिस्थानैक्यमित्यस्य ज्ञापनसंहितत्वम् इत्यस्य
तावदेव सिद्धम्, नतु अस्मिन्नुपस्थाने इदमाधारैक्यमिति, अतो व्यवस्था नपाक्रमेति पूर्वपक्ष-
विप्रायः, सिद्धान्तस्तु 'नवाप्रकरणभेदा'दिति सूत्रोक्तन्यायेन एवकारैवं 'यदक्षिणमक्षिन्'
स्थितिः पूर्वपक्षे यस्मात् आदित्ये पूर्वपक्षस्थावेव तावदेनान्यत्र पश्चिमे प्रतिष्ठा'
विति चेत्यत्र पाठ्य प्रयामेतावस्थानमेव प्रतीतयाः सर्वामा उपक्रमैकवाक्यत्वाद् विद्यै-
क्यसाधककात् सावस्थास्थानकात्स्थानइति पूर्वपक्षपक्षमानाम् निकायिनाम् एकानामैक्य-
त्वसम्भवे उपक्रमैकवाक्यस्य एकतावस्थायकात्, प्रकृते तु, संग्रहावसानं संहितव
यद्वाऽसंवेद्य' इति चोदनापूर्वपक्षविद्याम् वर्णितरूपैव 'योऽयं दक्षिणेऽक्षिन् पूर्वपक्षस्य
सत्यविद्या' इत्याद्युपक्रमसमापनपूर्वपक्षविद्याप्रतिपादकवस्तुवर्णनयोरस्यैव
भवनोपक्रमावसानस्य स्थानान् व्यवस्थितविद्यैक्यस्य सत्यत्वापेक्षमिति 'सत्येऽक्षि'
स्तु नाम 'अहम्' इति तपः' इति संवादेन निरवस्थानात् तयोर्विद्ययोरैक्यं, नचैवमुप-
क्रमविद्यादिष्वपि अयमेव पूर्वोक्तान्यादेन विद्यासंहितत्वसंभव इति वाच्यं, इदं हि स्थानात्,
नव 'अनन्तं तावद्ब्रह्मणो देवतावन्तमसनः' इत्यादिब्रह्मविद्यायामादिनास्ति
नन्वेवं विद्याद्वयोपदेशे व्यवस्था इति वाच्यम् ॥ 'योऽयं दक्षिणे' इत्याद्युपक्रमे
क्षिस्थानस्य एतैव उपासनाप्रकारः प्रवृत्तः, तत्र रसविज्ञानसंवादस्य उपा-
स नाद्वयमव्यवस्थिते तस्य रसविज्ञानादि विद्याद्वयविशिष्टत्वाद्वा दोषाभावात्, नव
'अक्षिन्नादित्ये विशिष्टफलाक्षा'दिति निर्दिष्ट्ये तत्त्वज्ञ विद्याद्वयनाऽस्मानवात्, स्थानाद्वैयौपाश्च
विद्याद्वाराद्भावतस्यैव पूर्वः नायिकं इति वाच्यम्, अक्षयोऽजनकादिति ॥
इति सम्बन्धाधिकरणम् ॥

☞ सू. सम्भृतिद्युव्याप्त्यपि चातः ॥

'ब्रह्मज्येष्ठा ज्येष्ठानि श्रेयस्तमां सम्भृतम्' इति श्रुति ... नयोरेव रूपम्, वीर्या-
णि पराक्रमविशेषाः, अत्रापि प्रथमवद्रूपं, ब्रह्मणा सम्भृतानि ब्रह्मणा च
वीर्याणि पराक्रमविशेषाः, अत्रापि प्रथमवद्रूपं, ब्रह्मणा सम्भृतानि ब्रह्मणा च
विष्णुना सम्भृतानीत्यर्थः, ज्येष्ठानां पराक्रमाणां बहुत्वेऽपि संभवोऽपि भवति,
ब्रह्मवीर्याणि तानि ततान इति भावः, तत्र ज्येष्ठं ब्रह्म, अग्रे इन्द्रादिजन्मनः प्रागेव, दिवं

[illegible]

இதி ஸம்ப்ருத்யதிகரணம் ॥

ஸ௦. ஸர்வவேதாந்தப்ரத்யயாதிகரணம் ॥

[illegible]

[illegible]

இதி வையாதிகரண்ய ||

ஸ௭. வையாகரண ||

[illegible]

भाष्ये अन्यत्र विनियोगाभावादिति, आश्रयं प्रतिबन्धकत्वादिवत् उपकारकत्वमेव विशेषणत्व-
[illegible] भावः । भाष्ये [illegible], विध्यधिकारा-
द्वेति, विध्यसन्निधेरित्यर्थः । अयं भावः । [illegible]

[illegible]

इति वैयधिकरण्यम् ॥

[illegible]

[illegible]

पर्युदासाधिकरणे पूर्वपक्षः कृतः । तत्र सिद्धान्तसूत्रमिदम्, तथा ह्यनूयाजेषु येयजामह इति निषेधयोः षोडशिग्रहणाग्रहणयोरिव विकल्पो भवेत्, न च पदाहवनीयशास्त्रवत् इह सामान्यविशेषन्यायः प्रवर्तते, तत्र होमसामान्याधारपदशास्त्रविषये होमे प्राप्तिप्रसक्तावस्याहवनीयशास्त्रस्य प्रागेवाप्रवृत्तेर्होमविशेषविषयतया तत्र प्रवर्तते न पदशास्त्रेण अपहृतपदविशेषविषयमाहवनीयशास्त्रं यदि तत्र विशेषविषयं प्रवर्तितमित्युक्तम्, इह तु सामान्यविषयमपि विधिशास्त्रमेवानूयाजानपि प्राक्कृत्य प्रवर्तत इति वक्तव्यम् । अन्यथा प्रसक्त्यभावेन निषेधायोगात् । एवं शास्त्रप्राप्तस्य शास्त्रान्तरेण बाधया निषेधे प्रापकशास्त्रस्य बाधया प्रामाण्यं स्यात् । अतः तदपरिहाराय अनूयाजेषु येयजामहविधिनिषेधयोः शास्त्रीययोः विकल्पोऽङ्गीकार्यः स्यात्, सत्यन्याये, तस्मात् नानूयाजेष्वित्ययमंशः पर्युदासप्रत्यया अनूयाजव्यतिरिक्तपरः यजतिषु येयजामह इत्यत्र यजतिविशेषणसमर्पकतया तदेकदेशो भवतीति सूत्रार्थः । ननु नेदं सूत्रं प्रदेशान्तरस्थवाक्यशेषतायामुदाहरणम् । किन्तु दीक्षितो न जुहोति न ददातीति ज्योतिष्टोमप्रकरणाम्नातं वाक्यं प्रकृत्य पर्युदासाधिकरणेन सर्वेषामपि होमानां प्रतिषेधकम्, अथवा प्रकृतेषु प्रत्यक्षशिष्टान् विहायातिदेशप्राप्तानां पर्युदासेन होमानां प्रतिषेधकमिति प्रतिषेधपूर्वपक्षनिराकरणाय यत्प्रवृत्तं 'अपि तु वाक्यशेषः' इतरपर्युदासः स्यात् प्रतिषेधे विकल्पः स्यादि'ति सूत्रं तदिहोदाहर्तव्यं, तेन हि सूत्रेणाग्निहोत्रादिहोमानां सर्वविधीनां कृतार्थत्वेन 'न दीक्षित' इत्यादिनापेक्षत्वेन अकृतार्थत्वेन च पर्युदासाधिकरणपूर्वपक्षन्यायात् विकल्पप्राप्तौ तत्परिहाराय 'अदीक्षित' इत्यादिवाक्यस्य अग्निहोत्रादिवाक्यशेषत्वमभ्युपगम्य नञः पर्युदासवृत्तिराश्रिता । तेन 'अदीक्षितो यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोती'त्यादिरग्निहोत्रादिवाक्यानामर्थः संपद्यत इति प्रतिभाति । अतः तदेव सूत्रमिहोदाहर्तव्यं, अत एव शङ्करभाष्ये तदेवोदाहृतमिति चेत्, सत्यमेतत्, तथापि तत्र प्रतिषेधाश्रयणेऽपि प्रसक्तेन विकल्पः प्रसज्येत । न जुहोतीति होमनिषेधः कृत्यर्थः, होमः पुनः पदार्थ इति विधिनिषेधयोर्भिन्नविषयत्वात्, उभयोरपि विधिनिषेधयोः कृत्यर्थत्वे हि तयोः परस्परविरोधेन प्रमाणभावसंहारासाध्येन षोडशिग्रहणाग्रहणयोरिव तयोरन्यतरस्य कस्यचिदपि क्रतोरसाद्गुण्याद्विकल्पो भवेत् । इह तु होमनिषेधस्यैव कृत्यर्थत्वे होमपदे कृतार्थेऽनुपदानात् न पर्युदासेन विकल्पस्य प्रसक्तिः । कृत्वा चिन्तया प्रवृत्तं तत्सूत्रं, यदि पर्युदासे होमप्रतिषेधाश्रयणे पर्युदासाधिकरणपूर्वपक्षरीत्या विकल्पः प्रसज्येत । तदा तत्परिहाराय 'अदीक्षित' इत्यस्य अग्निहोत्रादिवाक्यशेषत्वमङ्गीकृत्यापि विकल्पः परिहरणीयः । किञ्च प्रकरणान्तरस्थस्यैकवाक्यत्वस्य प्रदेशान्तरस्थवाक्यशेषभावेऽपि अन्याय्यो विकल्प इति न्यायपूर्वापेक्षिता नातिपादत्वम्, अत एव भाष्ये शिक्षका इदमेव सूत्रं लिखितम्, एवञ्च प्रदेशान्तरस्थस्य शब्दस्य प्रदेशान्तरस्थवाक्यशेषत्वं न्यायोपपादनेन उपपादितमेव । तदनुक्तिः यत्सूत्रांशस्य पदस्य ततः प्रागनुपन्यासः यतिसंभवे सर्वथा परिहरणीय इति एतावन्मात्रे पूर्वस्थितसूत्रप्रतिपादनायेत्यपि प्रायेण, नानूयाजेष्वित्यत्र प्रतिषेधपक्षे विधिनिषेधयोरुभयोरपि कृत्यर्थत्वेन सत्यपि विकल्पप्राप्तिरस्तीति तत्प्रदर्शनाय पर्युदासाधिकरणसिद्धान्तसूत्रमुदाहृतम्, (अपि त्वित्यादि) यथा कस्यचिद्राजपुरुषस्य शालायां कटं तत्संज्ञेनोपादाने शालान्तरे श्रूयमाणस्यान्वयः संभाव्यते । एवं शालान्तरे श्रुतस्यावान्तरसंबन्धित्वेऽपि (विद्यान्तरशेषतया श्रुतस्येति) आह च दाता इत्यस्यार्थवादस्य कुत्रचित् एकविंशकस्य देवताधिकारादिति भावः, (कायान्तरप्रतिपत्त्यर्थमिति) किञ्चित्क

[illegible]

इति हान्यधिकरणम् ॥

सू. सांपराये तर्तव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥

[illegible]

सू. छन्दत उभयाविरोधात् ॥

[illegible]

त्रैव पापानामपि तत्कृतत्वेऽप्येव पाठस्य वक्तव्यत्वेन पापस्यानन्यगामित्वासंभवादिति द्रष्टव्यम् ॥

सू. गतेरर्थवत्त्वमुभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥

(शंकते केवलमध्येतृत्वादिना) अनाविष्कृतत्वादेवेति शेषः ॥

सू. उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् ॥

(लक्षणशब्दः स्वरूपपर इति) स्वासाधारणधर्मपर इत्यर्थः, तत्तस्य लक्षणमिति लक्षणं यस्येति उपादानमन्तरेणापि बहुव्रीहिः, तज्जातीयोपलब्धेरित्यर्थ इति भावः, (तल्लक्षणार्थोपलब्धेरित्यत्रेति) इतरथा सूक्ष्मशरीरस्य प्रकृततया तदुक्तेरेव ग्रहणं स्यादित्यर्थः (वर्णकद्वयं कृतमिति) द्वितीयं सूत्रं पूर्वपक्षपरत्वेनाप्यापादितमित्यर्थः । न तु सूत्रस्य वर्णकद्वयं कृतमिति वाच्यं, यतः जीवस्वरूपायां हार्दोपासनानुष्ठानपर्यन्ते उत्क्रान्तस्य हार्दोपासनं नोपपद्यत इति हार्दत इति पक्षस्य योजनाद्वयं प्रदर्शितमिति भावः (सर्वं सन्निहितत्वेन निहितत्वेन योज्यमिति) कारणानन्तरमेव कार्योत्पत्तिरिति कार्यकारणभावोपपत्तिः, न तु विलम्ब इत्यर्थः (अयमर्थस्य प्रकारार्थशब्दत्वादिति) नरोपायार्थत्वादिति नाम्नः, अचिरादिगतेरर्थवत्त्वं गतिप्रयोजनत्वमुभयथाऽस्त्येव नास्त्येव, स्वदेहस्थितस्वदेहास्थित्योर्दोषाभावादिति वाच्यम्, सगुणनिर्गुणयोः प्रकारतया अयनस्याभिप्रेतत्वादिति भावः (परस्येत्यादि) (मन्त्रवर्णेष्वपि भावेनेति) न हि मन्त्रवर्णैः अनावृत्तिश्रुत्यविरोधयोगादिति कारणमात्रेति भावः ॥

इति सांपरायाधिकरणम् ॥

सू. अनियमः सर्वेषामविरोधश्शब्दानुमानाभ्याम् ॥

(श्रूयते ह्यन्ते मतिं वक्तेति मतान्तरवाद इति) [illegible] …

[illegible]

[illegible]

இதி ...அதிகரணம் ॥

ஸூ. அக்ஷரமம்பராந்ததத்ருதே: ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

வ்நோதி. தாவஞ்ஜஸாவலி | ஸ்யத்ஸம்வ்யாக: தத்ஸம்வ்யாக: ஸ்யக்காமவ்யாவீ தக்காமவ்யாவீத்யபி ப்ரதீதேரவிஶேஷாதித்யர்த்த: | (வைம்பீஶ்ருதந்ஸாரேணேதி) 'தயோரந்ய: பிப்பலம் ஸ்வாத்வத்தீ'திஸக்யம், 'அநஶ்நந்நந்யோ அபிசாகஶீதீ'திஜ்ஞ:, தாவேதௌ ஸகுக்ஷேத்ரஜ்ஞாவிதி அந்த:கரணஜீவபரதயா வ்யாவ்யாதகாரதித்யர்த்த: | (வௌநராத்யேத்திதி) ஶாஹாம்ப்ரவிஷ்டாவித்யநேநேதிஶேஷ: (இகுஸம்வ்யாவ்யவத்துஉதிதி) ஸம்வ்யாவ்யவஹ்ஸஙிதித்யர்த்த: | ஸவஉத்தரத்ராவிப்ரஷ்டவ்யம் | (அநேத்யாதி) ஸம்ஹதி: ப்ரவஞாத்நா உத்தத்தி: | ஸம்ஹதிவிநாஶௌ ஸப்ரவஞ்ஞகநிஷ்ப்ரவஞ்ஞகேஜ தித்யர்த்த: | (ப்ரஹ்மஸம்ஹதிஹிரேவவிநாஶஸ்ஸஉத்யதஜதி) யத்ர ஸப்ரவஞ்ஞகவுக்ஷணஸம்ஹதிஉத்தயா ப்ரஹ்மணஉபாஸ்யத்வம் ததைவ நிஷ்ப்ரவஞ்ஞகரவிநாஶவத்தயா ப்ரஹ்மணஉபாஸ்யத்வம், நதப்ராணாதிஸம்ஹதாவித்யர்த்த: | (அக்ஷரவித்யாஶாண்டில்யவித்யாதீநாமிதி) அக்ஷரவித்யா நிஷ்ப்ரவஞ்ஞவித்யா ஶாண்டில்யவித்யா ஸப்ரவஞ்ஞவிதைத்திபாவ: ॥

இதி அக்ஷ்யதிகரணம் ॥

ஸூ. அந்தர்யாம்யதிதைவாதிலோகாதிஷு தத்தர்மவ்யபதேஶாத் ॥

உஷஸ்திப்ரஶ்நவ ப்ரஶ்நப்ரதிவசநயோரநாத்நாநாதாஹ, (தக்ப்ரகரணம்விவக்ஷிதமிதி) ப்ரஶ்நப்ரதிவசநஸங்கோசோ விவக்ஷிதஇத்யர்த்த: | (ஸவந்தராகரப்ராணிதகேஜதி) ஸவந்தரகஞ் தேஹாத்யபேக்ஷம் ப்ராணித்வம் ஜாக்ரதாத்யவஸ்தாபேக்ஷமித்யர்த்த: | அபரோக்ஷாத் ப்ரஹ்ம அபரோக்ஷம் ப்ரஹ்மேத்யர்த்த: | அஹோஜப்ரஶ்நே யதேவ ஸாக்ஷாத் ப்ரஹ்மே'தி ப்ரகராந்தஸ்யாநவருத்யர்த்தவைஶ்வாநரஸ்ப்ருவணாக்கயம்வஸ்வக்ஷஜதிநவாசம், யதபரோக்ஷாமேவநதத்கதாஹிதவி அபரோக்ஷமித்யவம் யோஜநாஸம்ஹவேநணவகாரஸ்யப்ரக்ருதாநவருத்த்யர்த்தஸாவாதிதி வவ்வக்ஷாஹிப்ராயாக், ஸிஙாஞ்ஞேதவ்யவஹிதாஙயதோஷப்ரஸம்ஶாக் நேயம் ஸாயீ யோஜநா அபிதவ்யக்ருதாநவருத்த்யர்த்த ஸவகார இத்யபிப்ராயஜதி த்ரஷ்டவ்யம் | ஹாஷ்யே அந்தரா ஸவந்தரகேநேதி; அந்தரஶப்தாக் ஸாவப்ரயாநாக் 'ஸவாம ஸமூ'ஹிதி த்ருதீயைகவசநஸ்ய ஶ்ருகாராதேஶே ரூபமிதி ஸவந்தரகேநேத்யர்த்த மஹ்யதே, ப்ரயோம் ப்ரதிவசநமிதிவாயஹ்ரியதஜத்யர்த்த:, கேஷித்து அந்தராஶப்தோऽயம்யவசந:, ப்ரஶ்நயோரஉஹ்யயோக் ப்ரதிவசநமித்யர்த்த: | ததஸ்து ப்ரயோஜஸ்ய க்ருஹணம் ஹவிஷ்யதி, ததஶ்த்ராந்தராஶப்தஸ்யாவருத்த்யாऽர்த்தயம் மஹ்யதே, அதணவாந்தரகேநேத்யநுக்தி: | ஜதரயா அந்தரகேநேதிநிதேஶப்ரஸம்ஶாக் ॥

ஸூ. வ்யதிஹாரோ விஶிம்ஷந்திஹீதரவக் ॥

(திஷ்டாவேஷிதி) 'தஸ்யாக் ப்ராஹ்மண: வாண்டித்யம் நிவித்ய பால்யேந திஷ்டாஸேக் பால்யஞ்ச வாண்டித்யஞ்ச நிவித்யாய உநி: உளநஞ்சாஉளநஞ்ச நிவித்ய ப்ராஹ்மண'ஜத்யத்ர திஷ்டாஸேதிதி வஷாநஷம்மேண ப்ராஹ்மணஸ்திஷ்டாஸேதித்யேவ மஹ்யதே, ப்ரஹ்ம வேதேத்யேவ 'தேந யீதே தஜதே'த்யணிஅந்நிதிப்ரக்ருதிஹாவே ப்ராஹ்மணஜதிரமேவம், 'ப்ராஹ்மோஜாதா'விதேத்யதத்தாநாஸ்ஸகாஞஹவதி, ததஶ்சாயஉயேஶா நிஷ்ணஜதி ஹாவ:, அதணவ ஸஹகாயஞ்ஞரவியிநித்யதிகரணஹாஷ்யே உளநஞாஉளநஞ்ஞத்யஸ்ய வித்யாகாஷ்டாம் ததேகநிஷ்டாத்யாம் மஹத ஜத்யேவா வணிதம், அத: அஹோஜ ப்ரஶ்நஸ்யேத்யத்ர அதஜதி வ்யாவேப்யம்வதம், அஹோஜப்ரஶ்நஸ்யேத்யாதி தஸ்யாவ்யாநம், நநு வ்யாவருத்திப்ரதீதிஸிஞ்யர்த்தம் உஹாஹ்யாம் வரஸ்பரவாஞிவ்யதிஹார: அதர்வ்யஜதி ஹாஷ்யேऽயுக்தம், ஸவந்தாத்மநா ஜீவஸ்யாஸம்ஹாவிதேநாஶநாயாத்யதீதகேந அஹோஜஸ்ய ப்ரத்யஶஉத்யாவருத்தே: ஸிஙகேந ப்ரத்யஶாத்மஸாயாரண்யஶங்காஸ்தப்ராணிதகவ்யதிஹாராநவேக்ஷணாக், அதணவோஷஸ்தஸ்யாபி நாஶநாயாத்யதீதகாவேக்ஷா, நத்ருஷ்டேஉஷ்டாரம் வஶ்யேரித்யநேநைவ ப்ரத்யஶாத்மவ்யாவருத்தஸ்வரூபஸ்ய உஷஸ்தேநாவ்யயருதகாதித்யதக்ஷஹ, (வ்யாவதஉக்யஉஹமயஸ்தயேதி) அயம்ஹாவ:, ஸத்யம்ஜாதைதவசயோவஉத்யாவருத்திபாஙி: தயாவ்யவஹதாயஉஸ்ய அநாதிநவ்யப்ரகம்வ்யகாய த்ரஙிஉா ஸம்வாதநீயஜதி ஶ்ருதேரஹிப்ராய ஜதி, (ரமவாஹேதஶாகாகருதோ வித்யாஹேதஜதி) நநு ஸவந்தரகாதிஶாணப்ரத்யபிஜ்ஞயா

[illegible]

ஸூ. [illegible] ॥

[illegible]

இதி [illegible]அதிகரணம் ॥

ஸூ. [illegible] ॥

[illegible]

யோऽஸ்யாஹமர்த்தஸ்யைவ ஸம்பந்தோऽஸ்து । அபி து ஸத்த்வாதிகுணாநாம் ஸ்வீயத்வேநைவ தே-
ஷாம் ப்ராப்திரித்யுபஸம்ஹார உபபத்யத இத்யர்த்தः । அந்யதா யத்ர ப்ரக்ருதேः ஶ்ரூயதே ந த-
த்ராபி தேஷாம் ஸ்வீயத்வமிதி அந்யத்ர கதாசிதபி ந ஸ்வீயத்வம், அதோ ப்ரக்ருதேஃ ஸத்த்வாதிகா-
ர்யஸம்பந்தஸ்யைவ உபஸம்ஹார இத்யுக்தம், யத்ராபி நிர்குணவிஷயப்ரகரணாந்தப்ர-
க்ருதீநாம் ஸ்வரூபபரிஹாராய உபாதாநபாரதந்த்ர்யாணாம் ஸகுணவிஷயாதேர்வாக்யஸ்யைவா-
ந்வய இதி ஸோபபத்திகம் விவரணகாராதிபிஃ ப்ரத்யுக்தமேகாதஶகாஸ் ததாऽநுமிதமிதி ந
தோஷ இதி த்ரஷ்டவ்யம் । (அதிஶயிதே ஜ்ஞாநேऽநந்யத்வே இதி) இத்யாதி ஶ்ருதிப்ரோக்தம், ப்ரக்ருதிஸம்ப-
ந்தாதிஷு த்ருஷ்டி) தத்ஸ்து பராநந்தஸ்வாத்மநந்தாநுபாதஶங்கா பராக்ருதா । ப்ரஶஸ்யவிஶி-
ஷ்டாபஶ்ருதௌ 'பஶ்யதி ஜ்ஞாநதோऽஸ்யே'த்யஸ்மாந்ஜ்ஞாநாதிதி ப்ரத்யாஹதஃ । ஜ்ஞாந
ரூபேண ரூபஃ தத்ர கர்மஸம்பந்தாதிபிர்ஜ்ஞாநஸ்ய இதி ஜ்ஞாநஸ்ய பரோक्ष ப்ரதிபத்தே । தத்ர தத்
த்யத்ஸம்பந்தாதிஸாதி । (குணஸம்பந்தப்ரத்யயோபபத்தி) ஜ்ஞாநஸ்ய ப்ரத்யக்ஷப்ராணாதி-
ஜ்ஞாநே குணஸம்பந்தஸ்யாபாவோபபத்த்யர்த்தः । யதா பரமாத்மநி 'அஹம் ஜ்ஞாநஸ்வரூப
ஸம்பந்திநிவர்த்திநிவர்த்தகமாயநேந ஶ்ருதிபாதாதுபபாதாநாயா அஹம் ஜ்ஞாநஸ்வரூப
அஸாவபி ஸமிநிவர்த்தகஸ்ய ப்ரகாஶஸ்ய நியோகஃ । குணயோகாதேர்ண ப்ரகாஶநியோகஸ்ய
அபேக்ஷாஸ் । பரமாத்மநி அஹம் ஜ்ஞாநஸ்வரூபஸாக்ஷ்யம் பரமநஸமிஸம்ப்ருஃ பரமாத்மநோऽபி
ஸ ததா அஹம் ஜ்ஞாநஸ்யாஸ்ய ஸமாதிதிஸாஃ । (ஸ்வநிஷ்டதத்த்வாபநயநப்ரயோஜகஸாமாநாதிதி) பரி-
நாமஸ்யாதிஷ்டா ப்ரதத்த்வாதிப்ரயோஜகஸாமாநாதித்யர்த்தः । (பராதீநப்ரத்யயாநாம்
அநுணாநாம் ப்ரயோஜகஸாமாநாதிதி) 'பரோபகாரப்ரவர்த்தமாநப்ரவ்ருத்தி'தி 'பரோபகார
ப்ரயோஜகப்ரயோஜகநிஷ்டாப்ரவ்ருத்திஶ்ச ப்ரவ்ருத்திஸ்வபாவஸம்பந்தாதிதி பாவஃ । (அநுப-
ஶமநாதிமிதநிமித்தாதிதி) அஹம் ஜ்ஞாநஸ்வரூபாதிஶயஸம்பந்தம் அநுபஶமநாதமிதநிமித்தஸ்யா-
நபேக்ஷாத்தஃ । அநுபஶமநஸ்ய ஜ்ஞாநாஶ்ரயத்வாத் ப்ராணாதிஜ்ஞாநஸ்ய ச ஸ்வஸ்யாதிகரணஸ்ய
ஸ்வநாஶநீயாதிகரணஸாமாநாத் । ந ச ப்ரயோஜநாபாவாத் க்ருஷ்ணப்ரவர்த்தகப்ரத்யக்ஷப்ர-
மாணாநாம் பாதேऽபி இதரேஷாம் ப்ரத்யக்ஷாணாம் நாஶாதிஸம்பந்தாதிதி ப்ரஸக்தம் । அதிஶயஸம்ப-
ந்தஸ்ய பாதகாநாபேக்ஷயா அஹம் ஜ்ஞாநஸம்பந்தாத் ஸ்வப்ரகாஶத்வே ததாஸ்து ஸ்வப்ரகாஶயோ-
க்யாதிதி பாவஃ । (ஸாம்பாதிகஸம்பந்தாநாமிதி) 'ப்ரகாஶஸ்வரூபேऽஸ்மிந் மநுஷ்யாதிஸம்-
மத்யே ஜ்ஞாநமாத்ரவ்யவஹாரஸ்ய ஸம்பத்தீய'இதி ப்ரஃப்ரஸூதிகம் வேதாந்திநா ஸம்வா-
திதே । யதிஹ ஜ்ஞாநாதிஸம்பந்தோऽஸ்தி । ததபி வேதாந்தீநாம் ஸகாமைவ ஸம்வாதந
ஸம்மதம் । ஶாஸ்த்ரஞ்ச ஜ்ஞாநாதிஶயதாத்பர்யகமபி நாஸ்த்யேவ ஸம்வாதத்வே,
ந ச நத்யாம் ப்ரயோஜநப்ரயோஜநாதிஸம்வாதத்வே, அதோऽப்யுபபத்யதே நாத்ர ப்ர-
திபத்திரிதி (ஶ்ருதிப்ரமாணாதிதி) 'பஶ்யதி ஜ்ஞாநதோऽஸ்யே'தி ப்ரத்யஸ்ய ஜ்ஞாந
வியோகப்ரமாணஸ்யேத்யர்த்தः । (விஶேஷப்ரத்யயாபாவவிஷயஸாமாநாதிதி) ப்ராணாதீ-
நாம் பரோக்ஷாத்மா ப்ரத்யக்ஷவிஶேஷாதிஸாமாநாதிஷு ப்ரத்யக்ஷவிஶேஷப்ரகரணே 'அஹம்
ஜ்ஞாநஸ்வரூப'மித்யாதிஸந்தர்ப்பே ப்ராணாதிதாவஜ்ஜ்ஞாநஸ்வரூபேऽபி ப்ரத்யக்ஷ
விஶேஷாமதா வியோகாபஹந்திதி பாவஃ, (யாவதர்த்தம் நிஶ்சயதீதி) அஸ்யாஸ்ய பரஸ்ய ஸ
பரமாத்மநா அபதீதமிதி பாவஃ, தத்தேவாபபாதயதி (ஜ்ஞாநாதிஶயே ஜ்ஞாநப்ரத்யக்ஷநிவர்த்தநாதி)
(பாஜிநகரோதி) பாஜிநயமேத்யர்த்தः, அதிஶயஸம்பந்தஸ்ய அநந்தரஸ்யநிஷ்டதஸ்வ
பரம் ஸமஸ்தஸ்ய ஜ்ஞாநப்ரயோஜநம் ப்ரயோஜநஸ்ய பராதீநதாதிதி பாஶ்ஶுத்தீஶ்வரஃ, ॥

இதி ஜ்ஞாநாதிகரணம் ॥

ஸ௯. ஜ்ஞாநநித்யத்வே பூர்வபக்ஷஃ ப்ரத்யக்ஷப்ரத்யபிஜ்ஞா ॥

(ஜ்ஞாநநித்யத்வவாதஸ்ய பராஸ்ருஷ்டப்ராமாண்யாதீதி) ஜ்ஞாநஸ்யாநித்யத்வேந ப-
ராஸ்ருஷ்டப்ராமாண்யாத் ஶாஸ்த்ராபாதப்ரத்யக்ஷாஸ், அநித்யத்வாஸ்யாப்யநாஶாய உபாதா-
நாதியுக்தத்வாத் । தத்ஸ்மாத் ஜ்ஞாநஸ்ய ப்ரத்யக்ஷப்ரத்யபிஜ்ஞாநயோரித்யர்த்தः

चोद्यं निरस्तं (सैतदारयतीति) यद्यपि 'कतमा कतमर्क्कतमत्कतमत्साम कतमः कतम उद्गीथ इति' कामं किंसामकमुद्गीथ इति जिज्ञासायामोङ्कारोद्गीथा नाम विशेषपृच्छकं 'वागेवर्क्प्राणस्सामोमित्येतदक्षरमुद्गीथ' इति निर्धारणप्रश्नवत्त्वात् गुणोपासनं विहितमिति तस्य निर्धारणप्रश्नस्य सप्रयोजनत्वं नियमेनाङ्गीकार्यमेवेत्यभिप्रायः, यथाप्राप्तोपासनस्य उपास्य निर्धारणसापेक्षत्वात्, अतोऽपि निर्धारणश्रुतेः फलं नियम इति भावः । निश्चयेन [illegible] भाष्यस्यापि निश्चयप्रश्नोपासनमित्यत्र तात्पर्यम्, (प्रकरणान्तराभावादिति) अनारभ्याधीतत्वेऽपि [illegible] । [illegible] फलं [illegible] भाष्योक्तं फलस्य [illegible] इत्यभिप्रायः, [illegible] (अत्र [illegible]) [illegible] प्रकरणान्तरादित्याशयः, [illegible] प्रयाणस्य [illegible] विकल्पस्य [illegible] (प्रकारभेदस्य प्रयाणसाध्यसंबन्धीति) [illegible], [illegible] प्रयाणसाध्यसंबन्धि प्रकारभेदस्य विधेयं, प्रयाणप्रयोः [illegible] प्रकारकस्वरूपसंबन्धः प्रकारभेदस्य विधेय इत्यर्थः । [illegible] (नानात्वेति) विधेयत्वात् [illegible] क्रियाकारकसंबन्धस्य विधेयत्वमित्यर्थः, (फलेवेति) [illegible] फलस्य [illegible] इत्यर्थः, यद्यपि फलस्य [illegible] विधेयत्वं, अथापि फलसंबन्धितया [illegible] विधेयसाधनसंभवादिति भावः, (नियमेनानुष्ठेयं स्यादिति) अत्र चोद्यमिति, नियमेनानुष्ठेयं स्यादिति [illegible] संभवति, [illegible] [illegible] प्रकारभेदे नानास्वरूपं [illegible] प्रयाणस्य [illegible] वृत्तिः, [illegible] प्रयाणस्य [illegible] विशेषाः, [illegible] निर्णीतं [illegible] निर्णयस्य [illegible] संभवादिति, [illegible] संभवः, [illegible] नियमेनानुष्ठेयं, [illegible] नियमेन उपादेयत्वं, [illegible] प्रकारभेदेन प्रयाणसंभवः, [illegible] (प्रयाणस्य [illegible] निर्णीतमिति) [illegible] इति भावः । [illegible] प्रकारः [illegible] प्रतिपादितः ॥

इति तन्निर्धारणानियमाधिकरणम् ॥

---

४१. प्रदानवदेव तदुक्तम् ॥

(गुणविशेषेति) [illegible] संबन्धः [illegible] इत्यर्थः । (गुणविशेषाणामेव गुणानां उपासनं विहितमिति) 'तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्य'मिति वाक्ये यो दहराकाशः यच्च तदन्तर्वर्ति तदुभयमन्वेष्टव्यमिति [illegible] प्रतीतेः 'य आत्मापहतपाप्मा [illegible] सत्यसङ्कल्पः' इति [illegible] प्रतीतेः [illegible] प्रत्ययमेव [illegible] इति [illegible] । 'सत्यकामस्सत्यसङ्कल्प' इति [illegible] 'सत्यकामस्सत्यसङ्कल्पः' इति [illegible] विशेषविशेषणतया निर्दिश्य [illegible] प्रकारेण उपासनं [illegible] इति [illegible] । [illegible] विशेषविशेषणतत्संबन्धः

इति प्रधानाधिकरणम् ||

☞ सं. श्रीमद्भाष्यस्य तद्विवरणस्य च ||

ननु प्रवेशेन स्वातन्त्र्यं यदि हि क्रियानुप्रवेशस्स्यात् क्रियाप्रयोजनस्याङ्गत्वात् प्रधानत्वेनैषां प्रयोजनत्वात्, ततश्च प्रधानत्वेन विद्याविधिरेव स्वातन्त्र्यमुपपद्यते; न क्रियाशेषत्वम् । यत्किञ्चित्तु तत्राधिकरणसंकल्पयन्ति तेषामेव साकल्येन सिद्धिसंकल्पस्य तत्संकल्पस्याङ्गत्वप्रकृतित्वं वर्णितं तेन वादिना वक्तव्यम्, (नन्वस्य तत्त्वस्यानुप्रविष्टत्वात्) अयं भावः, सत्यं, श्रीमाधवन्तीशानां क्रियाशेषत्वेन स्वातन्त्र्यप्रतिपादकानि प्रमाणप्रभृतीनि स्वातन्त्र्योपपादकानि, न वाक्यानि स्वातन्त्र्यप्रतिपादकतन्त्रः; प्रमाणं, न वेदं साध्यलक्षणं श्रीमं, येन वेदं स्वातन्त्र्येण प्रति-
पादकं प्रमाणं भवेत्, तत्साध्यं स्वरूपतं अध्ययनवाक्यस्य; यथा पशोषादन्तवत्त्वेन तत्र चक्षुरादेः पशोषादन्तवत्त्वेन, यथावा पशुनायजेतेत्यत्र एकत्वसंख्याया-
स्सम्बन्ध्यावच्छेदकसाध्यत्वं, न वेदान्तार्थस्य लक्षणं श्रीमं तथा भवितुमर्हति, स्वातन्त्र्येणैवान्वयात्; ततश्च साध्यत्वलक्षणश्रीमस्य विरोधिनोऽभावात्, निवृ-
त्तसंहेन प्रकरणेन च तन्निवर्तनीनां क्रियाशेषत्वेनावच्छेदस्यावधारणतः (विधिः कल्पनीयः इति) तदेवेतेऽत्र यानुवर्तनानुवर्तीयः प्रतीयते तत्प्रारभ्यादौ कल्पनीयः; प्रतीयते
चेतेऽत्र च तन्निर्वर्तनानां प्रातिपदिकं अवान्तरस्वातन्त्र्यविरोधी, अतो च ननु प्रवारोऽप-
क्षेपव्यवस्थितविधयः स्वातन्त्र्यानन्यविधिशेषत्वे तादृशविधिः कल्प्यत इत्यनुक्तः (विधिकल्पनावश्यका इति) ननु यथा पराशरादेः पशोर्लक्षणं स्वातन्त्र्यं विधिकल्पनावश्यकं, एवं कृत्यादेः लक्षणं पारतन्त्र्यं, न च अविहितस्य प्रयोजनमिति न्यायादिति कथं तस्य स्वातन्त्र्यसाधकत्वम्,
किञ्च भाष्ये विद्याविशेषैः कृत्वाविधिः कल्प्यत इत्युक्तः, प्रत्युत स्वातन्त्र्यविरो-
धश्च विद्याविशेषिणां तन्त्रकादिति, पराधीननिर्वर्तनानां विद्यारम्भाणां विद्यासम्बन्धि
त्वशेषकानन्यत्वेन स्वातन्त्र्यानुपपन्नादिति चेन्न, अवसायनवधिकल्पनस्य अवसायलक्षणस्वातन्त्र्याभावात्कृतस्थतायामुक्तानन्तरं भवतादेन्नक्रि-
याशेषकत्वसिद्धिः, (तस्याकृतकत्वेनेति) समवेतस्य ब्राह्मणस्य प्रकृतकाः तत्त्वेन ब्राह्मणं पराशरस्येति, तस्य विधेयस्य सः तद्विधः, तस्य भावस्य
सिद्धिरित्युक्तः उदितः, ननु तत्त्वेन विद्यां परात्परस्य तस्याविधिस्तत्रविधिस्तस्य भावस्य सि-
द्धिरित्युक्तमिति, अपि तु समवेतब्राह्मणस्य प्रकृतकाः विद्यायाः प्रकृतकादित्युक्तः ।
शेषतिरोहितायां, अवैधे यज्ञसंयोगादित्यधिकरणे, अपि राजसूयः 'राजा स्वाराज्यकामो राजसूयेन यजेत' इति तं प्रकृत्याधीतं अवेष्टिनामेष्टिं, 'आग्नेयो-
ष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा' इत्यादि; तां प्रकृत्यारभ्यते, 'यदि ब्राह्मणो यजेत बार्हस्पत्यं मध्ये निधायाहुतिमाहुतिं हुत्वाभिघारयेत् यदि वैश्यो वैश्वदेवं यदि रा-
जन्य ऐन्द्रम्' इति तत्र संदिह्यते, किं ब्राह्मणादीनामवेष्टौ प्राप्तानि निधानादीनि श्रूयन्ते, उत ब्राह्मणादीनामयमपूर्वो विधीयत इति, यदि प्राप्तविधानं तर्हि स्वर्गकामादीनां क्षत्रियाणां
कर्मण्यस्याराज्यं, तस्य कर्तारो राजेति राजशब्दस्यार्थः, तदा राजा राजसूयेन यजेतेति राज्यस्य कर्मराजसूयाधिकारः, तस्यास्य सम्भवत्यविशेषेण ब्राह्मणक्षत्रिय-
वैश्यानां राज्यस्य कर्तार इति, विशां सवर्णनैव ब्राह्मणादयो राजसूये प्राप्ता
इति निधानादीनि श्रूयन्तीति कथं राज्यः कर्तृराज्यमिति योगादराज्यशब्दस्य प्रजापाल-
नवृत्तिः, तदा कोऽराजेत्यपेक्षायां आयेऽषुतस्य परिशोभावास्वलिङ्गेन स्वतन्त्राप-
वादिशब्दाभ्यासवयाराणाय जैमिनिवैयासिकयोराचार्ययोर्मते क्षत्रियजातावस्य प्रसि-
द्धितश्चत्त्वाच्च क्षत्रिय एव राजेति न ब्राह्मणवैश्ययोः प्राप्तिरस्तीति राजसूयप्रकरणं
स्थिता ब्राह्मणादि कर्तृकावेष्टिः प्राप्यते, न निधानादीनि श्रूयन्तीति सिद्धम्, किं
तावत् प्राप्तं नैमित्तिकानीति, राज्यस्य कर्तारो राजेति कर्माणां कर्मणाभिवादनम्,
यथाहि ब्राह्मणादिषु प्रजापालनादि कर्तृषु कनकदण्डादयो वर्तन्ते चत्वारो वर्णादि
भावेन राजपदप्रयोगस्सामान्यात्प्रयोज्यादिवादं प्रयुज्जानाः दृश्यन्ते; तदा विप्रतिपत्तिः

[illegible]

वशुरूढत्वज्ञापकमितम् । रूढत्वोपस्थितिरेवेष्टम् लिङ्गादीनामपेक्षित इति, अतएव 'वेणुं कृत्वा माहात्म्यत्वोपस्थित' इत्यत्र माहात्म्यत्वमिति द्वितीयरूढत्वा 'देवावतंसजीव रिपुसंहारस्तुवदाश्रुष' इति शब्दस्य इन्द्रप्रकाशनसामर्थ्यमेव लिङ्गबालेन माहात्म्यत्वे विनियोगः, तथा 'शेषा नन्दवदनङ्गरोषि वृतस्य यारया वाश्रवं कल्पयामि, तस्मिन् वीदारूपं तत्प्रतिष्ठितानां ब्रह्मणाम् देयवासनस्याम्' इति शेषान्दन इति शब्दे वक्ष्ये वाक्त्रहारयोः प्रत्येकं प्रतिष्ठायानकारणप्रतिष्ठावनप्रकाशनसामर्थ्यरूपात् लिङ्गात् वासवह्याहारारूपवाक्यपारात् विहृत्य विनियोगः, तथा 'इन्द्राग्नी इदं हविर्जुषेताम्' इत्यत्र इदं हविरित्याग्नेः इन्द्राग्निवदवसहिताहारारूपवाक्येन नवनीतावस प्रकाशनपारात् 'इन्द्राग्नी अवहविर्जुषेताम्' इति रूढवद्वनीतावस्थापदानयः, तथा राजसूयप्रकरणस्य विदेवनादेरभिषेचनीयसन्निधिस्तस्य प्रकरणे सन्निधिरूपेणास्मा नवापेनराजसूयाङ्गत्वम्, तथा शेयनादस्य सारस्वताद्यसन्निधिरूपेणास्मादेन उल्ललोचाभ्यासयदिति सारस्वताद्रवत्वं लोचाभ्यासपदापात् सारस्वताद्य इत्येवं वरदोल्लासां दृष्टव्यम् । नन्वे लिङ्गस्य रूढत्वप्रयोगवशरूढत्वाद्विनि योगमप्राप्तस्याहि सम्बन्ध विनियोगापेक्षया दृष्टवान् । किं इदं रूढत्वकल्पनेन, नहि श्रुतेरिव लिङ्गस्य प्रमाणत्वात् उदितेन रूढत्वकल्पनम्, वस्तुनस्य वल्लरोष्यत यादृक्षप्रमाणस्य वावेक्ष्वेवापि वेदिकलिङ्गस्य विनियोजकरूढतावि विनियोगमपेक्षित्वान् वेक्षस्य प्रमाणकत्वादितिवेत्, अत्राह- । सत्यम् लिङ्गादिप्रमाणम्, अथापि विप्रयाय रूढत्वपेक्षानपेक्षत्व, उक्तं हि प्रमाणेन 'शेषे लिङ्गादिप्रमाणापि नवियुक्ताङ्गतामित' । अनुक्षेपे नवाशब्दो विधिनायमलुप्ति ॥ विप्रयाय प्रत्येकस्य कल्प्याल्लिङ्गादिश्रुतिः । प्रयोगवत्रनत्वेदन्मेषादि भविष्यति ॥ अतः प्रयोगवाक्यस्य परमाणाप्रमाणकल्पते । लिङ्गादिश्रुतिश्रुतिस्थाप विप्रयायेनावकल्प्यत' इति, अतश्च रूढत्वार्थीनाम् लिङ्गाद्यपेक्षया पणवकवित्, मन्त्राचनार्थिगवान्ता पणवपणेवं वणन्यं ति, श्रीमन्नित्याद्वा द्वितीया श्रुतिः परस्परेव तयाऽस्या नवेदित्वेव, ब्रह्मणां शेषिक्षं प्रेयायि तल्प्रत्यष्टाशेषिणः कायत्याय तानुक्षणारङ्गरेण प्रेयायि तन्द्रशब्दानुक्षणायत्रं स्ताहकापयोत्तत्रोपेक्ष तद्भि स्ताहकापयोत्तत्रवलिकान्वेषरोयत्वप्रमाणम्, लिङ्गानुशब्दानतकानाङ् नसवयवाह शेषकम्, किञ्च स्ताहकमयेऽहीतदृश्यस्य स्ताहग्रेकदोयत्वनिवत्ताहाय कागेनेदोयत्व कल्प्यते तत्रापि देवतालोशेन उपस्थितामाद्वायामायवं कारणप्रति सन्दस्य सा क्षादविष्टतया कारणीयं रूपम् कल्पनेनावकतत्त्वमिति निश्चितेषति किन्तदिति विशे षाकाङ्क्षायाम् यद्भूपं तदितेव आरशेषतासन्दस्य लिङ्गेन कल्प्य । तस्मात् आरोर दयत्वश्रुतिरेतावविलम्बितकात् लिङ्गम् दानलक्षणम्, तथा सन्दाणाम् नवासरातात् सम्बन्ध यवेषयकतया वाक्यवाक्य, विनियोगाय नकात् सन्दूषेदाषेदयोः, शेषानन्दइति सन् दस्य विनियोगस्त्वेषिकइति लिङ्गवत्विकम् वाक्यम् स्वावेक्षणीयात् लिङ्गात् विलम्बित तिति दानलक्षणम्, अयमेव वाक्यस्य लिङ्गेन वाशयोनाय, यस्मिंमानसारोण देवकल्पनम् । तथा इति अतःवत्ताकाङ्क्षायाक्षणप्रकरणस्य सवत्रापेक्षणीयत्वेन प्रायादनेवि तेन कारणात्ययोरेव श्रुतेः कारणीयआरारायस्य कल्पनीयत्वात् । अतदेव वाक्यादारादिके आरशेषायेयस्य आराणकल्पनायोगे अतद्भ्रआरारायापेक्षात् कल्प्य आरारायप्र करणं दानलक्षणमिति, इन्द्राग्नी इदमित्यादिकम् वासविह्याहारूपे तंद्राग्न्यादि वदेदे नवादेति, नानेन, तथा राजसूयप्रकरणे अभिषेचनीयसन्निधितानाम् विदेवनादीनाम् वाक्याय कात् कारणया क्रीणातीत्यादि वदायानाम् क्रियाकाराकायेव सन्निधिः तत्सक्षे विवाक्यायावयेवि तस्याः तत्त्रकात् नियोगाकाङ्क्षाप्रवसन्नियानवेव तन्त्रकात्, तस्य नियोगीयस्वकरणसायाराणात् तदीयस्वकरणायः । नन्वे सन्निधानात् अभि षेचनीयत्वात्रायः, तस्मिन्नधानेन स्ताहनायम्, तथावल्लरोष्यामिकसंज्ञारूपवसरा

[illegible]

[illegible] ॥

॥

सू. [illegible] ॥

[illegible] षट्त्रिंशतं सहस्राण्यपश्यत् [illegible]

[illegible]

𑌨𑌵𑍍𑌯𑌮𑌤𑌃, 𑌸𑌾𑌵𑌯𑌵𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌉𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌾𑌵𑌯𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌨 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌃, 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌆𑌤𑍍𑌮𑍀𑌯𑌾𑌵𑌰𑌣𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌨𑌃, 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌪𑌾𑌦𑌕𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌶𑌾𑌸𑌾𑌯𑍋𑌗𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌃 ‖ 𑌉𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍈𑌵, 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌦𑍌 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌯𑌾 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌾𑌯 𑌸𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌤𑍍𑌵𑍋𑌪𑌪𑌾𑌦𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌵𑌿𑌷𑌯𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌨 𑌚 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌤𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌤𑌾𑌦𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 ‖ 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑍇𑌵 𑌪𑌠𑌿𑌤𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌸𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌾𑌃, 𑌨𑌨𑍁 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌪𑍍𑌰𑌸𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌕𑍇𑌷𑍁 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑍇𑌷𑍁, 𑌨𑌾𑌵𑌯𑌵𑍇𑌷𑍁 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌯𑌵𑍇𑌷𑍁 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑍇𑌷𑍁 ‖ 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌕𑍋𑌟𑍀𑌕𑍃𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌕𑍋𑌟𑍀𑌕𑌰𑌣𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌨𑍍𑌯𑍇𑌷𑌾𑌞𑍍𑌚 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌪𑍍𑌰𑌸𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌮𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑌭𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍𑌤𑍇𑌷𑍁𑌚, 𑌅𑌨𑌵𑌯𑌵𑍇𑌷𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌕𑍇𑌷𑍁𑌚𑌿𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 𑌕𑍇𑌷𑍁𑌚𑌿𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌕𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌪𑍍𑌯𑌪𑌸𑌮𑌾𑌧𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌬𑌾𑌧𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 ‖

𑌸𑍂. 𑌨𑌸𑌾𑌧𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌵𑍍𑌯𑌪𑍇𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑍇𑌦𑍍𑌧𑌯𑌸𑍍𑌯𑌵𑌨𑍍𑌹𑌿𑌮𑍋𑌕𑌾𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 ‖
𑌆𑌤𑍍𑌮𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌦𑍋𑌷𑌃 ‖ 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌕𑌾𑌦𑌿𑌦𑍋𑌷𑌃 ‖

𑌸𑍂. 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌵 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑍀𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌤𑍍𑌤𑌨𑌨𑍍𑌪𑌯𑌃 ‖

𑌅𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑍋 𑌹𑌿𑌮𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑌿𑌃 ‖ 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌷𑌿𑌦𑌿𑌤𑍋𑌽𑌨𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌵𑍀𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌪𑌰𑍇𑌹𑌾𑌃 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌦𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌮𑌿𑌶𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌾𑌨𑍍𑌵𑌪𑌰𑌿𑌶𑍇𑌷𑌨𑌯𑍇 𑌸𑌦𑍋𑌷𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌂, 𑌤𑌦𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌂, 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌣𑍇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌣𑍀𑌣𑌨𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑌿𑌭𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌤𑍍 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌣𑍀𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌉𑌭𑌯𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌤𑍍 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌣𑍇𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍋𑌷𑍋𑌽𑌪𑍀𑌤𑌿 𑌵𑍈𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑍈𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌤𑌦𑌪𑍍𑌰𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑍇𑌨 ‖

𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌵𑌯𑌵𑌤𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ‖

𑌸𑍂. 𑌅𑌨𑍇𑌕𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌶𑌰𑍀𑌰𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 ‖

(𑌸𑌾𑌵𑌯𑌵𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌤𑌿) 𑌸𑌾𑌵𑌯𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌪𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍 𑌅𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾 𑌸𑌾𑌵𑌯𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌪𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣 𑌭𑍇𑌦𑌾𑌪𑌾𑌦𑌕𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌵𑌿𑌶𑍋𑌧𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌗𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌪𑌿 (𑌦𑍀𑌵𑌸𑌾𑌰𑌯𑍋𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑍇𑌣𑍈𑌵 𑌦𑍀𑌵𑌸𑌾𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌃, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌾𑌙𑍍𑌗𑍇𑌷𑍁 𑌪𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌾𑌯𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌨𑌿𑌧𑍇𑌯𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰, 𑌨𑌾𑌯𑌮𑌦𑍋𑌷𑌃, 𑌸𑌸𑍍𑌥𑌤𑌦𑌾𑌯𑍋𑌪𑍇𑌯𑍋𑌪𑍇𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌵𑍇𑌷𑌣𑌾𑌦𑍀𑌨𑌿 𑌰𑍂𑌪𑌕𑌾𑌣𑍀 𑌨𑌪𑍀𑌰𑌾𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍂𑌷𑌣𑌂 (𑌤𑌦𑍇𑌵𑌯𑍋𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌨𑌾𑌧𑌿) 𑌇𑌦𑌨𑍀𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌂, 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌗𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍋𑌽𑌨𑍇𑌯𑌕𑍇𑌵𑌲𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌂 𑌰𑍂𑌪𑌦𑍀𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌽𑌵𑌤𑌰𑍇𑌣, 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾, 𑌅𑌨𑍇𑌤𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌾𑌰𑌾𑌵𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑍇𑌵 '𑌅𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌤𑌦𑍇𑌵𑌗𑌮𑍍𑌯𑌤𑍀'𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌂 ‖ 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌦𑍍𑌵𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑍇𑌵𑌜𑍀𑌵𑍇𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑌿, '𑌤𑌂𑌯𑌥𑌾𑌯𑌥𑍋𑌪𑌾𑌸𑌤' 𑌇𑌤𑌿 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌦𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌂𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌂 𑌯𑌦𑍍𑌗𑍁𑌣𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌯𑍋𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌯𑌪𑌿 ‖ 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌜𑍀𑌵𑌗𑌤𑌾𑌪𑌹𑌤𑌪𑌾𑌪𑍍𑌮𑌕𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌤𑍍𑌕𑍍𑌰𑌤𑍁𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌃, '𑌯𑌥𑌾 𑌯𑌥𑍋𑌪𑌾𑌸𑌤' 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌯𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌯𑍋𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 ‖ 𑌤𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌗𑍁𑌣𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌵 𑌅𑌪𑌹𑌤𑌪𑌾𑌪𑍍𑌮𑌕𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 𑌅𑌪𑌹𑌤𑌪𑌾𑌪𑍍𑌮𑌕𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑌯𑍋𑌪𑌾𑌸𑍇𑌨 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌫𑌲𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍋𑌽𑌪𑍍𑌯𑌪𑌹𑌤𑌪𑌾𑌪𑍍𑌮𑌕𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍋𑌪𑌾𑌸𑌨𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌃 ‖ 𑌨𑌨𑍁 𑌏𑌵𑌂 𑌸𑌤𑌿 𑌤𑌦𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑌰𑌤𑍇𑌵𑌿 𑌯𑌥𑌾 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨𑌾𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑍃𑌤𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌅𑌪𑌹𑌤𑌪𑌾𑌪𑍍𑌮𑌕𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌸𑌂𑌧𑌾𑌨𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 𑌤𑌦𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌪𑌰𑌾𑌗𑌶𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾𑌸𑌾𑌧𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌫𑌲𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌉𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑌕𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌦𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍋 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌷𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌗𑍍𑌰𑌨𑍍𑌥𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌹𑍁𑌤𑍍𑌯𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌯𑍋𑌜𑌨𑍀𑌯𑌂, 𑌅𑌨𑍇𑌨 𑌨𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃, 𑌨𑌨𑍁 𑌉𑌪𑌾𑌸𑌿𑌤𑌗𑍁𑌣𑌾𑌦𑍇𑌰𑍍𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌤𑌾𑌵𑌦𑍍𑌬𑌹𑌿𑌷𑍍𑌕𑍃𑌯𑌾 ‖ 𑌸𑌾𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌯𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾

नाकारानुरञ्जनत्वोक्तेस्तत्र अपहतपाप्मत्वाद्यनुसन्धानप्रसङ्गेनापि तस्य प्रा-
प्तिसम्भवेन अयथावस्थानुसन्धेयत्वम्, न च कर्तृत्वादि सांसारिकाकारवत्तयाऽनुसन्धा-
ने तस्य तत्क्रतुन्यायेन मोक्षदशायामपि सांसारिकाकारानुवृत्तिप्रसङ्ग इति वाच्यम्, अ-
वतारकर्तृत्वाद्यनुसन्धानस्य अयुक्तत्वेऽपि अपहतपाप्मत्वादिविशिष्टात्मानुसन्धाने नियाम-
काभावादिति चेत्, सत्यम्, तथापि कर्तृत्वाद्यनुसन्धानस्य विरक्तानुवृत्तस्य नि-
वृत्तेः तन्निराकरणाय अपहतपाप्मत्वादि रूपानुसारेण असम्भवादित्यत्र तात्पर्यात्
(देहात्मविवेकः प्रसज्यत इति) नवेषावत्तिः, तदर्थमुपासनायाम् शास्त्रान्तरश्रवणे
प्रवृत्तिप्रसङ्ग इति भावः (स्वयमेव शास्त्रप्रवृत्तेरिति) अथवा तथा मोक्षसमये नित्यानित्य-
वस्तुविवेकस्य निश्चयस्य च बलवत्प्रवृत्तिकारणस्यापेक्षणादिति भावः (प्रवृत्तिकारणोक्तिरिति) शरी-
राभिमानिनः शास्त्रवश्यत्वं शरीरके वक्ष्यमाणं प्रत्यक्षप्रवृत्तिकृतमुक्तमित्यर्थः (अभि-
मानप्रकारेणेति) स्वरूपनिरूपणार्थकं, यत्र बलवज्ज्ञानमारभ्य अभिमानबुद्धित्यर्थः ॥

इति शरीरे भावाधिकरणम् ॥

☞ सू. अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम् ॥

भाष्ये उद्गीथादीति, इदम् अष्टाङ्गसमेतं शास्त्रं यत्प्रजापतिः तदिदमेव 'येयं
पृथिवी' इत्युक्तपृथिवीरूपदृष्टिविधिः, भाष्ये तास्वेव नियता इति, अयं भावः, सामवेद-
गत ताण्डिशाखाप्रभृतिषु बह्वृचशाखासु च शाखासु सर्वासु सामावयवोद्गीथा-
द्युपासनविशेषादिभेदेन भिन्नाः ताण्डिशाखायामुक्तानि गुणविशिष्टतया हिरण्य-
प्राणाकाशादिदृष्टिविशिष्टतयोद्गीथाद्युपासनानि विहितानि, तानि च सर्वशाखा-
ऽनुष्ठेयानि, तत्र यथा स्वकं तया ताण्डिशाखागतोद्गीथः प्रयुज्यते। तथा तस्यामेव
श्रुताविहिताद्युद्गीथगुणविशिष्टोपासनं कर्तव्यम्, उत शाखान्तरगतेष्वप्युद्गीथेषु स्वकं
स्वकीयं प्रयुज्यत इति, एवं वेदान्तरविहितोद्गीथाद्युपासनेऽपि तत्तद्वेदविहितो-
द्गीथाद्युपासनप्रकारः तत्तद्वेदविहितोद्गीथमात्रविषयकः उत वेदान्तरविहितविषयको-
ऽपि, उपांशुयाजे च यथा बह्वृचाः यजुर्वेदविहितोद्गीथे उपांशुत्वगुणः वेदान्त-
रविहितस्योद्गीथस्य गुणक इति दृष्टव्यम्। भाष्ये सर्ववेदान्तप्रत्ययमिति, ननु
उद्गीथानां शाखान्तरावयवभूतानां नानाशाखागतानां भेदः प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञानादेव
सिद्धे न सर्ववेदान्तप्रत्ययन्यायापेक्षा, नहि नानाशाखागतमन्त्रभेदप्रत्य-
यः सर्ववेदान्तप्रत्ययन्यायसाध्य इति चेत्, सत्यम्, सामवेदगतनानाशाखा-
गतोद्गीथप्रत्यभिज्ञानाभेदेन न्यायसापेक्षः, प्रत्यभिज्ञयैव एकत्वस्य सिद्धत्वात्,
तथापि वेदान्तरविहितान् उद्गीथान् वेदान्तरविहितस्य उद्गीथस्य विहितस्य चाभेदात्
इत्यभ्यासाधिकरणोक्तन्यायेन भेदशङ्कायां निरस्तायां तत्परिहाराय सर्ववेदान्तप्र-
त्ययन्यायापेक्षेति भावः। भाष्ये उद्गीथसम्बन्धितया श्रुतानीति, उपासनानीति
शेषः। भाष्ये एवमादिशाखास्वेव शाखास्विति, 'ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत'
इत्यादिवाक्यविहितान्युद्गीथाद्यङ्गकोद्गीथोपासनानि प्रभृतय इत्यर्थः। (अनेन सन्निधेः प्र-
बल्यावगतिः) ननु इदं सङ्गतम्, उद्गीथवाक्यप्रवृत्तेः प्राक् तत्तच्छाखागतोद्गीथादिप्रतीत्ययना-
देव सन्निहितत्वात् अविशेषप्रवृत्तापि श्रुतिः सन्निधिवशेन व्यवस्थाप्यत इति प्रबल-
दुर्बलत्वे अविशेषप्रवृत्तायाः श्रुतेरर्थविशेषसन्निधानेन सङ्कोचः
भवादित्येव परिहर्तव्यम्, श्रुतिजनितप्रतीतेरपि प्राक् सन्निहितत्वेन विषयत्वेन
प्रबलदुर्बलत्वं प्रति सत्यम् अनुत्पन्नत्वात्, श्रुतिप्रवृत्तेः प्राक् उद्गीथव्यक्तीनाम्
असन्निधानमेव हेतुत्वेन तस्य प्रबलत्वे हेतोः तदवस्थानादिति चेत्, सत्यम्
अविशेषप्रवृत्तायाः श्रुतेः सन्निधिवशेन सङ्कोचस्यायुक्तत्वादेवोत्तराधिकरणेन
न निष्कृष्टोपासीतेत्यत्र उद्गीथश्रुतेरुद्गीथसामान्यं वाच्यम्, उद्गीथव्यक्तिभेदेऽपि, स्वशा

வாமதெவாதீநாம் து — ஜ்ஞாநெந வஸாதாநஸ்ய ப்ரதிபத்திவஸாதத்யா வஸாதாநவிஶெஷஸ்ய அநுவதி ஶ்ரூயமாணா மதஸ்தம்ப் [illegible] | தத்ர கயம் ஶ்ரூதிவாக்யா:, யயாஹு:, 'ஜாதிவக்திஸ்யப்ரஸ்தேதுவாவபஞ்ச ஶ்ரூயஸ்யதி' | க்ருஷ்ணாதிம் யதி உத்தரக: காஶ்ரூதிஷ்வத்ர வீஷ்யதெ' இதி, வடம் ஶாகூராநயெதி ப்ரபொதெ வச்செநஶ்ரூதவக்கூஜாதிம் ஶக்திதான ஶாகூவடவ்யத்தம் ஹ்ருஷீகஸ்ய க்ருஷ்ணாதிவத்தம் யதி உத்தரக: காஶ்ரூதிஷ்வத்ர வீஷ்யதெ நகாவீஷ்யய: இதத்ரூத்திகிவெவ| ந, ஶாகூம் வடராநயெ தத்ர ஶாகூராத்ஸ்ய வடராத்ஸ்ய ஹ்ஹணெ வரஷ்ஷாவிஶிஷ்டாயப்ர த்ராயகக்கவஹம்ஹவப்ஸம் ஹெந ஸாகொவெவஸி இஹ ஸவிஶெஷப்ரவபூதெதாதீயராத்ரு ஹணெ பாயகாஹாவாதிதி ஹாவ: | ஸாஷெ ஸவ்யாவாப்தப் நஸ்யெநவெதி, நந ஹெம்யஷ்ஷ்ந இஷ்யஶ்ரூதீ'திநஸ்யெநஜெ திஷெரஸ்ய பாஜவெத்திகதயா தாஞ்ஜிஶாவாயாம் வியாநாஹாவெநதஆரா உதீயாஷ்யமாநாம் கவநியாவிதகெவ ந கூபஷ்யாதிமணவிஶிஷ்டதாஞ்ஜிஶாவாவிஷிதொதீயொவாவஸெநஷ ஜெஷ்ஷதி ஷெரராமஹத நாநாஶாவாமதஷ்ஷாவிஶெஷவிஶிஷ்ட ஸவெராதீயவத்தீநாரவாஸக்கம் நவஸ்யாக கிம்பஹந, யஸ்ஸம் ஶாவாயாம் யஸ்ய கூதொநத்யியி: தஹம்ஹம்ஹதொதீயவத்தீநாம் நாநாஶா வாமதாநாரம்மிஆரா ஸநியாவநாஹாவாக விஷயகம் நவஸ்யாதிதிவெஷ, வதஸ்ய கஹவத்யய த்தயா உபநத்ஷ்ஷகெவந வதஸ்யாவஸ்யாவிகெவவி வஸ்வெராக்யதெ: வஸ்யாவிகெவந தநிராகரண ஸம்ஹவெந ஜொஷாஹவாக ||

ஸூ. ௧ம்தராதிவஆவிரொய: ||

ஸாஷெ கூதிஶஷ்தெநெதி | 'வஶநா யஜெத'த்யத்ர வஶகூஜாதிம் ரகக்கஸம்வஸ்ய 'ஈரணமெயெகஹாய்நெ'த்யத்ராரணீஉமணா: வதகஹாயநீஸ்வம் 'ஶொநவிஷம் ஹிஙீதெ'த்ய தஉ ஸாஇப்யம் 'வெஉம் க்ருக்வா வெதிம் கரொதீ' ந்யாதஉ க்ர: ப்யாஜாதீநிவ கஉரணி (உதீயவஉ ஶ்ரூத்யா விநியொமாதிதி) உதீயவஉமதஆதீயஶ்ரூதெஷ்த்யயக: | நவெவவஉவாவஸநவெஷ்யாதீயாம் மஃவப்யஷ்ஷ்யா 'ததியராரணாநிபஉ: கம்மெஷ யயாஶ்ரூயஹாவ' இத்யாஉ யிகரணவிரொயஇதி வா வத்ர, தத்விஹாரஸ்ய 'அநயாகம் ஶஷ்தாதிதிவெ'திதத்த்ராஷ்ஷாஹி: ப்ரபஞ்சிதகவாக, (ஸவ்யா விநாரவாஸநெஷ்யிகாரஃ ஹஜதி) ஸவ்யாவிநாம ஸவ்யாவாமதொதீயவ்யொகத்யணாம் ஸவ்யாவாவிஷிதொதீயொவாவஸநெஷ்யிகாரஃ ஹஜதித்யய: | ததஶ்ச யயாஸ்ஸ்ஷ்யாதிமணவிஶி ஷ்டவாவஸநம் தாஞ்ஜிஶாவாயாம் ஶ்ரூதம் க்ரதஉயெ தாம்பிஶாவாமதொதீயவ்யொகாரஉயி கரொதி, வவம் க்ரதஉயெ ஶாவாஞ்சரமதொதீயவ்யொகாரஉவீஉவாவஸநஉயிகயாக, அ நயா தாம்பிஶாயாமதொதீயவிஷயரெவ தஹ்வாவிஷிதராவஷ்யாதிமணவிஶிஷ்டவாவஸநதிதி க்ரதஷ ஜெஜதி நியாதிஶாவாமதொதீயவ்யக்ஷ: தத்ராவாஸநெஉயிகாரொநஸ்யாதிதி ஹாவ: ||

இதி ஸம்ஹாவபஜாயிகரணம் ||

ஸூ. ஸம்நூ: க்ரதவஜ்ஜ்யஸ்ஸம் தயாஹி உஶயதி ||

(ஶ்ரூதிஶஜதி) 'ஒநிதெதஉக்ஷர உதீய'திதத்ர வஷ்ஷொவாவஸநம் 'வ்ர்யிவீ ஹிம்கா ரொதி: ப்ரஷ்தாவ கூதித உதீய'இதி அதீயப்ரவாமகெ ஸஉஷ்ஷொவாவஸநம் ஸிஜதித்யய:, (கிஉவய வஹம்ததிதி) கிம் ரம்வாவயவஹம்ததித்யய: | ('வதஉராதாநம் வெஶ்ஷாநரஉவாஷ'இத்யாதிஷ்த்ய யஇதி) 'வஷெவெ ஸதெஜா கூதா வெஶ்வாநர'இத்யாதிநா தெஷதெஷவாவஸநெஷவா ஸஷ்ஸ வெஶ்வாநரகஜாஹெதி ஹாஷெ ஷ்ஷடாகயெ ப்ரதீயராநெ வவம் வஸ்யாவஸ்யாநஉயகதிதி உநஸாநா இஉம் ஹ்ரம்யம் ஜெவகப்ரக்ஷித்தம் வணயதி | வவம் ஶ்ரூதி: 'ஜஉவஉநவகம்கஉாதாநஉ வாஷ'இதி திவஜெவ ஹமவெ ரஜநிதி ஹொவாவவஷெவெஸதெஜா கூதா வெஶ்வாநரொயம்க உாதாநஉவாஷ்ஷ கதஹம்வஶஸி வியஉஷ்ஷஹம்வஶஸி வியம்ஹவத்ஸ்ப்ரஷ்வவஸ்ஸம்க தெ யவவெதஉராதாநம் வெஶ்வாநரஉவாஷ்ஷஉஜ்யாகெஷ கூதநஇதி ஹொவாவ உஜ்யாதெவ வதிஷ்ஷ்ஷாம் நாமதிஷ்ட'இதி, அத்ரவாதஜதித்யதிர கூரஸஉஹெ்ர வஷ்ஷொவாவஸநெ தத் ஜெவ ப்ரஉணீகத்ர்ம் யொமஃ: | வஷெவெ ஸதெஜாஇத்யாதிவஸவ்யஸஉஸஷ் உவாஸஸ்ஸ

वैश्वानरस्यैव प्रकरणीकर्तव्यत्वोचितः । कथमयं प्रत्यक्षविहितत्वेन यागसङ्गतिः, केचित्तु
समस्तव्यस्तोपासनं तत्र समानमुक्तवान्, 'कृत्स्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य
ब्रह्मवर्चसं कुले य एवमेतमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते' इति समस्तोपासकश्रवणादेतद्
वाक्यं सम्पूर्णम्, समस्तोपासकस्य समस्तोपासनायावत्प्र
करणे समस्तोपासनस्य प्रकरणप्राप्ताविति समस्तरूपस्य वैश्वा
नरस्य सम्पूर्णत्वात् वक्ष्यमाणत्वाच्च । न च वैश्वानरस्य सकलस्य
त्वेन, तदेकदेशस्य 'मूर्धा ते व्यपतिष्यत्' इत्याद्यवयवेषु दोषश्रुतिः
समस्तस्यैव, भागेषु उपासनेषु प्रत्यवायोपदेशात्, प्रत्यवायोपदेशसम्बन्धी
प्रादेशिकतया व्यस्तप्रादेशिकता इति श्रुत्युक्त इति भावः । (व्यस्तोपासनमात्र
प्रयुक्तं निन्दितमित्यर्थः) न च 'प्रादेशमात्रम्' इत्यादिना व्यस्तोपासनस्य नन्दाय
नावगत्युक्तिरिति वाच्यम्, व्यस्तोपासने दोषोक्तेरवाप्रत्यनवगमत्वात्
सावयवस्य विभागनापरिहारः उपासनस्य विधेयत्वेनावाप्यमानीयमिति भावः,
(समस्तोपासनं प्रधानं प्रतिपादयतीति) यथा दहरविद्यायां सत्यसङ्कल्पत्वादयो गुणाः
सगुणा उपास्यप्रतिपादनार्थं तद्वदिहापि उपास्यविशेषणत्वेन प्रतिपादनेऽपि व्यास
समस्तरूपस्य वैश्वानरस्य प्रतिपादनार्थं तद्वदेकदेशेष्वपि व्याप्त
काले प्रासङ्गिकोपासनतत्त्वार्थतया नस्य उपासनार्थेऽपि विरोधाभावादिति भावः ।
न च दहरविद्यायां नारायणोपासनानारूपता निन्दा, इह तु व्यस्तोपासनानां निन्दा
श्रूयते, सा च इहापि तद्वदेव निन्दानर्थक्ये प्रकरणविषयत्वाभावविषयतया योज
यितुं न शक्यते; समस्तोपासनाविज्ञाय व्यस्तोपासनास्य कृतवतः प्रायश्चित्त
रूपमिति तन्निन्दाश्रवणादिति वाच्यम्, यथापि नहि निन्दानर्थक्येन योजयितुं शक्यत्वात्,
नहि तत्र उदितानुदितहोमयोरिव व्यस्तोपासने प्रायश्चित्तश्रवणमस्ति, येन प्र
करणविषयत्वाभावविषयतायोजनं युक्तं स्यात्, नहि निन्दानर्थक्येन विधेयप्रशंसा
भावात्, निन्दया व्यस्तोपासननिषेधोऽपि 'न च तदिच्छेत्' इत्यत्र
निषेधेनैव विध्यन्तरकल्पनीयम्, निषेधस्य रागप्राप्तविषयत्वाभावात् । समस्त
समस्तोपासनवत् व्यस्तोपासनान्यपि नारायणोपासनवत् विधेयानीति भावः । (कथं श्रु
वणैकदेशस्य दुष्टत्वमित्यर्थः) ननु नैवम् नहि निन्दानर्थक्येन समस्तोपासनस्तुत्य
र्थतयोपपन्नम्, न निषेधार्थकम्, तथैव चोक्तं प्रकृतानां व्यस्तोपासना
नानां निषेधः तेषां विधेयस्य कल्पनाभावादित्युक्तं चेदेवम् । कथं तर्हि
प्रकृते श्रुतेन 'जैमिनिरभ्युपगम्य' 'आश्मरथ्यः' 'बादरिः' इत्यादीनां
वाक्यानां, न प्राप्तानुवादेन हि न स्यात् नारायणः, इति वाक्येन जैमिनिमतीय
व्याख्याने समस्तरूपस्य परत्वस्य व्यस्तानामपि प्रसङ्गः एवं व्यासोक्तिः
नैव सिद्धान्तीकृतं प्राप्तप्रकरणस्य सम्भवात् तथा तद्वक्तव्यं प्रतीयते नैव
कथोपसंहारः नान्तरीयकं जैमिनिमतीयपक्षोपपत्तेः जैमिनेरिति तद
नन्तरं जैमिन्यादिप्रसक्तेन वादिविप्रतिपत्तिः, तत्र कथं यथा 'जैमिनिरभ्याज्ञावाद'
इत्यादौ प्रत्यक्षप्रमाणोपस्थितेः समस्तोपासनाविषये प्रशस्ततया समस्तोपासना अपि जैमि
नेरेतन्मतीयानां यथोक्तया निष्ठानस्य प्रशस्तता इति व्यवस्थापितः समस्तवाक्यता
नानोपायादिति, नैवं नृणां प्रत्यक्षमेव प्रत्यक्षतावगतत्वात् कारणत्वात् सकलसम्भ
वस्तिवचनं प्रायिकत्वेन किञ्चिदपि सकलनिन्दाया अपि विधाना विशेषतः श्रवणसन्निध
र्थवादत्वं तदेकवाक्यतानिरोधात् समस्तम्, समस्तस्य प्रशंसार्थं युक्तम्, ननु
जैमिनिमतीययोः व्यस्तसमस्तसम्बन्धाभावात् जैमिनिमतीयसमाधानयोः व्यस्त
विषयकवाक्यतायां प्रतिषेधः समस्तनीयमिति तत्र तथास्तु नाम, दहरविद्यायां
नानाविधानां सत्यसङ्कल्पत्वादिगुणानां समस्तोपासनाविशेषे

[illegible]

இதி ஸம்ஜ்ஞாதிகரணம் ॥

௩௩. நாநாஶப்தாதிபேதாத் ॥

[illegible]

𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌕𑍃𑌤𑌿𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑍃𑌤𑌿 𑌕𑌰𑌣𑍋𑌪𑌕𑌾𑌰𑌕𑌰𑌣𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑍇𑌽𑌪𑍍𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑍇𑌽𑌲𑍍𑌪𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌲𑌮𑍍𑌬𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌸𑌾𑌦𑍍𑌯𑌹𑍇𑌤𑍋𑌶𑍍𑌚 𑌅𑌨𑍁𑌬𑌨𑍍𑌧𑌹𑍇𑌤𑍋𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌹𑍇𑌤𑍁𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌮𑌾𑌰𑍍𑌦𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨𑌾𑌹, 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤 𑌏𑌵 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌙𑍍𑌗𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌯𑌤𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌨𑍍𑌨𑌿𑌧𑍍𑌯𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌯𑌤𑍍𑌯𑌾𑌸𑌨𑍍𑌨𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌨𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌃, (𑌅𑌤 𑌏𑌵𑍇𑌤𑌿) 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾𑌪𑌕𑌰𑍍𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ‖

𑌇𑌤𑌿 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌦𑌿𑌭𑍇𑌦𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ‖

𑌸𑍂. 𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍋𑌽𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌫𑌲𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 ‖

(𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑍇𑌦𑍇𑌤𑌿) 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌭𑍇𑌦𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌸𑌾𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑌨𑌿𑌰𑌾𑌸𑌾𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌹𑍇𑌤𑍁𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌾𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌦𑍈𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 (𑌯𑍇𑌨𑍇𑌨𑍋𑌪𑌾𑌯𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑍇𑌤𑌿) '𑌤𑌦𑍍𑌯 𑌇𑌦𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨𑍋𑌪𑌾𑌯𑍇𑌨' 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌫𑌲𑌕𑌤𑍍𑌵𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑍇𑌨 𑌷𑌣𑍍𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌗𑍁𑌣𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑍇𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 (𑌸𑍈𑌵𑌾𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌫𑌲𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌰𑌾𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌫𑌲𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇𑌨 𑌵𑌾 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌫𑌲𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌵𑌚𑌨𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌰𑌸𑌨𑍀𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ‖

𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ‖

𑌸𑍂. 𑌅𑌙𑍍𑌗𑍇𑌷𑍁 𑌯𑌥𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌭𑌾𑌵𑌃 ‖

(𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌗𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌷𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿) 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑍇𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃 (𑌅𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌸𑌂𑌕𑍍𑌷𑌿𑌪𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌹𑍇𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌤𑌦𑌙𑍍𑌗𑌾𑌵𑌬𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑌿𑌯𑌮 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵 𑌉𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌾𑌂𑌶𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌹𑍃𑌤𑌃, 𑌏𑌕𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌨𑌿𑌯𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌉𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌨𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌏𑌕𑌦𑍇𑌶𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌂 𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌦𑌙𑍍𑌗𑌾𑌵𑌬𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌮𑌨𑌿𑌯𑌮𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌃, 𑌇𑌹 𑌤𑍁 𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌦𑌙𑍍𑌗𑌸𑌮𑍁𑌚𑍍𑌚𑌯𑌃 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵𑌾𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌨𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌕𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌕𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌸𑌾 𑌭𑍇𑌦𑍋 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌪𑌗𑌨𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍, (𑌅𑌤𑍋 𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌤𑌦𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑍇𑌵 𑌨𑌕𑍃𑌤𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 (𑌸𑍍𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍂𑌯𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌉𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌾𑌵𑌬𑌦𑍍𑌧𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃 (𑌪𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑍇𑌣𑍇𑌤𑌿) 𑌉𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌾𑌦𑍍𑌯𑌵𑌬𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌾𑌕𑍍𑌯𑌵𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌪𑌾𑌕𑍍𑌯𑍇𑌷𑍁𑌕𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, 𑌏𑌵𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰 𑌪𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑍋 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌃, 𑌇𑌤𑌰𑌥𑌾 '𑌯𑌦𑍇𑌵 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌯𑌾 𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌵𑍀𑌰𑍍𑌯𑌵𑌤𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍀'𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌾𑌵𑌪𑍍𑌯𑌾𑌤𑌹𑍇𑌤𑍁𑌸𑌤𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌯𑌜𑍍𑌞𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌰𑍇𑌕𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌤𑌾𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌪𑌾𑌕𑍍𑌯𑌭𑍇𑌦𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 (𑌅𑌨𑍁𑌕𑍃𑌷𑍍𑌯𑌹𑍇𑌤𑍁𑌭𑌾𑌵𑍇𑌤𑌿) 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍁𑌮𑌧𑍍𑌯𑍇𑌤𑍋𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑌯𑌾 𑌉𑌪𑌾𑌸𑌨𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌮𑌪𑌾𑌯𑌾𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌷𑍍𑌟𑍇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾, 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌉𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌾𑌵𑌬𑌦𑍍𑌧𑌪𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌂 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍁𑌸𑌮𑌨𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌃, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌪𑌾𑌕𑍍𑌷𑌿𑌕𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌙𑍍𑌗𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌯𑍁𑌰𑌾𑌦𑍇𑌰𑍇𑌪𑍍𑌯𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 (𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌯𑌾𑌶𑍇𑌷𑌿𑌕𑍇𑌵 𑌬𑍋𑌧𑌿𑌤𑌶𑍇𑌷𑌕𑌤𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌉𑌪𑌦𑍇𑌶𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌜𑌾𑌪𑌤𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 (𑌪𑌤𑌿𑌕𑌾𑌨𑌪𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶 𑌇𑌤𑌿) (𑌅𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌪𑌕𑌕𑌾𑌲𑌾𑌪𑌶𑍇𑌷𑌵𑌿𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌨𑌿𑌯𑍋𑌗𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌶𑍍𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌵𑌿𑌧𑌃, 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌧𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌵𑌗𑌤𑌿𑌃, 𑌵𑌿𑌨𑌿𑌯𑍋𑌗𑌶𑍍𑌶𑍇𑌷𑌶𑍇𑌷𑌿𑌭𑌾𑌵𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃, 𑌅𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌫𑌲𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃, 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑍋 𑌹𑌿 𑌸𑌾𑌙𑍍𑌗𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂, 𑌤𑌦𑌭𑌿𑌧𑌾𑌯𑌕𑍋 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌵𑌿𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌶𑌾𑌖𑌾𑌗𑌤𑍇 𑌚𑍋𑌦𑌕𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌤𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌙𑍍𑌗𑌜𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌏𑌕𑌦𑍇𑌶𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑍋𑌽𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌮𑌃 𑌕𑍍𑌲𑍃𑌪𑍍𑌤𑍋 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌵𑌿𑌧𑌿𑌰𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑍇𑌤𑌃, 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌧𑌿𑌨𑌾𑌽𑌨𑍇𑌕𑌕𑌾𑌯𑍋 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑍇 𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌃 । 𑌵𑌿𑌨𑌿𑌯𑍋𑌗𑌵𑌿𑌧𑌿𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍀𑌪𑍇 𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌃 । 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑍈𑌕𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌵𑌿𑌧𑌿𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌮𑍍 । 𑌅𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌧𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍇𑌵 '𑌕𑍍𑌤 𑌯𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌙𑍍𑌗𑌾𑌯𑌤𑍇𑌤𑌿' 𑌇𑌤𑌿 ‖

सू. शिष्टेश्च ||

(अथ लिङ्गानि प्रदर्शयन्नाहेति) ननु शिष्टेश्चेति सूत्रस्य साक्षाच्छेषशेषिभावप्रदर्शकश्रुतिप्रदर्शनपरतया अयं लिङ्गोपन्यासपरत्वमयुक्तमिति चेन्न, अतिदेशोपसंहाराभावे सति श्रुत्यर्थाश्रिततया विधीयमानत्वस्य श्रुत्यर्थत्वसाधकलिङ्गतया अस्यापि सूत्रस्य श्रुत्यर्थत्वप्राप्तलिङ्गोपन्यासपरत्वे विरोधाभावात् ||

सू. समाहारात् ||

(भाष्ये वेदनशब्दनिर्दिष्टमिति) ननु 'अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ' इति प्रणवोद्गीथयोरैक्यविज्ञानं विधाय तत्फलमुपदिश्यते, 'होतृषदनाद्धैवापि दुरुद्गीथ'मिति तस्य फलमुच्यते; होतृप्रयोज्यशंसनस्य प्रणवस्योद्गातृप्रयोज्यगानस्य उद्गीथस्य च ऐक्यविज्ञाने उद्गातुरनुष्ठितेऽपि तद्विज्ञानसामर्थ्यादुद्गाता स्वकर्मणि उद्गाने यत्क्षतं स्वरप्रयोगादिरूपं तद्धोतृकृतात् शंसनात् समाधत्त इत्यर्थः | अनुष्ठस्य समीचीनेनैक्यं हि अनुष्ठस्य साद्गुण्यं भवतीति युज्यत इति, ननु दुरुद्गीथमितीत्यस्य वेदनस्येत्यर्थः, वेदनस्यैव फलश्रवणादिति चेत्, सत्यं प्रणवोद्गीथैक्यविज्ञानफलमेवेदं, तथापीदं विज्ञानं उद्गीथविषयकत्वात् उद्गातृकर्तृकमपि सम्भवति, होतृप्रयोज्यप्रणवविषयकत्वाद्धोतृकर्तृकमपि भवति, तत्रोद्गातृकर्तृकवेदनतया दुरुद्गीथं होतृस्वकृतात् शंसनात् प्रतिसमाधत्त इत्यर्थः | तत्रोद्गीथोपासनस्यावश्यकत्वं विवक्ष्यत इति भावः ||

सू. गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ||

भाष्ये गुणशब्दस्य सूत्रगतस्याश्रयपरत्वमिति कथमुच्यत इत्याशङ्क्याह, (उपासनाश्रयत्वविवक्षयेति) प्रधानस्योंकारस्य उपासनविशेष्यत्वेन गुणत्वसम्भवात्तद्विवक्षया सूत्रे गुणशब्द उपचरितः सूत्र इति भावः ||

सू. न वा तत्सहभावाश्रुतेः ||

भाष्ये अङ्गभावे हि सहभावनियमो भवतीति, अङ्गभाव एव सहभावनियम इत्यर्थः, सहभावनियमस्याङ्गत्वाधीनत्वात् शाखान्तरस्थस्य तन्नियमस्य अङ्गत्वासम्भवात् सहभावाश्रुतेरित्यस्याङ्गभावाश्रुतेरिति व्याख्यानं युक्तमिति भावः | यथाश्रुतेऽनुपपत्तिमाह (सहभावनियमस्येति) (पूर्वपक्षिणाप्यङ्गीकृतत्वादिति) पूर्वपक्षिणाप्यङ्गीकृतत्वेन 'सहभावाश्रुते'रिति यथाश्रुतार्थासम्भवादिति भावः | नन्वङ्गभावाश्रवणप्रयोजकं, पर्णमयीत्वादेराश्रयभावायोगसम्भवादित्यत्राह (अङ्गत्वविरोधादिति) (अन्यत्रविहितं फलसाधनत्वासम्भवादिति) ननु गोदोहनवाक्येऽपि गोदोहनेनेति तृतीयाश्रुतिसत्त्वे, तत्र कथं फलसाधनत्वश्रवणं, इहाप्यविद्ययेति तृतीयया साधनत्वश्रवणमिति चेन्न, गोदोहनस्य स्वतन्त्रस्य क्रियात्वाभावेन फलं प्रति करणत्वासम्भवात् अपां प्रणयनक्रियाकारकत्वेन गोदोहनस्य फलं प्रति करणत्वमिति प्रणयनक्रियाकरणत्वं तृतीययोच्यते, प्रकृते तु उपासनस्य क्रियारूपत्वेन स्वतन्त्रस्य फलसाधनत्वयोगात् 'विद्यये'ति तृतीयाश्रुतिर्वीर्यवत्तरत्वं प्रति करणत्वं ब्रवीतीति विशेषः, न चात्रापि विद्यया करोतीति करोत्यर्थं प्रति करणत्वं विद्यायास्तृतीया प्रतिपादयति, न तु वीर्यवत्तरत्वं प्रतीति वाच्यं, ज्योतिष्टोमेन यजेतेति स्वर्गकाम इत्यत्रैव स्वर्गं प्रत्येव तृतीया हेतुत्वं प्रतिपादयति, विद्यायाश्च क्रियाया तद्वीर्यवत्तरकर्मत्वमिति तस्यायमभिप्रायः | ननु सम्पत्तिरिति पारोक्ष्याधिकरणगुणसूत्रे प्रत्येकवेति वाक्यस्य अङ्गशेषत्वबोधकत्वं पूर्वपक्षिणा प्रत्येकं प्रतिज्ञाविद्यापरत्वं समर्थितं, इदानीं तदेव वाक्यं पर्णमयीत्वादिवदङ्गावबद्धत्वपरमिति चेत्, तस्यार्थस्य पूर्वमेवोपपादितत्वान्नात्र दोषः (प्रत्येकमिति क्रियापदेनान्वय इति) प्रत्येकमिति

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ஶ்ருதப்ரகாஶிகாவ்யாக்யாயாம் பாவப்ரகாஶிகாயாம்

த்ருதீயாத்யாயஸ்ய த்ருதீய: பாத: ||

ஶ்ரீமதே [illegible] நம: ||

ஶ்ரீமதே ஹயவதநபரப்ரஹ்மணே நம: ||
ஶ்ரீமதே ரங்கராமாநுஜமஹாதேஶிகாய நம: ||
ஶ்ருதப்ரகாஶிகாவ்யாக்யா ஸாரப்ரகாஶிகா ||
த்ருதீயாத்யாயே சதுர்தபாதே புருஷார்தாதிகரணம் ||

ஸூ. புருஷார்தோऽத: ஶப்தாதிதி பாதராயண: ||

(கிமாசாரதர்ஶநாதிஶிஷ்டாநாமப்ரவ்ருத்திரிதி) ஶிஷ்டஶப்த: ப்ரமாணமாத்ரபர: | ஆசாரதர்ஶநாதிரர்தவிஶேஷக்ருதாஹதப்ரமாணாநாமப்ரவ்ருத்திரித்யர்த: | ஸம்ப்ரதாயாதி, ஶிஷ்டஶப்த: ப்ரமாணமாத்ரபரோ த்ரஷ்டவ்ய: | உதாஹ்ருதா தஸ்மாதேவம்விதிதி ஸூத்ராக்தத்ருதீயாஶ்ரமஸமாப்திதகவ்ருத்த்யஸம்பாத், கேசித்து ‘யதேவ வித்யயா கரோதீ’த்யாதிரபி வக்ஷ்யமாணநிர்தேஶதயா அந்யார்தஶப்தபரம்பஶமேவ, நசைவம் ஸதி தஸ்மாதேவம்வித்யஸ்ய ‘ஶம்பரிதம் ப்ராப்தாபஹத’ இத்யதாஸிகாஹாஷ்யஶங்காநுபபத்திரேவேதி பாவ்ய: | அஸ்யாஸ்யாநேத்ய வாதகாதிதி வர்ணயந்தி, (அநேநகாங்கித்வாஹாவேதி) ஆசாரதர்ஶநாதிநாம் வித்யாயா: கர்மஶேஷத்வாநந்யதாஸித்தத்வஸாதகத்வமித்யர்த: | யதாசாரதர்ஶநாதிநாம் அநேநகாங்கித்வாஹாவேவ வித்யாகர்மயோர்யோகஸ்தாபநேதவ ஸமஸமீஹாவஸ்ய பரிபூர்ணதயா தத்ப்ரஹ்மதஸாதநாதிகரணந்யேநேத்யாதிரர்தத்ரஹ்மஸந்தேஹே வ்யர்த: | ஶேஷத்வஸித்த்யர்ஜீவிந: உபாஸ்யஜீவஸாபாவதஸ்ய கர்மஶேஷத்வஸாதகத்வம், அந்யாநந்யாஶ்ரயப்ரஸங்காத், ததாஹி, ஆசாரதர்ஶநாதித்யாதிபூர்வக்ஷஸூத்ரபஞ்சகோக்தந்யாயேந வித்யாயா: கர்மஶேஷத்வஸித்தௌ பூர்வபக்ஷதஹாமதயோ: கார்யாநுஜ்ஞாகே ஶ்ராத்தபகாரகத்வப்ரஸங்காதஹாமவாதிகத்வமிஷ்யா கர்மஸமந்வயேஜ்யாகாங்க்ஷாரபக ஸாமவாதிகாங்கே ஸம்பவதி ஶ்ராத்தபகாரகாங்கத்வஸ்யாந்யாயத்வாதிதிந்யாயேந கர்த்ருஸம்ஸ்காரத்வேந ஶேஷத்வஸித்திதத்வாத், ஶ்ருத்வா த்ருஷ்டவ்ய: ஶ்ருத்வாநதர்ஶநாவிஸ்தேதி த்வீதீயாதத்வப்ரத்யயாதிநா ஶ்ருத்வஸம்ஸ்காரத்வாவகமாத், ஶ்ருத்வந: கர்மஸாகர்த்ருதயா உபயோகஸம்பவே ஸக்தாந்யேந விநியோகஸ்யாபக்ஷாத், கர்த்ருஸம்ஸ்காரத்வேந உபாஸநஸ்ய க்ரதுஶேஷத்வம் ந்யாய்யம், அத: கர்மகர்த்ருதோபகாஶிஹிதாபாஸநகர்மஸாத்பஹிஹாதம், அதஶ்ச ‘தத்ர ஸ’ இதி ஸமாநாதிகரண்யநிர்தேஶாதபி அநந்யப்ரஹ்மதோ ஹவதீத்யம் ஶேஷத்வஸித்த்யர்ஜீவிகாத் ஜீவப்ரஹ்மாபேதஸ்ய கர்ம தஸ்ய ஶேஷித்வாபாதகவோஹள நிவேஶநமிதிவேதப்ராஹ:, நஹ்யாசாரதர்ஶநாதிநாம் ஶம்ஹகஸஹ்காஸாதே விதயா: க்ரதுஶேஷத்வஸித்தி:, ஶம்பாதாந்யாஹ்யப்ரமாணஸாபேக்ஷத்வாத், அந்யாஹ்யஸ்ய ‘ஶ்ருத்வாநதர்ஶநே’த்யாதிவாக்யாதந்யஸ்ய அபாவாத் தத்ரபாதந்தஸ்ய கர்த்ருஜீவாதிநிஷ்டவிஷயக வாக்யவிதயா க்ரதுஶேஷபோதகத்வாஸம்பவேந தஸ்ய வாக்யஸ்ய ஶம்பாதாந்யஹ்யவாக்யவிதயா க்ரதுஶேஷபோதகத்வஸித்தே: ஜீவஸ்ய ப்ரஹ்மாபேதக்ஷேத்ரணாஸம்பவாத் உத்தரக்ரந்தஸ்ய ஸாமஞ்ஜஸ்யாதிதி, கேசித்து, ஸத்யம், ஶேஷிகோபவாதத்வேந ஜீவப்ரஹ்மாபேத:, ததாऽபி ந தத்ஸாதிதேந ஜீவப்ரஹ்மாபேதேந பூர்ண: ததேவ ஸாத்யதே, யேநாந்யாந்யாஶ்ரயஸ்யாத், கிந்து ஶேஷத்வஸாதிதேந ஜீவப்ரஹ்மாபேதேந கர்த்ருஸம்ஸ்காரத்வேந ஶேஷத்வம் ஸாத்யதே, தாவத்த்வயத்ஜ்ஞாநாஹி பூர்வபக்ஷ:, நஶேஷத்வமாத்ரபர்யவஸித:, ‘ஶேஷத்வாத் புருஷார்தவாத’ இதி ஸூத்ரேऽபி கர்த்ருஸம்ஸ்காரத்வாரா ஶேஷத்வம் விவக்ஷிதமிதி பாஷ்யாபிப்ராயாத் அஸ்யாதிகரணஸ்ய ஜீவப்ரஹ்மாபேதப்ரதிபாதந பர்யவஸாநதயா தஸ்யைவ ஸூத்ராபிப்ராயஸ்ய வக்தவ்யத்வாதிதி வதந்தி| (ப்ரதிபந்தநிவ்ருத்திபர்யாரதிதி) அப்ரதிஹத ஹவதீதி நிர்தோஷத்வஶ்ரவணாதித்யர்த:, (உபயபலிஹிதமிதி) ப்ரதிபந்தநிவ்ருத்திரிஷ்டப்ராப்திஶ்சேத்யர்த: ||

ஸூ. ஶேஷத்வாத் புருஷார்தவாதோ யதாऽந்யேஷ்விதி ஜைமிநி: ||

(அபி த்வஸ்யந்தீதி ஜ்ஞாநஸ்ய கர்மஶேஷத்வேநாபகதமிதி) இதமாசாரதர்ஶநாதிஸூத்ரபஞ்சகஸ்யாபலக்ஷணம், அத்ராபிஹிதக்ரம:, கர்மஶேஷத்வேநாப்யுபகதமித்யர்த:,

(𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌪𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑍋𑌪𑌾𑌸𑌨𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌪𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌙𑍍𑌗𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌰𑌵𑌗𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌵𑌕𑌾𑌶𑌃, 𑌤𑌥𑌾𑌽𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑍇 ‘𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍀𑌤’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍈𑌰𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌯𑌿𑌤𑌾𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌽𑌵𑌤𑌾𑌰𑌿𑌤𑍇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌬𑌲𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌕𑍃𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑍁𑌦𑌾𑌸 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌨𑌨𑍁 𑌚 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌨𑌿𑌰𑌾𑌕𑌰𑌿𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌯𑌦𑌿 𑌹𑌿 ‘𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑍍𑌣𑌮𑌯𑍀 𑌜𑍁𑌹𑍂𑌰𑍍𑌭𑌵𑌤𑌿’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌤𑍍 ‘𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍀𑌤’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌙𑍍𑌗𑌂 𑌬𑍋𑌧𑍍𑌯𑍇𑌤, 𑌤𑌦𑌾𑌽𑌽𑌤𑍍𑌮𑌨𑍋 𑌜𑍁𑌹𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑌤𑍍 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌵𑌯𑌿𑌤𑌯𑌾 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌗𑌮𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌜𑍁𑌹𑍂𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌙𑍍𑌗𑌭𑍂𑌤𑌜𑍁𑌹𑍂𑌪𑌰𑍍𑌣𑌮𑌯𑍀𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑌤𑍍 𑌆𑌤𑍍𑌮𑍋𑌪𑌾𑌸𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌙𑍍𑌗𑍇 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌦𑌾𑌵𑍇𑌦𑌨𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌤𑍇, 𑌨𑌹𑌿 𑌤𑌥𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌕𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌤𑌯𑍋𑌪𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌂, 𑌕𑌿𑌨𑍍𑌤𑍁 ‘𑌆𑌚𑌾𑌰𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌤𑍍’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣 ‘𑌯𑌦𑍇𑌵 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌯𑌾’ 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌚 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍁𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑌮𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇, ‘𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌶𑍇𑌷𑌤𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌃, 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌾𑌵𑌗𑌤𑌕𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌙𑍍𑌗𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾𑌽𑌵𑌗𑌤𑌕𑍍𑌰𑌤𑍁𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌭𑌾𑌵𑌨𑌿𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌾𑌯 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍁𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌵𑌰𑍍𑌤𑌯𑌿𑌤𑍁𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 ‘𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑍁𑌪𑌾𑌸𑍀𑌤’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌕𑍇𑌷𑌾𑌂𑌚𑌿𑌦𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌂 𑌕𑌾 𑌪𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑌾 । 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌙𑍍𑌗𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 ‘𑌕𑌥𑌂𑌕𑌥𑌂𑌚𑌿𑌤𑍍’ 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌾 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌕𑍍𑌰𑌤𑍁𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵’𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑍀𑌕𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍, 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 ‘𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌕𑌰𑍍𑌮𑌸𑍁 𑌪𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌫𑌲𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑌰𑍍𑌥𑌵𑌾𑌦𑌃 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍’ 𑌇𑌤𑌿, ‘𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑍍𑌣𑌮𑌯𑍀 𑌜𑍁𑌹𑍂𑌰𑍍𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌨 𑌸 𑌪𑌾𑌪𑌂 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌂 𑌶𑍃𑌣𑍋𑌤𑌿’ 𑌯𑌥𑌾 𑌵𑌾 ‘𑌯𑌦𑌙𑍍𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌰𑍇𑌵 𑌭𑍍𑌰𑌾𑌤𑍃𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍃𑌙𑍍𑌕𑍍𑌤𑍇’ ‘𑌯𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌜𑌾𑌨𑍂𑌯𑌾𑌜𑌾 𑌇𑌜𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇, 𑌵𑌰𑍍𑌮 𑌵𑌾 𑌏𑌤𑌦𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑍇 𑌵𑌰𑍍𑌮 𑌯𑌜𑌮𑌾𑌨𑌾𑌯 𑌭𑍍𑌰𑌾𑌤𑍃𑌵𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌭𑍂𑌤𑍍𑌯𑍈’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌧𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑍇𑌷𑍁 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌾𑌵𑌗𑌤𑌕𑍍𑌰𑌤𑍍𑌵𑌙𑍍𑌗𑌭𑌾𑌵𑍇𑌷𑍁 𑌪𑌰𑍍𑌣𑌤𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑍇𑌷𑍁 𑌅𑌞𑍍𑌜𑌨𑌾𑌦𑌿𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌜𑌾𑌦𑌿𑌕𑌰𑍍𑌮𑌸𑍁 𑌚 𑌫𑌲𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑌰𑍍𑌥𑌵𑌾𑌦 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑍀𑌤𑌂, (𑌤𑌦𑍍𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌛𑍇𑌷𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌆𑌧𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌿𑌕𑌵𑍈𑌦𑌿𑌕𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌯𑌤𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍋 𑌵𑍈𑌦𑌿𑌕𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । (𑌤𑌦𑌾𑌯𑌤𑌨𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌹𑌿 𑌤𑌦𑌙𑍍𑌗𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌕𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥

☞ 𑌸𑍂. 𑌆𑌚𑌾𑌰𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌤𑍍 ॥

(𑌗𑍁𑌣𑌗𑍁𑌣𑍍𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧 𑌇𑌤𑌿) 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌯𑍋𑌰𑍍𑌨𑍀𑌕𑍍𑌷𑌣𑍀𑌯𑌾𑌸𑍋𑌰𑌯𑍋𑌃 ‘𑌪𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰 𑌸𑌮𑌾𑌗𑌮𑌾 𑌯𑌜𑌤𑍇 𑌸𑍋𑌽𑌶𑍍𑌵𑌪𑌤𑌿𑌃’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍌 𑌗𑍁𑌣𑌗𑍁𑌣𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌜𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍇𑌕𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑌾𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌨𑍀𑌕𑍍𑌷𑌣𑍀𑌯𑌾𑌯𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑍀𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍋𑌽𑌯𑌮𑍇𑌷 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍍𑌰𑌮𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌤𑍍 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚𑌾𑌙𑍍𑌗𑌮𑌾𑌶𑍀𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌮𑍇𑌨 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑌾𑌽𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂 𑌨𑍋𑌪𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌃 𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌯𑌾 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌹𑌿𑌤𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌤𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑌿𑌸𑌹𑌿𑌤𑌯𑍋𑌦𑌨𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 ‘𑌕𑌤𑌮𑌸𑍍𑌯𑌸𑌹𑌿𑌤𑌂 𑌯𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌨𑌿𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌤𑍇’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌵𑌿𑌧𑌿𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑌿 𑌸𑌮𑌾𑌖𑍍𑌯’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌣𑌾𑌹, (𑌆𑌮𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑌯𑍋𑌽𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑌕𑌾 𑌇𑌤𑌿) 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍁𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌧𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ॥

☞ 𑌸𑍂. 𑌤𑌚𑍍𑌛𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌃 ॥

(𑌨𑍇𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌪𑌦𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌨𑌤𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌾 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾 𑌹𑍀𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿) 𑌯𑌦𑍇𑌵 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌯𑌾 𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌵𑌾𑌚𑌿𑌨𑌾 𑌯𑌦𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌨𑌾𑌮𑌾𑌵𑌧𑌾𑌰𑌣𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌹𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌵𑌗𑌮𑌾𑌤𑍍, 𑌯𑌦𑍇𑌵 𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌤𑍍𑌕𑌰𑍋𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨 𑌵𑌿𑌧𑍀𑌯𑌤𑍇, 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑍋𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌵𑌕𑍢𑌪𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌕𑌥𑌂 𑌤𑌦𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 ॥

सू. तद्भूताधिकरणम् ॥

[illegible]

सू. तन्निर्धारणानियमः ॥

[illegible]

सू. [illegible] ॥

[illegible]

सू. लिङ्गभूयस्त्वात् ॥

[illegible]

வெதகுவாக, ஶாஜ்ரூம் ப்ரதிஸவர்ஹஸாஜவி ஶாவாநாம் ஷீயெதரகுவாக தஹயஹ்யநாஹாவெடவி தஹ யெஹ்தபஹெஹா மஷகீகுவா கஜர்நநாஷ்ாநம் கொவாரயெக, நந ஶஜாஹஸஹ் கூகுநநாஷ்ாநாவெ கூதம் ஜ்ஞாநம் காஷ்டீர்ஹநாக்ஷவஹ்ம், தைதவணிகாநாஹ ஷுஶாவெதரஶாவாவிஷிதாம்ஜா த்ருவிஷயதிஹ்ாக்ஷவஜாவவாக கூதவியயஷ்ாநெ வாயிகவர்ம்தி நஶஜாஹூதிவெக, வவஞ ஷர்பஸஹ் கஜர்ணொ யஸஹ்ம் ஶாவாயாம் வியாநம் ‘ஹஜயஷுந உஹயஶ்ரதீதி’ நஹ்யெந ப்யா நஸஹ்ாவி வியாநம் ஶாவாஞரெதகிஜிஹம்ஜவியாநம் தத்கஜர்ணிதஹ்வாஜஹ்யிநாஜவாயிகார ஷஹ்ாக, ஜ்ஞாநாக்ஷவஜாவவாக, நந ஶாவாஞராஜஹ்யிநாம யஸஹ் கஜர்ணஃ தஹம்ஜஸஹ்குஸஹ் திக யஸஹ்ம் ஶாவாயாம் வியாநஞாஷிகிஞ ஶாவாஞரவவ ஷாம்ஜஸஹ் தஸஹ் வியாநம், தத் கஜர்ணிதஹ்வாஜஹ்யிநாம் கயிகாரொநஸஹ்ாக, ஶஜாஹவத்ஷாம் தஹநஷ்ாநொவயொஜிஜ்ஞா நஸஹ் காஷ்டீர்ஹநாக்ஷவஹ்குவாக, தஷாக தைதவணிகாநாஜவி ஜ்ஞாநாக்ஷவஸ்ஹ் ஷம்ப்ரதிவஞ தயா தஜவெவ ஶஜாஹஸஹ்ாவி கஜர்நஷ்ாநொவயொஜிஜ்ஞாநாக்ஷவஷம்ஷவாக, (தத்தவெஹவி ஹ்ாவஜதஹ் கஜர்நஷ்ாநஜவவஹஹ்தவவெதி) கயஹ்யநஸஹ் கயர்ஜ்ஞாநவயஞகெ ஶஜாஹாயி காரஸஹ் கதிவாயர்தயா ‘தஷாக ஶஜெஜா யஜெஞுநவகளவ்’ ஜதஹ்ாஜி திஷெயவியிரெவ ஶாணீ காணீபஜதி ஹாவஃ (கஜஹ்யநஶஷூவாஜஹ்வஹ்திஸித்குவாக விஹஹ்ாயாஜதி) கஜஹ்யநஷஜவஹ்திஸித்குவாக விஹஹ்ாயாஜதஹ்யர்ஃ ||

ஸூ. நாவிஶெஷாக ||

(கயர்ஜ்ஞாநாஹயர்ாஞாஷம் கஜெர்திகதர்வஹ்தாகுஹெதி) கஜர்ாம்ஜகுாநஷர்வாகஹ்ாயர் ஜ்ஞாநாஹயர்ாஞாஹஜதாயாஃ கஜர்ாம்ஜகுவஷுஹாவவத்யா ‘கவர்ஹெவெ’திவாகஹ்ஸஹ் கம்ஜஹஜதகஜர் விஷயகெநாவஹ்வத்ரஷீதஹ்கூஜிதஹ்யர்ஃ ||

ஸூ. காஜகாரெணெவெகெ ||

ஹாஷெஹ் யெஷாஞொயஜாத்தாsயம் ஜொகஜதி, ஜொகஜவ ப்ரதஹ்க்ஷஜதஹ்யர்ஃ | வகெவா ஜஸநெயிநஜதஹ்யர்ஃ ||

ஸூ. உபஜஹஞ ||

(நஷஹ்ம்ஜெநாம்ஜிநஜதி) நஜெஷம்ஷதி கஜர்ணொவிஹஹ்ாம்ஜகுஜவி நஸஹ்ாக, கம்ஜிநா கம்ஜொவஜஹர்ஷஹ்ாவஹ்யொஜாஜிதி வெஞ, யெஷாம் கஜர்ணாம்திவதர்ஹ்குஷம் தெஷாம் விஹஹ்ாம்ஜகுாந ஹ்வஜஜாக, நஜெவதகவரெணாவி கஜர்ஹெஹாஹ்வஜஜெந ஷவஜதிதி வாஹ்ம், ஜெஜிநிநா உபநிஷஹாம் ஜீவாதிஸித்ப்ரஹவரகுஜவஹூதஹ்ெஹாதிஸித்தாத்வரகுஜஹ்வஜஹ்தவெஹநம் வா ரஜளகிகஷவர்கஜ ாம்ஜிதஹ்ம்ஜீகஜதகுவாக தநஜெ விஹஹ்ாநிவதர்ஹ்குகஜர்ணாஜவி வாரஜளகிகாத் வெஹநஷாஜஹ்குாவிஶெஷெண விஹஹ்ாம் ப்ரதஹ்வஹ்ம்ஜிகுஸஹ் வத்தவஹ்குவாக கம்ஜெநாம்ஜிநஜவஜெர் நஷம்ஷவதீதி ஹாவஃ ||

ஸூ. வராஜஶர்ம்ஜெஜிநிரவொஹநாத்ூாவவஹதிஹி ||

ஹாஷெஹ் ப்ரகஜதம் ப்ரணவெந ப்ஜொவாஹநம் ஷூஜயதஜதி, ப்ரகஸிஷஹ்ஜாணஜிதஹ் யர்ஃ | ‘ஓஜாரெண ஷவர் வாக் ஷம்தஜ்ணா ஓஜாரவவெஹம் ஷவர்’ஜி தஹ்த்ரத் ப்ரணவொஷா ஷநஸஹ் வியிஷ்டிதகுவாஜிதி ஹாவஃ | ஹாஷெஹ் தெஷாஜாஶ்ரஜாணாஜிதி ஜெஹஃ | நந வராஜஶெர்வி கூஜஜா ஜஹ்ஞவவ, ஷதம் ஜஹ்ஞெ, ஷூஜதஹ்ாவாராஹ்ாஞ தெஷாம் ப்ரஷிஜிநர்ப்ரதஹ்க்ஷயா ஶ்ரஜஹ், ப்ரதஹ்க்ஷஶ்ரதிவிரொயெவ கநாஹரணீயகம் ‘விரொயெகுநவெக்ஷம் ஷஹ்ா’ஜிதி நயெ நவிஜஹ் | கயவாகம்யவம்ஷ்ாஜிகஜர்நயிகஜதவிஷயா ஷஹ்ாக, நந ஜாஷர்ஷ்யஸஹ்ாவி வராஜஶர் ஜாத்ம்யஜெஜ்ஞாsயஹ்யநம் ஜாந’ஜிதி, ததஸ்து தஹவி நஷிஜெஹ்ஜிதி வெக, ஷதஹ்ம், வவம் ஜஷஹஸ்ஷம் ப்ரதெஹ்வ ஷவர்கஜர்ணாம்ஶ்ரதிஷ வியாநாக ஶ்ரதிப்ரஷிஜெவ த்ஹஷிகுஜ | ஹாஷெஹ் யெவெ ஜெsரணஹ்ஜதி தெவயாநவியிவாரகுவாஜிதி, ‘தஹஜயம் விஹயெர்வெஜெsரணெஹ்ஶ்ஜாம் தவஜதஹ் வாஷஜெதெsவிர்ஷஜவிஷம்ஹவம்தீ’தி தெவயாநவியிவாரகுவாஜிதஹ்யர்ஃ | வதஜெவ ப்ரப்ராஜிநொ ஜொகஜிதஃ ப்ரப்ரஜம்தீ’ தஹ்யஞ ஜொகஷம்ஷவஃ, நவாஸிப்ரஜஹ்வியிஸிதி ஹாவஃ | ஹாஷெஹ் யெொ sஜிஜவாஸயஜெதஹ்ாஜிகெதி, கூஜிஶஜெந ‘கூவாயர்ாய ப்ரியம் யநஜாஹஜதஹ் ப்ரஜா தஞம் ஜாவஹ்வஜ்ஜீ நாவாதஹஸஹ் ஜொகொsஷீ’ தஹ்ாஜி ஜஷஹஹ்தெ ||

☞ സൂ. അനുഷ്ഠേയം ബാദരായണസ്സാമ്യശ്രുതേഃ ॥

ഭാഷ്യേ അഥ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമസ്യാനുവാദീതി, അന്യതഃ പ്രാപ്ത്യഭാവേന അനുവാദത്വാ സംഭവേന യദ്യപ്യേഷു വിധിപരത്വമഭ്യുപേയതേ തഥേതരേഷാമപി സമാനമിതി ഭാവഃ | പരാമർശപക്ഷേ വിധാനപക്ഷേ ച ത്രയാണാമിത്യാദ്യുപസംഹാരഭാഷ്യാനുസാരാത്, നച സ്തുത്യ ർഥതയാഽനുവാദസാമ്യം പുരാണാഗമപ്രാപ്തസാമ്യേനാഭ്യനുജ്ഞാതമിതി ടീകാവിരോ ധ ഇതി വാച്യം, [illegible] പുരാണാഗമപ്രാപ്ത്യഭാവകൃതം സാമ്യമിതി തദ ർഥാത് ഉഭയോരേവ വിധിപക്ഷാശ്രയണമിതി പര്യവസിതോഽർഥഃ | കേചിത്തു പരാമർശപക്ഷേ വിധാ നപക്ഷേ ചേതി ഭാഷ്യസ്യ മാനാഗമപ്രാപ്തപരാമർശപക്ഷേ മാനാഗമവിഹിതപരാമർശപക്ഷേ ചേത്യർഥഃ | [illegible] വിധിത്വപക്ഷ ഇത്യർഥഃ, തസ്യ പക്ഷസ്യോത്തരസൂത്രപ്രതിപാദ്യത്വാഭാ വാത് | നവാസ്മിൻ സൂത്രേ പക്ഷദ്വയസ്യാപ്യനുപക്ഷേപേ 'വിധിർവാ ധാരണവ'ദിത്യത്ര വാശബ്ദ സ്യാവധാരണാർഥത്വപ്രതിപാദകഭാഷ്യാസാമഞ്ജസ്യം, പക്ഷാന്തര പക്ഷദ്വയോപക്ഷേപേ വചനവ അവധാരണസ്വാരസ്യാദിതി വാച്യം, അപ്രയോജകത്വാദിതി വദന്തി | ഭാഷ്യേ തപോ ബ്രഹ്മചര്യമിതി, (സമേവാശ്ശൂന്യൈരിതി) യദ്യപി ശ്രുതൗ 'ബ്രഹ്മചാര്യാചാര്യകുലവാസീ'തി ബ്രഹ്മചാരിശബ്ദ ശ്ച ശ്രൂയതേ, തഥാഽപി ബ്രഹ്മചാരിധർമ്മസ്യ ബ്രഹ്മചര്യശബ്ദേനാഭിധീയതേ ഇത്യാദ്യർഥഭാ ഷ്യാനുരോധാത് ബ്രഹ്മചാരിശബ്ദസ്യ ബ്രഹ്മചര്യപരത്വാത് ബ്രഹ്മചര്യമിത്യുക്തമിതി ദ്രഷ്ടവ്യം | ഭാഷ്യേ ബ്രഹ്മചര്യതപസോഃ ഗൃഹസ്ഥസ്യാപി സംഭവാദിതി 'യജ്ഞോഽധ്യയന'മിതി നിർദ്ദിഷ്ടസ്യ ഗൃഹസ്ഥസ്യ സംഭവാദിത്യർഥഃ | അതഏവ പക്ഷാന്തരേഽപി സംഭവാത് ഗൃഹസ്ഥസ്യൈവേത്യേകാ രോഽനുപപന്ന ഇതി ഭാവ്യം നിരസ്തം, അവകാരസ്യാന്യവ്യവച്ഛേദകത്വാഭാവാത് | ഭാഷ്യേ ത്രി കേന സംഗൃഹ്യതി, അത്ര ഷഷ്ഠ്യശ്ശബ്ദോ യദ്യാശ്രമപരോ നസ്യാത് തദാ യജ്ഞാദീനാം പ്രാതി സ്വികാനാം ത്രിത്വേനൈകത്രിത്വസംഖ്യാവ്യവസ്ഥാപ്യേത, അതോ ഏകാശ്രമാവഗതേ തദേകാശ്ര മധർമ്മാണാം ത്രിത്വാത്മകത്വം ത്രിത്വവ്യവസ്ഥാപയിതെതി, കുത്രചിദിത്യാദാവത്തിരിതി ഭാവഃ ॥

☞ സൂ. വിധിർവാ ധാരണവത് ॥

ഭാഷ്യേ ഉപാഗ്നിഹോത്രമിതി, ഉപാഗ്നിഹോത്രമിത്യർഥഃ | ഉപാഗ്നിഹോത്രേ ശ്രൂയ തേ 'അധസ്സമിധം ധാരയന്നി'ത്യേതാദനുവാദഃ, പശ്ചാത്താനമേവാശ്ചമിശബ്ദാ ദ്ധാ രാദ്ധാഭിധാരണപ്രാപ്തേഃ ഭവിഷ്യാഽസ്യ ഭിന്നതയാ ക്രമാത് പ്രാപ്താനാമനേകാധിർവ്വാപ്രാപ്ത തി തദ്ഭൂതഭൂമിസൂക്തേ സമിധഃ സംഗൃഹ്യാനുദ്രവതീതി വാക്യാന്തരപ്രതിപാദന സമിന്ധനമുച്യതേ | തസ്മാദനുവാദനമിതി പ്രാപ്തേ സമിധോ ഭവിരാത്മാന സമുദ്ഭാവാൽ ഭൂമിദ്ധ ഉത്പന്നേ ഭവി ഷഃ പ്രാപ്തേശ്ച പ്രാപ്ത്യേഽപി ഭവിഷ ഉപര്യധാപ്രാപ്തകാലവിധിരിതി സ്ഥിതം തൃതീയേ, 'ഭീര ഹാ വാ ഏഷ ദേവാനാം യോഽഗ്നിമുദ്വാസയത'ഇതി ഏതേഷിതി ഹേതുഃ, ഭാഷ്യേ അവിരക്തവിഷയാ ഏതേ തി, ഗൃഹസ്ഥസ്യ ഉത്സന്നമുപഷ്ഠഃ ക്ഷാമ്യേ ദോഷാദർശനാദവിഹിതത്യാഗവിഷയൈവ ദോ ഷശ്രുതിഃ, തതശ്ച പ്രവ്രജിതോ വിരക്തസ്യ ത്യാഗവിധാനാത് വിഹിതസ്യ ത്യാഗേ നദോഷാവ ഹഃ | നചൈതാന്യപി കൃതാന്യനന്തരപ്രതിപാദിതവിഷയാ വാസിവ്രജ്യശ്രുതിരിതി വക്തും ശക്യം, അവി ശേഷശ്രവണാത് | ജാബാലശ്രുതൗ 'വ്രതീ വാ അവ്രതീ വാ സ്നാതകോ വാ അസ്നാതകോ വാ ഉത്സന്നാഗ്നിഃ അനഗ്നികോ വേ'തി പ്രതിഗ്രഹിയാനാത്| അതഃ പ്രതിപദം നാമധേയം 'ബ്രഹ്മചര്യാദേവ ഉദ്വാസ യിത്വാ പ്രവ്രജേത് പ്രതിവാ അവിരക്തം പ്രതിവാ വീരഹാ'വേതി ശ്രുതിദ്വയമേതി ഭാവഃ | (പരേ ത്യാദി) (ഏകാധികരണ്യമിത്യാദി) യദ്യപി കണ്ഠതാധികരണമേവസംഗതഃ, തഥാപി ഭാഷ്യ ഭാവേത്യാരമ്ഭകത്വാദേവമുക്തമിതി ദ്രഷ്ടവ്യം | (ഉത്പാദന വിഷയമിതി) വിഷയവാക്യമിത്യർഥഃ | (ദേവദത്തയജ്ഞദത്താവിത്യാദി) അന്യതരഃ കർതൃതിത്യർഥഃ | നനു ശാങ്കരഭാഷ്യേ നമ്ഹ്യ വം ഭവതി ദേവദത്തയജ്ഞദത്താ ഭവ്യജ്ഞൗ, അന്യതരസ്തു തയോർഭവ്യപ്രാജ്ഞ ഇതി; ഭവതി ചൈവം ദേ വദത്തയജ്ഞദത്താ ഭവ്യജ്ഞാ വിഷ്ണുമിത്രസ്തു ഭവ്യപ്രജ്ഞ ഇതീദൃശോക്ത്യസംഭവപരേ ച പ്രതീയ തേ, നത്വീദൃശീം ഭവ്യമർമ്മേ യജ്ഞദത്തേഷ്വപ്രാപ്പ്യമാനത്വനിഷേധപരത്വമിതിചേൽ, നമ്ഹ്യേവമഭവ ദിതി, 'ഭവ്യേഷ്വേകകാരണ'മിത്യുക്തേ ഭവ്യേഷ്വേകകാരണത്വമിത്യന്വയാ ദാനത്വം തദസംഭവതീത്യസ്യാർഥ

[illegible]

𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌾𑌮𑌰𑍍𑌶𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥

𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌿𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌮𑍁𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 ॥

[illegible]

[illegible]

☞ ஸூ. ஶாபரபாஷ்யம் ||

[illegible]

இதி ஸ்த்ருதிகோத்ராதிகரணம் ||

☞ ஸூ' பாரிப்லவார்தா இதிசேந்ந விஶேஷிதத்வாத் ||

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(ஸர்வாபேக்ஷாதிகரணம் ...) ஸுத்ராபேக்ஷயா ஸர்வாபேக்ஷாதிகரணமித்யர்த்த: ||

இதி ஸர்வாபேக்ஷாதிகரணம் ||

ஸூ. ஶமதமாத்யுபேதஸ்ஸ்யாத் ததாபி து தத்விதேஸ்தததங்கதயா தேஷாமவஶ்யாநுஷ்டேயத்வாத் ||

[illegible]

இதி ஶமதமாத்யதிகரணம் ||

ஸூ. ஸர்வாந்நாநுமதிஶ்ச ப்ராணாத்யயே தத்தர்ஶநாத் ||

[illegible]

[illegible]

இதி ஸர்வாந்நாநுமத்யதிகரணம் ||

௩௦. விஹிதத்வாச்சாஶ்ரமகர்மாபி ||

[illegible]

தாநாம் கேவலாஸ்ரூதம்மகவாஸம்ஜவாக் தாநுதாநுகோநாநாஷேயாதி, விதியோமவ்யகேந நிதீதிவஸம்யோம விரோயாஸவாக், கதாஜாதவஷ்ஜவெஷிதாம்மாநாதேவ தேஷாம் கேவலாஸ்ரூதம்மகவஸம்ஜவாக்கேவலாஸ்ருதிணாவநாஷேயாதீதி,(கநாஷாதஜவிராஜதி)வாஸ்த வஸ்ய விரோயஸ்ய நவாக்யஸஹஸ்ராணாவி நிவ்ருத்யர்த்தக்யர்த்தக்யர்த்தே: । ஸதேந ஸேகஸ்யதமய கேவம்யோமவ்யக்த’திதி வசுவதந்த்ராயிகாணமவி ஸூக்ஷ்மம் உபஷ்டவ்யம் । (நிதிாதிவம்யோ மவரிஹாரஸ்ஜதஜபஸஜதி) கயம் ஸாவ:, விஸாஜவெவஷ்நிதிதீவாதிதிவாதேசிவ நிதீவ காஜ்யயோநவஷ்தோவிரோய:, ஷோஸஞ்ஞஸநோ கதவ்யவாகதவ்யயோஸிவ ஸம்ஸ வாக், கவிதா ஸகஸ்ய வாக்யஸ்ய உஸயபோயககவாஸம்ஸவாக், விஜேகாவஷேயேச வ்யாணா ஜாவ்யவநகே: விரோயோவக்தவ்ய:, சத்ரதேவிதியோஜகவ்யாணஜயவேஷு, தத்ர வ்யாணஜய வஸாக்ஸயாயதேந விரோய:, நநு விகாயாநிதீவஸீஷித ஸஜவாஸாவாத்தகம்மகே நா நாஷீயாநஸ்ய நிதீவஜஸ்யாக், ததஸ்ஷிகாயதேந கதகவத்த வ்யதயாயவரிஹாராய நிதீவ்யயோமோவி வ்யயகே கதவ்ய:, நயேவம் நிதீவ்யயோமயேஸ்ய வாநிதீவம் ஸ்யாதிதி வேஜ, யயா ஷ்மராயேராஸஷிஹோத்ரப்யோம: காஸாயேநிதிகோவா நிதீஸயிகுயேதீ வநிவிஸதஜதி நாயாக் நிதீவ்யயோமம் விகருதவ்யயோமஸ்ய உஸயத்ராவிஸேஷாக் நிதீ விய: வ்யயோஜககாரதும் ஸாயிகா நிவிஸதே, யயா ‘யதிராஜநும்யெஸம்வாயாஜயெக் ஸயதி ஹோதம்பிஸகாயிஷேக் நஹேராயஷிஸீராஸஹருதாஸம்விஷ்ணஷுநாஜதயேஸகர்வ்ய யஷே’திதி நிதீம்ஸோம்விகருதயேவ நிவிஸதே, நதாவதாநிதீவ்யயோமஸ்ய நிதீதாவக்த:, ஸவதிஹாவி நவிரோயஜதி ஸாவ:, (நகேவகவேதி) ஸூதிதிஸேஷ: ‖

ஸூ. ஸவ்யாவிதவவ உஸயம்மாக் ‖

ஸாஷேகதஸ்யாவஹஸேவ்யாணாஸாவாஜதி, தாஸாஷிஹோதேதஸ்ஸிதாஷி ஹோத்ரஹோதஸம்ஸவேநாநாவாஜகவாஸம்ஸவேந விவிகே விஜே விஷிதஸ்ய வியாநயோமே நவிஷிதாக் வ்யவிஜாஷிஹோத்ரஹோதக் கஸ்யஹோஸ்யாநுக்ஷிள தத்ரவதஜாநதாவ்யா தவதந்த்ரஷிஹோத்ரதிதி நாத்ர வ்யவிஜாஷிஹோத்ரவ்யதிஜாவநஸதேதிதி தத்ர வ்யகா ணஹேதாக் கதாஜாதவஸ்நாத, ஜஸதே யஜ்ஞாதிஷு வியோரஸ்யவணாக் விகாயாதேவ விஷ்ர வணேந நவ்யவிஜடஜ்ஞாவேகயேஷாம் ஹேது:, நஹிஸாவஷுதாணவிஜேதாஷேஸேந யஜ்ஞாதிக தேவ வியேயம், நதவிகா, தஸ்யா: ஸஜகேந வியேயகாயோமாக் கஷிஹோத்ரதர்யகதேவ, நவ வ்யவிஜயேஸ்வ யஜ்ஞாதே: ஸஜஸம்பந்தயா வியாநதஷிகிவாக்யம், தஷி வ்யவிஜயேஸ்ய வாஷிஹோத்ரஸ்ய தாஸஸம்பந்தயா வியாநவ்யஸம்மாக், கதா தாஸாஷிஹோத்ரவக் வ்யகாணா ஜாாக் ஹேதவணவஸ்யாதிதிவேஜ, தாஸாஷிஹோத்ரஸ்ய வ்யவிஜாஷிஹோத்ரஹேதவக் ஜஹ யஜ்ஞாதி ஸப்தாவாத்தஸ்ய வ்யவிஜயஜ்ஞாதேரநநகே வ்யவிஜயஜ்ஞாதீநாம் ததேஸ்ய கஸ்ய ரசவததிதிஸ்ய த ஜதி தஜ்ஞாநகவாக், யஜ்ஞாதிநாத்ர உவ்யதேவதாதீதிதேஸேதேவதோஜேஸ்யகவ்யதீமகா திரசயஜ்ஞாதிஸப்தவ்யவருத்தநிஷித்தவ்யாவேதநிவாயதேந வியேயஸ்ய கதஜோ யஜ்ஞாதிஹிதகா ஸம்ஸவாது, ‘யஜ்ஞாஸ்யநம் தாநநிதி வ்யதக:, யஜ்ஞாநாம் ஜவயஜ்ஞோஸ்மி, ஹோத்ராரம் யஜ்ஞவஸா’ திதீஷ்வ வ்யவிஜயஜ்ஞாதிவரகதேவ யக்தஜதி ஸாவ: ‖

ஸூ. சுநவிஸவஜ தஸஜதி ‖

(ஸூதிஸப்தோயஜ்ஞாதிவாக்யவரஜதி) யஜ்ஞாதீநாம் வ்யதிவாதகம் வாக்யம் யஜ்ஞாதிவாக்யம் கஷாயே கதவி: வக்ஷஜதாதிகம் மருஹ்யதே । (கம்மகம்வததேதி) கயதிஹாநய:, கம்மகம் வததா யஜேத தாநேநநதாதிநா யேநிதிஷா: தாநேவாம்மகேநதிஷ்ட்டாரம் வதக் வாக்யவேயஜ்ஞாதி வயாயயதகதாதிஸப்தேந நிதிஸதீதயஜதி । ததஸ்தத்ராவி வாகே வ்யவிஜவிஸகணய தஹ்ராம்தி: காயேதி ஸாவ: । (விஜவதிதி) விஜவந்தேஸராசவாதிதயஷ்: । கஷிஹோத்ரம் ஜ ஹோதீதாதஷஸ ஜாவஷ்யதராஸியாயிகஸ்ஜஸாவேநாவஸாதேநாவசவம்ரசவதஷ்ஷ்தாகதே தேநவம் கருதகேஷு யஜ்ஞாதிஸப்தேஷ்வித்யர்த்த: ‖ ஜதி விஷிதகவாயிகாரணம் ‖

𑌸𑍂. 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾 𑌚𑌾𑌪𑌿 𑌤𑍁 𑌤𑌦𑍍𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌃 ॥

(𑌅𑌕𑍃𑌤𑌦𑌾𑌰𑌾 𑌇𑌤𑌿) 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌥𑌾 𑌅𑌕𑍃𑌤𑌵𑌿𑌵𑌾𑌹𑌾 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌯𑌤𑍍𑌰𑌕𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌧𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌵𑌿𑌧𑍁𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑍍, (𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿) (𑌵𑌾𑌚𑌨𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌵𑌰𑍍𑌣𑌧𑌰𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌕𑍃𑌤𑌦𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌦𑌾𑌰𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌗𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌰𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌨𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌲𑍋𑌕𑌵𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌯𑌾𑌮𑌾𑌹 𑌅𑌵𑍈𑌰𑌾𑌗𑍍𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । (𑌪𑌰𑍋𑌕𑍍𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿) (𑌅𑌶𑍍𑌰𑍌𑌤𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌜𑌪𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌧𑌰𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌶𑍍𑌰𑍌𑌤𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌜𑌪𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌧𑌰𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌶𑌾𑌰𑍀𑌰𑌕𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑍈𑌕𑌤𑍍𑌰 𑌶𑍂𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌜𑌪𑌾𑌦𑌿𑌯𑍋𑌗𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌅𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌜𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌅𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌜𑌪𑌾𑌦𑌿𑌯𑍋𑌗𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑌾𑌂 𑌅𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 ‘𑌅𑌪𑌿 𑌚 𑌸𑍍𑌮𑌰𑍍𑌯𑌤𑍇’ 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 ‘𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌹𑌶𑍍𑌚’ 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌧𑌰𑍍𑌮𑌾𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌜𑌪𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑌃 । 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 ‘𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾 𑌚𑌾𑌪𑌿 𑌤𑍁 𑌤𑌦𑍍𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇’𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌚 ‘𑌅𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌮𑌰𑍍𑌯𑌤𑍇’ 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍋𑌽𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌯𑍋𑌦𑌯𑌂 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌯𑌤𑌿, (𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌮𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌧𑌰𑍍𑌮𑌾𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌤𑍇𑌤𑌿) (𑌅𑌤𑌸𑍍𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌦𑍍𑌵𑌯𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿) 𑌆𑌶𑍍𑌰𑌮𑌧𑌰𑍍𑌮𑌾𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌹𑌪𑌰𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 । 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌂 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌯𑌤𑌿 । (𑌅𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑌮𑌧𑌰𑍍𑌮𑍇𑌣𑍇𑌤𑌿) (𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿) 𑌆𑌶𑍍𑌰𑌮𑌕𑌰𑍍𑌮𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍇𑌨𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑌾𑌧𑌨𑌂 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । (𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌤𑌪𑌸𑌾 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌚𑌰𑍍𑌯𑍇𑌣 𑌶𑍍𑌰𑌦𑍍𑌧𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌯𑌾 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌮𑌨𑍍𑌵𑌿𑌷𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 ॥

𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌧𑍁𑌰𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥

𑌸𑍂. 𑌤𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍁 𑌨𑌾𑌤𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑍋 𑌜𑍈𑌮𑌿𑌨𑍇𑌰𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌯𑌮𑌾𑌤𑍍𑌤𑌦𑍍𑌰𑍂𑌪𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌭𑍍𑌯𑌃 ॥

(𑌅𑌵𑌕𑍀𑌰𑍍𑌣𑌿𑌪𑌶𑍁𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌦𑌿𑌤𑌿) ‘𑌅𑌵𑌕𑍀𑌰𑍍𑌣𑌿𑌪𑌶𑍁𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌦𑌾𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌕𑌾𑌲𑌤𑍍𑌵𑌾’𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌜𑍈𑌮𑌿𑌨𑌿𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌅𑌵𑌕𑍀𑌰𑍍𑌣𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌚𑌰𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌚𑍍𑌯𑍁𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌚𑌾𑌰𑌿𑌵𑌕𑍀𑌰𑍍𑌣𑌿 𑌨𑍈𑌰𑍍𑌋𑌤𑌂 𑌪𑌶𑍁𑌮𑌾𑌲𑌭𑍇𑌤𑍇’𑌤𑌿, 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌿𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌨𑍈𑌋𑌤𑌪𑌶𑍁𑌨𑌾 𑌏𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑌿𑌤𑌃, 𑌤𑌦𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂, ‘𑌪𑍃𑌥𑌗𑌵𑌨𑍀𑌯𑍇 𑌜𑍁𑌹𑍋𑌤𑍀’𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌹𑍋𑌮𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌆𑌹𑌵𑌨𑍀𑌯𑌾𑌧𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌧𑍇𑌰𑌵𑌕𑍀𑌰𑍍𑌣𑌿 𑌯𑌾𑌽𑌵𑌕𑍀𑌰𑍍𑌣𑌃 𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌮𑌾𑌧𑌾𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌽𑌗𑍍𑌨𑍀𑌨𑌾𑌯𑌾𑌽𑌹𑌵𑌨𑍀𑌯𑍇𑌵𑌕𑍀𑌰𑍍𑌣𑌿𑌪𑌶𑍁𑌕𑌰𑍋𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 ‘𑌜𑌾𑌯𑌾𑌪𑌤𑍀 𑌅𑌗𑍍𑌨𑌿𑌮𑌾𑌦𑌧𑍀𑌤𑌾’𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌦𑌮𑍍𑌪𑌤𑌿𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌕𑌤𑍍𑌵𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑍇𑌨 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌸𑌮𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌧𑌾𑌨𑌾𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 ‘𑌅𑌪𑍍𑌸𑌨𑍍𑌤𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌚𑌰𑍍𑌯 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌾𑌣𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌋𑌤𑌿𑌮𑍍 𑌅𑌪𑍍𑌸𑍁𑌜’𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌚𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌵𑌾𑌹𑌵𑌿𑌯𑍋𑌗𑍇𑌨 𑌅𑌕𑍃𑌤𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌵𑌾𑌹𑌾𑌯𑍋𑌗𑌾𑌤𑍍𑌲𑌗𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌧𑌾𑌨𑌾𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌉𑌪𑌨𑌯𑌨𑌹𑍋𑌮𑌵𑌤𑍍 𑌲𑍌𑌕𑌿𑌕𑌾𑌗𑍍𑌨𑌾𑌵𑍇𑌵𑌾𑌵𑌕𑍀𑌰𑍍𑌣𑌿𑌪𑌶𑍁𑌰𑌿𑌤𑌿, 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌲𑍌𑌕𑌿𑌕𑌾𑌗𑍍𑌨𑌾𑌵𑍇𑌵 𑌉𑌪𑌨𑌯𑌨𑌹𑍋𑌮𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑌾𑌰𑌭𑍍𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌦𑌾𑌰𑌵𑌿𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑍋𑌪𑌨𑌯𑌨𑌾𑌤𑍍𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌮𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑍇𑌨 𑌅𑌗𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌹𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌹𑌵𑌨𑍀𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌲𑍌𑌕𑌿𑌕𑌾𑌗𑍍𑌨𑌾𑌵𑍇𑌵 𑌉𑌪𑌨𑌯𑌨𑌹𑍋𑌮𑌵𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌿𑌤𑌂, 𑌤𑌦𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌾𑌮𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥

𑌸𑍂. 𑌉𑌪𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌮𑌪𑌿 𑌤𑍍𑌵𑍇𑌕𑍇 𑌭𑌾𑌵𑌮𑌶𑌨𑌵𑌤𑍍𑌤𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍 ॥

(𑌉𑌦𑌾𑌹𑍃𑌤𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿) 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌽𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌾𑌰𑍍𑌥𑌮𑍇𑌵 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌪𑌰𑌕𑌾𑌲𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂, 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌤𑍁 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌕𑍍𑌷𑍇𑌵, 𑌨𑌹𑌿 𑌸𑌾𑌧𑌨𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌨𑍈𑌷𑍍𑌠𑌿𑌕𑌶𑍍𑌚 ‘𑌆𑌰𑍂𑌢𑍋 𑌨𑍈𑌷𑍍𑌠𑌿𑌕𑌂 𑌧𑌰𑍍𑌮’𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌿𑌷𑌯𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌨𑌸𑌙𑍍𑌕𑍋𑌚𑌯𑌤𑌿, 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍇𑌨𑍈𑌷𑍍𑌠𑌿𑌕𑌾𑌦𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌚𑌾𑌰𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌪𑌿 ‘𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌨 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌾𑌮𑌿’ 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌭𑌿𑌧𑌾𑌨𑌮𑍍, 𑌕𑍇𑌨𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌲𑌮𑍍𑌬𑌯𑌿𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍, ‘𑌯𑍋 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌚𑌾𑌰𑍀 𑌵𑌕𑌿

रेति प्रायश्चित्तश्रुतेः सामान्यशास्त्रतया सामान्याधारा विशेषशास्त्रस्य सान्नि-
ध्येनैव विलम्बेऽपि प्रायश्चित्तश्रुतेरेव बलीयस्त्वम्, ततः 'प्रायश्चित्तं नावश्यादी'ति सूत्र-
तिस्संप्रदायागतादिकप्रायश्चित्ताभावपरमेवावगन्तव्यम्, ततश्च प्रायश्चित्तसद्भा-
वप्रतिपादकं न भोगमात्रकं तन्मते नव्यमारभ्य प्रायश्चित्तनिवृत्तिः
सम्भवति प्रकृतेऽपि यथासम्भवं तत्र तत्र भोगमात्रं ततस्तस्य निरूपितं, न तु
पक्षान्तरेणैव निर्णीतानां उक्तानां निषेधस्य वाक्यस्य साङ्गत्यमप्रतिक्ष-
म, (भाष्ये) तदुक्तं स्मृतिकारेणेति) (प्रायश्चित्तञ्चोपादेयमिति) ननु प्रायश्चित्तं न
प्राप्नोति, ब्रह्मविद्याधीनसम्भवानन्तरं तत्र प्रसक्तिः प्रायश्चित्तेति स्वानाज्ञा-
ज्ञानपरनामानुपादानात् भोगवासनावाद नवाध्यायाव निषेधः प्रवृत्तीनां
पापानामेव प्राप्तिनिषेधकात्, तत्प्रापकं तत्त्वस्य उत्तरोत्तराणां पूर्वपूर्वा-
र्थंप्रधानत्वं । किंविशेषेण नन्वाह अविरोधीति, यत्स्वप्रमाणविरुद्धं प्रतिपादितम्
तदेव भवति, नतु विरुद्धं, अतो नाधीनं प्रवृत्तिप्राप्नोति, नपापकारणमा-
श्रावानर्थ प्राप्नोति न ब्रह्मविद्यां प्रपन्नस्य प्राप्नोतीति प्राप्नोतु, ततश्च प्राय-
श्चित्तस्य प्रकृततया नैतत्सूत्रस्य प्रायश्चित्तपरामर्शकत्वं सम्भवति, अतएव स्वप्रमा-
विरोधिनः श्रीसंसर्गादिनिमित्तप्रायश्चित्तादेः प्रपन्नस्य नावतारस्यापत्तिः प्रसङ्गस्य
सम्भवः, श्रीसंसर्गादिनिमित्तप्रायश्चित्तादेः प्राप्तनन्तरिति वेदान्तादाः । ब्रह्मविद्यापरि-
त्यागे 'अनन्यसाधनसंन्यासे' निश्चितं वर्णाश्रमधर्मप्राप्तिसम्भवाद्यधिकरणत्वे
श्रुतिवाक्यस्वप्रमाणत्वेन परोक्षं वर्णाश्रमधर्मसंस्पर्शेण प्राप्नोतीति प्रायश्चित्त-
प्रकरणे वक्ष्यमाणस्य प्रायश्चित्तस्य भावार्थकं सर्वं शास्त्रं 'कायिकावाचिकमानसा'
भाष्य इति न्यायेन तदेकवाक्यतया ब्रह्मविद्यापरित्यागे तस्य प्रायश्चित्तस्य विधि-
ष्ठं भवतीत्यभिप्रायेण प्रायश्चित्तमपवादभूतमित्युक्तमिति, ननु ब्रह्मविद्यानिषि-
द्धे 'अनन्यसाधनसंन्यासे'ति प्रायश्चित्तप्रकरणमतस्याविशिष्टाविशिष्टब्रह्मविद्यासाधार-
ण्येनापेक्षितत्वेन प्राप्तिसम्भवात् उत्तरोत्तराङ्गत्वविरोधित्वेन नातिदेशस्य-
स्याप्तिरिति, नन्वेवं सति 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' इति न्यायेनाशे-
षितसर्वकर्त्तव्यविधिना उपविष्टाविशिष्टब्रह्मविद्यासाधारण्येन परित्यागेऽपि प्राप्ति-
प्रसङ्गात्, यदि वा नातिदेशेन तदाश्रयः प्राप्नोति तत्रैव परित्यागेऽपि प्राप्ति-
सम्भवात् अपरिहार्यप्रसङ्गेन विकल्पतया परित्यागेऽतिदेशो व्यवस्थितः, तस्मात् प्र-
कृतविद्याविशिष्टाविशिष्टब्रह्मविद्यासाधारण्येन प्रायश्चित्तातिदेशो व्यवस्थः, यत्त्वेव
मप्रकरणस्यापि प्रब्रह्मविद्यानिवृत्तिः, प्राप्यस्य नाम कालवाचकमौद्गल्य-
तानुब्रह्मवादी'त्युपनीतमेवानुविष्टम्, उपप्रकरणे तत्र उक्तं ब्रह्मविद्याधीनत्वेन
भेदमुपरे'त्यादिना अनिशयते, अतः उपप्रकरणस्यापि ब्रह्मविद्यायामनिर्दिष्टत्वं कृ
त्वा अनन्यनीतब्रह्मविद्यायामेव प्रायश्चित्तमतिदेशतः प्राप्नोति, नोपप्रकरणब्रह्म-
विद्यायां निर्दिष्टं ब्रह्मविद्यानिर्दिष्टं, सामान्यं प्रायश्चित्तमपि, तथाप्यनन्ते उप-
दिष्टस्य प्रायश्चित्तस्य उक्तं ब्रह्मविद्याधीनत्वेऽपि नोपप्रकरणेऽतिदि-
ष्टतया तत्प्राप्त्युत्तरोत्तराङ्गत्वविरोधित्वेन परामर्शे दोषाभावात्, नन्वेवं
तौ निर्विशेषाद्वैतानन्यजं तिरस्कृत्य न तत्त्वान्तरेण तत्त्वान्तरेण प्राप्यते तदेव
अनिर्विशेषाद्वैताद्याविसाधारण्येनाविशिष्टे, ततश्च तदाश्रिताः शेषान्तरप्रत्यय-
स्याकारः सर्वसाधारणाभावं तथैव उत्तरोत्तराङ्गत्वविरोधित्वस्यापि 'तदुक्तेन
तत्त्वान्तरेणा'त्यादिनिर्देशस्य तद्वत्तया ब्रह्मविद्यायाः उपदेशतएव प्रायश्चित्तस्यास-
र्वसाधारणत्वेन नातिदेशतः प्राप्तस्य प्राप्तिरिति चेत्, उपादेयत्वे; अतिदेशेन
अप्राप्तिरप्रकरणानां उपदेशतः प्राप्तिरप्युपगतेति चेत्, अतश्चिन्त्यम् सावधानम् ॥

सू. [illegible] ॥

[illegible]

इति [illegible] ॥

सू. [illegible] ॥

[illegible]

भानादपि परम्परया तत्साध्यत्वादिति सर्वस्वान्तकत्वात् अङ्गाश्रितोपासनफलं यजमानगा-
म्येव, अत एव 'वर्षति वर्षयति ह' इत्यादिनापि वृष्ट्यादिफलानां यजमानगामित्वं सिद्धमिति
द्रष्टव्यम् । (तथाश्रयस्योपासनस्येति) अङ्गाश्रयोपासनस्येति सङ्ग्रहः, अत्रापि
गुणकारकत्वं प्रतिपाद्यते अङ्गाश्रय इति निवर्तनीयतया गीतासंस्कारानां अङ्गाश्रयत्वव्यवहा-
रात्, निवर्तकत्वयोपादानं कर्तृत्वाशक्तिरित्यर्थः ॥

सू. आर्त्विज्यमित्यौडुलोमिः तस्मै हि परिक्रीयते ॥

भाष्ये (यजमानस्यैवेति) तस्यैव प्राप्तेरित्यर्थः, यजमानस्यै-
वोपासनादिकर्तृत्वमित्यर्थः । यथा सम्बन्धस्येति तदङ्गाश्रितानां
प्रत्यक्षं, तत्र 'तस्मै हि परिक्रीयत' इति सम्बन्धहेतुरित्यर्थः । उद्गीथाद्युपासनस्य
ऋत्विक्कर्तृत्वं, तस्माद्धि परिक्रीयत इत्यृत्विग्भिरिति सूत्रार्थ इति भाष्यकृदाशयः । भाष्ये
सम्बन्धे ऋत्विग्भिरुपासनीयमित्यत्र, यद्यपि उपासनस्य उपास्त्यात्मकस्य मनस्य
परिक्रीतकर्तृकत्वप्रसङ्गः, यजमानस्य तद्धेतुत्वात् ऋत्विजामेव तत्र साधनत्वं
प्राप्तिसिद्धाधिकारिणां भागादिवदित्युक्तत्वाच्च ऋत्विजां कर्तृत्वमिति सम्भवत्येवोपपद्यते, (न हि
ऋत्विजोऽन्येति) यदि शक्त्याशक्त्योरेव कर्तृत्वनियमे नियामकत्वं, तस्मिन्नपि कार्या-
त्विजो यजमानेनापि कर्तुं शक्यत्वात् याजमानत्वप्रसङ्गः, अतस्तु 'गोदोहनेन प्रणये-
त्' इत्यादिवत् द्वितीयार्थविवक्षान्यायेन अशक्तस्यैव यजमानस्य ऋत्विक्कारा कर्तृ-
त्वमित्यत्रापि, तस्मात् परिक्रयणबलादेव अङ्गाना यजमानाङ्गकर्तृत्वं वक्तव्यं,
तथा च वचनेनोपासनस्य परिक्रीतस्येति भावः । (वचनप्रामाण्यादिति) 'गोदोहनेन प
शुकामस्य प्रणयेत्' इत्युपदेशकर्तृप्रणयने गोदोहनस्य कारकत्वविधायकवचन
प्रमाणादित्यर्थः । गोदोहनस्य पशुफलकत्वकर्तृत्वाराविषयत्वाभावे तत्कारकत्वा-
सम्भवादिति भावः । प्रकृते तु परिक्रयवचनबलात् ऋत्विक्कर्तृत्वसिद्धिरिति द्रष्टव्यम् ।
(अङ्गावबद्धेषु ऋत्विक्कर्तृत्वमिति) दक्षिणादानादौ ऋत्विजां साम्प्रदायिकेनेनोपासनाप-
कर्षाय भावनाशब्दवाच्यप्रयोगसामान्याम् अङ्गानामेव कर्तृत्वं सम्भवतीत्यर्थः ।
(ऋत्विक्कर्तृत्वत्वोपयोगिकेनेति) अङ्गभूतस्योपासनस्य कर्तृप्रयोगाः
प्रतिपादिताः कर्तृत्वशक्त्येन तत्प्रयोगासिद्धत्वाच्छाविशेषात् परिक्रयस्य च शब्दाविद्ध-
त्वाद्यभावात् उद्गीथोपासनस्यापि ऋत्विक्कर्तृत्वं सिद्धमिति भावः । (प्रावक्षणादि
वदिति) 'हीरेषु सदाजिन्याः' इति प्रतिपादितसदोहारोनाद्यङ्गानामिव पराकृतस्य
(अध्वर्युप्रणयनादिति) तद्वारात्तादिधर्मेण तथा कृतमिति न्यायादित्यर्थः । अध्वर्युप्रणय-
णोऽपि अत एव परिवक्तः । तस्मात् दोहनवत् परिक्रीताः प्रयोगिति कर्तव्याकरणादि
तत्कार्यकारिणो याजमानं परार्थत्वं सम्भवादिकस्थापिततोऽपि, ऋत्विक्कर्तृ
वाक्येऽपि सह वाक्यं उद्गाता यजमानं प्रतिप्रयोगात् कर्तृकर्तृतद्धितार्थकस्य
किंवक्तव्यमित्यस्मायानीति, तद्ब्रवीत् कर्मोपासनसहितं मानं करवाणीति, अधिपतिर्
दर्शनादातापादमानस्य फलितयजमानगेनोपासनस्य सहितमानस्य सङ्गृहीते, यद्वा
नयिनेव तत्प्राप्तारविश्वरूपादिवाक्येवं विद्वान् अपि मायतेत्यर्थः । अत्र उद्गातृक-
र्तृकत्वेनोपासनं यजमानगामिफलं जनकमिति स्पष्टं प्रतीतेः ऋत्विजां परिक्रीततया यज-
मानस्य प्रयोजककर्तृत्वसम्भवेन शास्त्रफलं प्रयोक्तरीति न्यायस्याप्यविरोधः स्वा-
दिति भावः ॥ इति स्वाम्यधिकरणम् ॥

सू. सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत् ॥

(तदनन्तरं प्रवृत्तिरूपकमिति) यज्ञादिवदिति शेषः । इतरान्तरं तदनन्तरमिति तृ-
तीयं तथारूपस्य प्रकृष्टतमस्थैव्यमेतादृश प्रयोजनमुपदेशान्तरकारकस्यमो-
ऽभ्यस्यतीति वाक्योपात्तस्थेः, सहिति नः, (किं तद्वयं विधातव्यं प्रयोज्यते इति) सहकार्यन्तर-

ध्ययनान्तरं मौनविद्यासहकारितया विद्यारम्भसमयसर्वाश्रमधर्मविधिरिति शेषः । तस्यैवैतद-
धिकरणकृत्यत्वात्, अत एवास्य पूर्वोक्ताश्रमधर्मस्य तस्यैवैतत्प्रत्युपसंहारभाष्य-
स्यैव साक्षित्वात्, (किन्तु तस्येति) तच्छब्दो निर्दिश्यमानपरः, उत्तरत्रापि तस्यै-
वेति द्रष्टव्यम् । (यज्ञादिश्रुतिविरोधायेति) गृहस्थप्रतिपादकयज्ञादिश्रुतिविरोधायेत्य-
र्थः । नन्वस्याः शङ्कायाः प्रकृतासंगतिश्शङ्क्या, सर्वाश्रमधर्मापेक्षविद्यायां सर्वाश्रम-
धर्मस्य तत्सहकारितया मौनं विधीयत इत्यस्य प्रकृततया प्रकृतासंगतेरभा-
वात्; (किं कृतवतोऽत्र न्यायानुपपत्तेरेवास्यादिति) वाजसनेयके मौनं प्रोक्तमितिवा-
दिप्राधान्यशङ्कायाः । 'कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः' इत्यादिशास्त्रविहि-
तमाहात्म्यश्रवणादिपरिसंख्यायाः । एवं शास्त्रीयमाहात्म्यश्रुतिरपि वा-
जसनेयकविहितसन्न्यासाश्रमधर्मादिपरिसंख्यायाः । स्वप्रधानत्वप्रतिक्षेपा-
र्थमिति भावः । (तन्नस्य यज्ञादिश्रुतिविरोधात् व्याख्यानप्राप्त्या कस्माद्यत्) कर्मणः ।
निर्दिश्यमानस्य सर्वाश्रमधर्मानपेक्षतया सर्वाश्रमधर्मापेक्षविद्यायां गृहस्थधर्म
स्थानेन तन्नस्य व्याख्यानप्राप्त्वात् कथं तन्निरीति तन्निशब्दो तन्नव्याख्यानकप्रयो-
गेन प्रारब्धवानिति तन्नशब्दस्य तत इति शेषं पश्यतीति, एवं हि क्रमः, किं द्विया
क्व मौनं विधीयते उत मौनस्य ते किं वाक्यादेव मौनं उतार्थान्तरं मननमात्रमिति,
किं तन्निर्दिश्यमानस्य प्रकृष्टमननशीले पारमार्थ्ये प्रयोजनवशात् तदर्थान्तरकल्पनेनात्मिक्यमति
नेति, तथा किं मौनं सर्वाश्रमधर्मापेक्षविद्या सहकारितया विद्यारम्भसमयसर्वाश्रम-
धर्मविधानं प्रयोजयतीति, तदर्थश्च विद्या किं सर्वाश्रमधर्मापेक्षणीया उतेति, तद-
र्थञ्च विद्यायाः सर्वाश्रमधर्मविरोधोऽस्तीति, किं विद्या सर्वत्रकर्तृप्रतिक्षेपिका उते
ति, किं वाजसनेयके 'मौनञ्चामौनञ्च निर्विद्य' इति वादिप्राधान्यशङ्कायाः, शास्त्रीये 'कर्म
णा पितृलोको विद्यया देवलोकः' इति माहात्म्यश्रवणादिपरिसंख्यायाः स्वप्रधा
नत्वपरमार्थधर्मप्रतिक्षेपार्थः, उतान्तरार्थधर्मप्रतिपत्त्यर्थमिति, यथा परम
प्रतिक्षेपार्थः तथा विद्यायाः सर्वाश्रमधर्मापेक्षतया सर्वाश्रमधर्मकर्मसंग्र
हात् सर्वाश्रमधर्मापेक्षायां विद्यायां सर्वाश्रमधर्मवत्तन्नं व्याख्यानप्रयोगं, यदि च
प्रकृष्टमननशीले पारमार्थ्ये तन्निर्दिश्यमानप्रयोजनवशात्तदर्थान्तरकल्पनेनात्मिक्यति तथा वा
क्यस्यार्थप्रापकत्वात् विधेयमिति भाष्ये विद्यासहकारित्वेन मौनमुक्तमिति, अत एव
विद्यादिवदिति दृष्टान्तोपादानं सहकार्यन्तरत्वांशमेव न तु विध्यंशमिति भावः,
सहकार्यन्तरविध्यंशे विद्यादेः दृष्टान्तत्वं वक्तव्यमिति यद्यप्याक्षेपः तथा विद्यादिवदि
त्यस्य बाल्यपाण्डित्यवदित्यर्थः वर्णनीयः, तयोरन्तर्भावविद्यादित्वादिति द्रष्टव्यं, भा
ष्ये पक्षेण प्रकृष्टमननशीलमिति, पक्षेण प्रयोगः वाक्यप्रयोगमित्यर्थः । यथा
पक्षः परिग्रहः, पक्षपरिग्रहमित्यर्थः, क्वचित्केन स्वीकारः, तेन हि तन्नं प्रकृष्ट
ते, प्रकृष्टस्य तन्नस्य श्रवणमननप्रवाहतया श्रवणविहितध्यानविषयस्यैव निरन्त
रानुवृत्तिरूपमननस्य ध्यानाभ्यासनाम्नः शास्त्रस्य समवस्थिति: पुनः पुनः
संशीलनं, तदपि विद्यानिष्पत्त्यर्थमेव, सतिहि पक्षे मननाभ्यासनकारणेऽपि तत्त्वविषयहितैतत्का
ग्र्यात् विद्या दृढीभवति, यद्वा मननप्रत्यर्थिकारणेषु विषयान्तरावेशः तद्वा मनन
कारणेऽपि वेतसि सद्यःपरित्यागहिंसितविषयान्तरावेशात् नविद्या दृढीभवेदिति भा
वः, भाष्ये पक्षिपक्षपार्श्वं परिपालनं पश्येत, अहमेवोहमस्मीति पूर्वा, सा च ज्ञा
तेतिपक्षितः, तस्य तत्त्वापक्षिप्तं पूर्वतत्त्वं तत्र ध्यानाभ्यासात् प्रथम सह
गोहमस्मीति तत्त्वं मनसा ध्याने प्रतिभाति तत्तत्त्वमेव मननं तत्रापि
निष्ठात् प्रत्यक्षप्रतिष्ठापनम्, (भाष्ये पापार्थं माहात्म्यपरेणेति) पापार्था-
र्थस्येति समुदायेन पापार्थप्रश्नः कायवाक्, कायाद्यन्वासीति द्वितीया, (तत्त्वज्ञा
नातिशयार्थवदित्यर्थः इति) तत्त्वं मानप्रसिद्धित्वान् श्रुतेर्वाविधानतत्त्वसाधकप्रयोगात्

[illegible]

इति [illegible] ॥

[illegible]

[illegible]

इति [illegible] ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सू. [illegible] ॥

[illegible]

इति [illegible]धिकरणम् ॥

इति [illegible]

शारीरकमीमांसाभाष्य[illegible]

[illegible]

श्रीमद्रामानुजमुनिभिः [illegible]

श्रुतप्रकाशिकाव्याख्यायां भावप्रकाशिकायाम्

तृतीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

अध्यायस्य [illegible] ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः ॥

श्रीमते श्री[illegible] श्रीनिवासपरब्रह्मणे नमः ॥

श्रीः ॥

श्रीरस्तु ॥

श्रीभूमिदेवीसमेत श्रीनिवासपरब्रह्मणे नमः ॥

श्रीमते भगवद्रामानुजाय नमः ॥

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

येनोपनिषदां भाष्यं रामानुजमतानुगम् ॥

रम्यं कृतं प्रपद्ये तं रङ्गरामानुजं मुनिम् ॥

श्रीमद्रङ्गरामानुजमुनिविरचिता श्रुतप्रकाशिकाव्याख्या भावप्रकाशिका ॥

[illegible] श्रुतप्रकाशिकारणम् ॥

[illegible] श्रुतप्रकाशिका[illegible] ॥

[illegible]

[illegible]

इति [illegible] ॥

[illegible]

[illegible]

ஶக்யாதிதி பாவ: | யதா ப்ரத்யகாத்மத்வேந ப்ரத்யகாத்மத்வோபாஸநாதிஷ்வபி உபாஸநம், ததஸ்ய ஸ்வாத்ம ஸ்வரூபத்வேந ப்ரத்யகாத்மத்வம் ஸ்வாத்மத்வேந ப்ரத்யக்த்வம் ஜ்ஞாதவ்யமித்யர்த்த: | ததஸ்ய ஸ்வாத்மவ்ருஷ்டிஶ்ச ரேகாபாகாதாவ்யாபாராதி ஆபாதியதோ ஹவதி, அதோ ஜீவபரயோ: ஶரீராத்மபாவாநுஸந்தாநஸ்ய யோக்யதாஸ்ய பாவநாகாரஶ்ச | ஶரீராத்மபாவாநுஸந்தாநோபயோ ஹி அபேதபுஶ்ரூஷாமோபாதாநயோகாயபாவாஶப்ருஷ்டத்வாத் ப்ரத்யகாத்மத்வம் தர்ஶயதீதி விரோதயதி பாவ: | (ப்ரத்யகாத்மேதிவிஷய ஹி தாநீதி) ஶாண்டில்யவிதாயாம் 'ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம' இத்யாதிநாநாதிகரணந்யாயேந ஸமன்வயமுக்த்வா தமேவமுபாஸீதேதி விஹிதாதிகரணநிஷேதஶ்ச நத்ருஷ்டிவிஷயவ்ஶம் காரணாதிதிரோதோக்திவிரோதாச்ச, அதோ நதத்ராபி விசாரணீயமுக்தமிதி பாவ: | வஸ்துதஸ்து ப்ரத்யக்த்வமேவ அநாத்மாநுஸந்தாநம் ஶாஸ்த்ரீயதயா விஹிதத்வாத் அநாத்மத்வேநைவ ப்ராமாணிகம், 'ஆத்மேத்யேவோபாஸீத' இத்யத்ர ஆத்மநயதேவ ஆத்மத்வத்ருஷ்டிவிதிரேவம் ஸஹிஷ்யதீதி வசேவவாக்யேந பாவ:, (ஆத்மஶப்தாபிதாத்மத்வவிவக்ஷயேதி) ஆத்மஶப்தஸ்ய ப்ரத்யகாத்மாவாசித்வாத் ப்ரத்யகாத்மைவ உக்தம் ஆத்மத்வேந ஏவம் 'யஜ்ஜ்ஞாத்வா முச்யதே' இதி, (ப்ரத்யகாத்மதயா ஆத்மத்வேநவதீதி) 'ஆத்மேத்யேவ உபாஸநாதிகரணே ஸூத்ரம் உக்தம்' இதி ஸித்தம் ப்ரதிபாதிதமிதி த்ரஷ்டவ்யம் | (ஆத்மேதித்ருஷ்டிர்நதீதி) த்ரிபாதயாஶ்ச ப்ராமேவ 'விஷ்ணவே ஶிபிவிஷ்டாய' இத்யாதௌ உபாஸநாதிகரணஸ்ய வாஸ்தவஸ்வரூபாத்மத்வம் அநாத்மத்வம் நவாதிகாரத்வம் தஸ்மிந் ஸம்ஸாரேதாஸ்யாயம் ஸம்பவதீதி பாவ: | (ப்ராமாணிகதாதித்வஶ்ரீஹாரேதி) ஸமஸ்த ஶரீராத்மவ்ருத்திரேவ ஶரீரஸ்வரூபாதிதர்ஶநாதி ஸம்ஸாராத்மப்ருதிவாதிநாமேவமாதாஸ்ய ஸ்வரூபதைவம் வ்ருத்தமிதி பரிஹாரராஶோவ்யவதிஷ்டம், யதா ஹி ப்ராமாணிகதாதித்வம் பரிஹார: பரிஹாரவஶம், பாதஸ்ய ததநுஸந்தாநாதித்வம் தாத்பர்யமிதி த்ரஷ்டவ்யம் | தத்ரைவ, அதைவ தமிதீஶ்வரஸ்யாபி ஸம்ஸாராத்மவ்ருத்திவாதநாத்வம் தஸ்ய த்ரஷ்டவ்யம் | (ஶாஸ்த்ரீயாதித்வாத்மோக்ஷேதி) ஶ்ரவணேந ப்ரவ்ருத்தஸ்யாதிதி ஶேஷ: | ஸ்வாத்மஶரீரஹிதேஷ்வேஷு ஶங்கதே, (யதிப்ரபோதிகேதி)(ஜீவஸ்ய ஹேயாஹதைவநிவர்த்தகமிதி) ஸ்வஸ்ய தாவதிதமயம் ஹதமயம் நிவர்த்தகமிதி பாவ: | (ஶாஸ்த்ராதிவ்யுத்பத்தியோரிதி) நவ ஶாஸ்த்ரீயஸ்வாத்மஸ்ய நாஶாத் ஶுபத்வேஷத்வமிதி வாச்யம், அபிஷாநநைவாத்மஸ்வாத்மவதித்வஸ்யாபதாத் ஶாஸ்த்ரீயஸ்ய ஜநநாதிதேஷத்வமிதி பாவ: ॥

இதி ஆத்மத்வோபாஸநாதிகரணம் ॥

ஸூ. ந ப்ரதீகே ந ஹி ஸ: ॥

(ப்ரஹ்மண: ப்ரதீகா த்ருஷ்டிவிஶேஷணமிதி) ப்ரஹ்மஸ்வதந்த்ரேணோபாஸ்யம் ப்ரதீகா த்ருஷ்டிவிஶேஷணமித்யர்த்த: ॥

ஸூ. ப்ரஹ்மத்ருஷ்டிருத்கர்ஷாத் ॥

ஸாக்ஷாத் ஸ்வதந்த்ராயத்ருஷ்டிரஸ்யாபாவாதித்யேதி, ஸ்யாதிதிஶேஷ: | உதாஹரணம், 'மநோ ப்ரஹ்மேத்யுபாஸீத' இத்யாதௌ மநஆதிஶப்தாநாம் ப்ராயஶோத்தரஸ்ய ஸாமாநாதிகரண்யாத் ஸமாநாதிகரணாத் ப்ரஹ்மஶப்தஸ்யேதி ஶப்தஶிரஸ்கத்வேந ஸ்வாயத்தத்வாத் ப்ரத்யயநாஸ்யாவேக்ஷிதகாரத்வ 'ஆதித்யம் ப்ரஹ்மேத்யாஸ்த' இத்யாதௌ த்விதீயாநிர்தேஶாச்ச உபாஸ்யதா ப்ரஹ்மத்ருஷ்டிரேவ யுக்தேதி த்ரஷ்டவ்யம் | (ததாஸ்வரூபஸம்பாதாதிதி) ப்ரதீகாஸ்வரூபஸம்பாதாதித்யர்த்த: | யத்யபி ப்ரஹ்மஶரீரகத்வம் ஸ்வாத்மோபாஸநத்வம், உக்தரீத்யா ஸ்வதந்த்ரோபாஸ்யஸ்வரூபஸம்பாவத:, ததாபி நதந்த்ராத்மோபாஸநஸ்ய ப்ரயோஜகம், ப்ரஹ்மஸ்வாத்மவத்வேநைவ த்ராஹ்யேந உபாஸ்யப்ரயோஜகத்வாத், ப்ரதீகாதே: ப்ரஹ்மஸ்வாத்மவத்த்வம் ப்ரதீகாஸ்வரூபஸம்பாதஸ்யாவஜநீயத்வாத் ப்ரஸம்பாதிதேவ, ஜநகஸ்ய உபாஸ்ய: ப்ரஹ்மஸ்வாத்மவத்த்வம் தஸ்மாதாஸகேந தஸ்ய ப்ரதீகாஸ்வரூபஸம்பதேதாக்ஷஸ்யாப்ரஸக்தேரித்யத்ர தாத்பர்யம், (யாவோபாதாநதோதாதாநதீதி) 'யாவோபாதாநதோதாநதீ' இத்யத்ர கிம் வாநம் தக்ஷணஸ்ய ப்ரகாஶஸ்யாபாநஸ்ய நிஷ்டாதேவ தாத

𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌯𑌥𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌨𑌾𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌶𑌯𑍇 𑌵𑌾𑌽𑌨𑌨𑍍𑌤𑌕𑍍𑌷𑌣𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌾𑌸𑌨𑌾𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌶𑍂𑌨𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌕𑍌 𑌵𑌾𑌸𑌨𑌾𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍌 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑍈𑌵 𑌨𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌃 । 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌨𑌾𑌶𑌂 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌿𑌤𑌾 𑌤𑌜𑍍𑌜𑌨𑍍𑌯𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌂𑌶𑍇 𑌵𑌾𑌚𑌾𑌯𑌵𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇 𑌕𑌦𑌾𑌚𑌿𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇 𑌜𑌾𑌤𑍍𑌯𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌜𑌾𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑌤𑍍𑌤𑌯𑌾, 𑌜𑌾𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌕𑌾𑌲𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍋𑌰𑍍𑌮𑌾𑌭𑍂𑌤𑍍, 𑌨𑌨𑍁 𑌵𑌾𑌸𑌨𑌾𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍋𑌃 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌵𑌸𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌕𑌥𑌂 𑌵𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌕𑍍𑌷𑌣𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌯𑍋𑌰𑌭𑍇𑌦𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂, (𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌶𑍍𑌚𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍌 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌾𑌸𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌂 𑌵𑌿𑌧𑍀𑌯𑌤𑍇, 𑌨𑌕𑌾𑌰𑌾, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑌯𑍋𑌪𑌾𑌸𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌂, 𑌤𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑌯𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌂, 𑌯𑌾𑌵𑌦𑍍𑌵𑌚𑌨𑌂 𑌵𑌾𑌚𑌨𑌿𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍍𑌯𑌂, 𑌅𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌸𑌂𑌗𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌾𑌚𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿) 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌉𑌪𑌾𑌸𑍍𑌯𑌕𑌪𑍍𑌰𑌵𑌣𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌪𑌾𑌸𑌨𑍇 𑌸𑌪𑌲𑌤𑍍𑌵 𑌇𑌷𑍍𑌟𑌕𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌾𑌦𑌿𑌪𑌦𑌾𑌨𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌸𑌕𑍍𑌤𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌕𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌸𑌮𑌯𑌿𑌤𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, (𑌇𑌤𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍇𑌵𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌮𑍍𑌹𑍇𑌤𑌵𑍇𑌽𑌭𑌿𑌤𑌿) 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌰𑌚𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌕𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । (𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌕𑌮𑌧𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌰𑍂𑌪𑍀𑌤𑌿) ‘𑌯𑌦𑍍𑌭𑌦𑍍𑌦𑍇𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌦𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌤𑍍𑌯𑍂𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌯𑌸𑍍𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌤𑍍𑌯𑍂𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌮𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌯𑌾 𑌅𑌸𑌂𑌗𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । (𑌹𑍇𑌤𑌵𑍇𑌽𑌭𑌿𑌤𑌿) 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌕𑍇𑌷𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌂 𑌤𑍇 𑌭𑌾𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍋 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌰𑍂𑌪𑍇 𑌅𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌾𑌰𑍍𑌥𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌃 । 𑌆𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑍁𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌉𑌪𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌃 𑌉𑌪𑌾𑌸𑍍𑌯𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑌿𑌶𑍍𑌯 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌆𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑍇𑌶𑌪𑍍𑌰𑌸𑌂𑌗 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌅𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌕𑌮𑌧𑌿𑌤𑍀𑌯𑌾𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌨𑌿𑌰𑍍𑌦𑍇𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌨𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍇 𑌭𑌾𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌉𑌪𑌾𑌸𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂 𑌰𑍂𑌪𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌹𑍇𑌤𑌵𑍇𑌽𑌭𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ‖

𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌕𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ‖

☞ 𑌸𑍂. 𑌆𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌮𑌤𑌯𑌶𑍍𑌚𑌾𑌙𑍍𑌗 𑌉𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 ‖

(𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌯𑌾 𑌉𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌨𑌨𑍁 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑍁𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌸𑌰𑍍𑌵𑍋𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂, 𑌨𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃, 𑌯𑍇𑌨𑌯𑌦𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌕𑍀 𑌸𑌂𑌮𑌤𑌿𑌸𑍍𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌂, 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌕𑌰𑍍𑌮𑌪𑍍𑌰𑌦𑌕𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾𑌦𑌨𑍍𑌯𑌦𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑍋𑌤𑍍𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌦𑍍𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌦𑌦𑌂 𑌕𑌤𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌆𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌉𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌾𑌦𑍍𑌯𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌕𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌉𑌤𑍍𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌆𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌾𑌦𑍌 𑌕𑌤𑌰𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । (𑌕𑌰𑍍𑌮𑌸𑌮𑌾𑌪𑌨𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌕𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣 𑌇𑌤𑌿) 𑌸𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 । 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚𑍋𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌕𑌰𑍍𑌮𑌸𑌮𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌤𑍋𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌫𑌲𑌵𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, (𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍 𑌇𑌤𑌿) 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌯𑌿𑌤𑌫𑌲𑌜𑌨𑌨𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑍀𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, ‘𑌫𑌲𑌮𑌤 𑌉𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇’𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌏𑌵 𑌫𑌲𑌪𑍍𑌰𑌦𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌇𑌤𑌰𑌾𑌸𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌫𑌲𑌜𑌨𑌨𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌫𑌲𑌪𑍍𑌰𑌦𑌕𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇𑌨 𑌅𑌪𑍍𑌰𑌧𑌾𑌨𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌮𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍋 𑌰𑌾𑌜𑌾𑌦𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌉𑌤𑍍𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌶𑍍𑌚 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌰𑌿𑌵 𑌭𑌾𑌤𑌿, 𑌨𑌚 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋𑌽𑌵𑌧𑌾𑌰𑌣𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌣 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌃 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌨𑍀𑌯𑌃, 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌵𑌾𑌤𑌕𑍇𑌨 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌾𑌶𑍍𑌚; 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌨𑌾𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍇𑌕𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍂𑌚𑌕𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌨𑌨𑍁 𑌉𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌙𑍍𑌗𑌤𑌯𑌾 𑌫𑌲𑌸𑌾𑌧𑌨𑌕𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌆𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌰𑌪𑌿 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌫𑌲𑌸𑌾𑌧𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌕𑌥𑌂 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌵𑌸𑍇𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤 𑌆𑌹, (𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌾𑌧𑍀𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾) (𑌅𑌫𑌲𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌨𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌫𑌲𑌂 𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌤𑍇 𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌬𑌹𑍁𑌵𑍍𑌰𑍀𑌹𑌿𑌣𑌾 𑌅𑌫𑌲𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋 𑌫𑌲𑌸𑌾𑌧𑌨𑌪𑌰 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । (𑌅𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌪𑌰𑌂 𑌨𑌿𑌵𑌰𑍍𑌤𑍇𑌤𑌿) 𑌯𑌦𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌅𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌪𑌰𑌂 𑌨𑌿𑌵𑌰𑍍𑌤𑍇𑌤 𑌸𑍍𑌵𑌮𑌰𑍍𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌧𑍍𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌫𑌲𑌪𑍍𑌰𑌦𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌅𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑌾𑌸𑌨𑌾𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌫𑌲𑌪𑍍𑌰𑌦𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑌤𑌉𑌦𑍍𑌗𑍀𑌥𑌾𑌦𑍇𑌰𑍇𑌵 𑌫𑌲𑌵𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌙𑍍𑌗𑌕𑌾𑌤𑍍 𑌉𑌤𑍍𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌰𑍇𑌵 𑌤𑌦𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌯𑌾𑌦𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌾, 𑌅𑌸𑌂𑌗𑌾𑌨𑌂

प्रस्तुतविद्याधारवतीनां विद्यानां संनिधेरनन्तरं प्रधानत्वेऽपि प्रयोगाङ्गप्रयोगान्तराङ्गत्व प्रयोगार्थत्वेन आवश्यकत्वात्, अन्यथा प्रयोगकल्पनानर्थक्यं स्यादिति द्रष्टव्यम् । उद्गीथादीनां क्रियार्थ प्राणादीति भावः, कर्मस्वरूपत्वेऽपि स्वविधिप्रयोगे ... उद्गीथादीनां स्व तन्त्रत्वे क्रियार्थत्वात् भवेत् तथाऽनुक्तेश्चेति द्रष्टव्यम् । यद्यप्याह, (अय ...) ... इति भावः, ...

(... इति) ... इति भावः । तत्र ... (कर्मणो ... इति) 'यदेव विद्यया करोति' इति विद्यायाः क्रियाङ्गत्वश्रवणात् ... इति भावः । (उद्गीथादिकर्मस्वतिशयहेतुत्वादिति) ... उद्गीथादीनां क्रियाकाल ... इति भावः । ... (कर्मणा ... इति) उद्गीथादिकर्मणः ... इति भावः । ननु उद्गीथादिकर्मणः नावश्यकत्वम्, प्रयोगे ... (... इति) ... (कर्मस्वतिशयावहत्वादिति) उपासनस्योद्गीथादिकर्मसु अतिशयावहत्वात् उद्गीथादिकर्मणश्च स्वतन्त्रप्रयोगाभावादिति भावः । यद्यप्याह, (श्रुतिः प्रयोजनमिति) प्रयोजनसम्बन्धस्य ... तथा तथा ... (कर्मणो ... इति) (... इति) प्रयोगस्य ... इति भावः, (प्रयोगप्रयुक्तत्वाभावादिति) ... इति वाक्यशेषः । (सम्बन्धप्रमाणाभावादिति) ... इति भावः । (नतत्सिद्धिरिति) ... । ... इति भावः । (कर्म ... इति) ... श्रुत्यादि ... इति भावः । ... (... इति) ... द्रष्टव्यम् । (... इति) ... इति भावः । (... इति) ... इति भावः । (प्रयोगे ... इति) ... विवरणं सम्पद्यत इति ॥

इति श्रुत्याद्यधिकरणम् ॥

सू. भूम्नः क्रतुवत् ॥

(... इति) ... अधिकरणयोः ... अधिकरणे ... अधिकरणवृत्तिवादिभिः ... अधिकरणसंगतिरिति ... ।

लिङ्गानां [illegible]धिकरणेनापि सङ्गतिः कथञ्च सम्भवतीति बोद्धव्यम् (आवृत्त्यधिकरणे सह-[illegible]त्वादिति) '[illegible]' [illegible] (उपासनसंस्थानादित्येतावदिति) (तद्वत्[illegible]सम्भवादिति) आसनस्यावश्यंभावादित्यर्थः, ननु '[illegible]' इति [illegible] कथं [illegible] [illegible], [illegible] आसनाधिकरणे: [illegible] [illegible] ॥

सू. स्मरन्ति च ॥

चैलाजिनकुशोत्तरम्, चैलं सर्वोत्तरम्, अजिनं कुशापेक्षया उत्तरम्, कुशाः स्थलापेक्षया उत्तरा इत्यर्थः ॥

सू. यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात् ॥

'समे शुचौ शर्करावह्निवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्' इति वचनं; शर्कराः सूक्ष्मपाषाणाः (आसनसमर्पितदेशविशेष इति) आसनाङ्गत्वमित्यर्थः [illegible] ॥

इति आसीनाधिकरणम् ॥

सू. आ प्रयाणात्तत्रापि हि दृष्टम् ॥

भाष्ये [illegible]शास्त्रार्थस्य कृत्स्नत्वादिति, [illegible] [illegible] शास्त्रार्थस्य कृत्स्नत्वादित्यर्थः । 'स खल्वेवं वर्तयन् यावदायुषम्' इति श्रुति[illegible] यावज्जीवम् [illegible] इति वक्तव्ये [illegible], तत्रापि दृष्टमिति, यावज्जीवं [illegible] विद्यां [illegible] [illegible] यावज्जीवमनुष्ठेयम् तत्र विवक्षितमित्यर्थः इति तस्मात् 'प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत' इति श्रुत्युक्त[illegible] यथा श्रुतं यावज्जीवमुपासनमनुष्ठेयमिति भावः । अत एव 'प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत' इति श्रुत्यन्तरात् प्रायणशब्दस्य [illegible] आप्रयाणादिति सूत्रोपादानमिति निरस्तम्, प्रयाणकाले [illegible] [illegible] प्रयाणशब्दस्यापि [illegible] (उपायेन [illegible]) [illegible] [illegible] इत्यर्थः (ध्यानस्य [illegible]) जीवन्[illegible] [illegible] इत्यर्थः (वीतस्य यथाशास्त्रमनुष्ठानमित्यादिति) ननु 'वेदनं ध्यानमिति' [illegible] [illegible] शास्त्रार्थत्वादेव [illegible] [illegible] [illegible] साक्षात्कार[illegible] [illegible] तथापि साक्षात्कार[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] शास्त्रार्थत्वात् [illegible] उपासनमनुष्ठेयमिति [illegible] इति भावः ॥

इति आप्रयाणाधिकरणम् ॥

ஸூ. தததிகம உத்தரபூர்வாகயோரஶ்லேஷவிநாஶௌ தத்வ்யபதேஶாத் ॥

[illegible]

இதி தததிகமாதிகரணம் ॥

ஸூ. இதரஸ்யாப்யேவமஸம்ஶ்லேஷ: பாதே து ॥

[illegible]

ப்ராயேணேதி) வ்யபதேஶம் ப்ரதர்ஶயதீத்யர்த: | அத்ர அஸம்ஶ்லேஷேந பூர்வஸூத்ரே அபிப்ராயி-கதமவிரோதிகந்யாயாத் அநந்தரஸூத்ரவ்யபதேஶாவ்யதிரிக்த: | தத்வ்யபதேஶோ ஹி தஸ்ய பல-த்வவ்யபதேஶ:, தத்ர ஸம்பத்த்யாஸகஶம்காப்ராப்தௌ, 'அஸம்ஶ்லேஷோ பாதே த்வி'த்யநந்தரஸூத்ரே அஶ்லேஷோ-க்தஶ்சேதி அபேதம் ப்ரதர்ஶயித அஸம்பாஸ்யஸ்வோபாதாந: ப்ரதர்ஶயதே' இதி பாவா-நாஶைவ ஶ்ரவணாத், அஸம்ஶ்லேஷாநந்தரஸ்ய ஸுக்ருதஸ்யாபி வ்யபதேஶோ நஸம்பவதீதி, அத: தத்ஸம்காவ்யா-க்யாதம் அஸம்ஶ்லேஷாநந்தரஸுக்ருதவ்யபதேஶஸித்த்யர்தம் உபே ஸுக்ருததுஷ்க்ருதே திர்யக்ஶ்ய ப-வேவாஷ்டாநோ நிவர்த்ய இதி பாயாரண்யே ஸுக்ருதஸ்யாபி உபாக்யாநாவிஷ்கரணாத் 'ஸு-க்ருததுஷ்க்ருதே யமேநாத்' இதி வாக்யே அநிஷ்டகாவிஷ்கரணாத் அநிஷ்டபலகர்மப்ரவ்ருத்திநிவ்ரு-த்திகாத் 'ஸர்வேவாப்மாந: ப்ரதூயந்தே' இதி ஸுக்ருதாஶ்லேஷவிநாஶஸ்யாபி வித்யாபலகவ்யப-தேஶோऽஸ்தீதி ப்ரதர்ஶயதீதி பாவ: | பாஷ்யே ஸுக்ருதஸ்ய அஶாஸ்த்ரீயகாதிதி, ஜ்யோதிஷ்டோம-வர்ணநாதீநாம் ஶாஸ்த்ரீயத்வேந பரஸ்பராநுபந்தகத்வாதிதி பாவ: | 'நவ தேத்ஸுக்ருததுஷ்க்ரு-தேயமேநாத்' இதி விஶிஷ்ய ஸுக்ருதஸ்யாபி விநாஶஶ்ரவணாத் அநர்தஹேதுத்வாதிகாஶம்கா இதி வாக்யம், தஸ்ய ஶரீரபாவாநந்தரபாவிஸுக்ருதநாஶவிஷயகத்வாதிதி பாவ: ||

இதி இதராதிகரணம் ||

ஸூ. அநாரப்தகார்யே ஏவ து பூர்வே ததவதே: ||

பாஷ்யே அநாரப்தகார்யயோரேவேதி, வித்யாயா: ஶரீராநாரம்பகயோரித்யர்த: | பாஷ்யே வித்யாமாஹாத்ம்யவிஶேஷஶ்ரவணாதிதி, 'தஸ்ய தாவதேவ' இதி ஶ்ருதே: ஸதாவதேர்விரம்-பாவத் ப்ராஜ்ஞாநஸ்யைவ மோக்ஷவிலம்பாப்ரதிபாதநபரத்வேநாவதிபரத்வாபாவாத், இதரதா ஜ்ஞாநம்ஶ்ரீராபஸ்ய ப்ரதிபாதநே வாக்யபேதப்ரஸங்காதிதி பாவ: | (யாவந்ந விமோக்ஷ்யே அத ஸம்-பத்ஸ்ய இதி) யாவத் ப்ராரப்தகர்மணா ந விமோக்ஷ்யதே அத ஸம்பத்ஸ்யத இத்யர்த: பாரோக்ஷ்யம் த்ய-ஸ்தாபஸ:, நவாபவர்கே சிரகாலாவதிகரணோபாயத்வப்ரதிபாதநேந வாக்யபேதப்ரஸம்ப இத்யுக்திதி வாக்யம், வாக்யாந்தரஸித்தசிரதாநபாதேநாவதிப்ரதிபாதநபரகாதஸ்ய வா-க்யஸ்யத்ததோஷ: (மித்யாத்வேந பாதிதகாதிதி) நசயதோ ஜ்ஞாநஜ்ஞாநஜ்ஞாநஸ்யைவ நிவர்த்தக-மிதி ஜ்ஞாநஸ்ய அஜ்ஞாநமாத்ரநிவர்த்தகத்வேந ஜ்ஞாநகார்யமுத்தப்ராரப்தகர்மநிவர்த்தகத்வாத் தஸ்ய கர்மண: ஸ்வோபாதாநமுக்தாவித்யா நிவ்ருத்திப்ரதிபந்தகத்வஸ்தீதி வாக்யம், அஜ்ஞாநவத் தத்கார்ய-ஸ்யாபி நிவர்த்யத்வஸ்ய வக்தவ்யத்வாத், இதரதா ஜ்ஞாநநிவர்த்யத்வமவிரோத்யாத்வஸ்யாபாவப்ரஸம்க இதி பாவ: ||

இதி அநாரப்தகார்யாதிகரணம் ||

ஸூ. அக்நிஹோத்ராதி து தத்கார்யாயைவ தத்தர்ஶநாத் ||

பாஷ்யே அநிஷ்டோதாநநுஷ்டாநே ப்ராப்த இதி, நிஷ்பலகர்மணி சிகீர்ஷாயா அபாவாதித்யர்த: | யத்யக்நிஹோத்ராதீநாம் பலவத்த்வம் தர்ஹி அஶ்லேஷோ நோபபத்யத இதி பாவ: | யஜ்ஞேந தாநேத்யாதி ஶ்ருதே: தர்ஶநஸமாநாகாரவித்யாதயாத் ப்ராக் தாதர்த்யேந வியாநாயத்தயாவ்ய-வஸ்தவித்யோத்பத்த்யநந்தரம் யாவஜ்ஜீவமக்நிஹோத்ராதேரநுஷ்டேயத்வே ப்ரமாணாபாவாதித்யர்த: (ஸமுச்சயவாதோ நிரவகாஶ இதி) ஸமர்தமேவேதி ஸூத்ரம் வித்யாம்ஶபரம், ஸஹகாரித்வேந வேதிஸூத்ரம் பலவிரோதிநிரஸநபரம் ஸமுச்சயபரமிதி யாதவப்ரகாஶ இத்யர்த: (உத்தரா-பம்விஷயஸ்யாதிதி) இதமுபலக்ஷணம், ப்ராரப்தவ்யதிரிக்தபூர்வோத்தரஸுக்ருததுஷ்க்ருதாநாம் வி-நஷ்டாஶ்லிஷ்டதயா உபாயநஶ்ருதேர்நிர்விஷயத்வாதித்யாக்ஷேபாபிப்ராய:, அத்ரோபாயநஸ்ய விநஷ்டாஶ்லிஷ்டபூர்வோத்தரஸுக்ருதஸஜாதீயோத்தரபலகநவிநாஶாஶ்லேஷயோருபாயநவச-நேநாவிரோதாதிதி பரிஹாராபிப்ராய:, அயமர்த: ததயிமஉத்தரபூர்வாவயோர'ஶித்யத்ர ஸ-வ்யுஶ்லிஷ்டதஸ்மைத்ரவாநுஸம்யய: (வரோக்திக்யாதி) (ததோபி வரஜ்ஞாநப்ராகார்யாயேதி) நசு

तथा सति कार्यद्वयं वस्तुस्थितिसामर्थ्यम्, यस्य ज्ञानस्य स्वरूपापेक्षोदासकत्वं तस्यैव ज्ञानायेति प्रकारकत्वेन सामर्थ्यात् (अन्यत्रैवेत्यादि) (विद्यासहकारिणामिति) विद्यादुःखप्राप्तीनामपि नित्यनैमित्तिकानि विद्याद्वारेण अनुपयोगीनि च, तदन्तरभावीनि च विद्यासंवर्धनानि विद्यासहकारीणि तेषां मध्ये (ब्राह्मणसंपादनायेति) तत्स्वरूपदर्शने यज्ञादि यज्ञसंपादनाय इत्यर्थः । विद्यासहकारिणो विद्याया यज्ञसंपादक पुण्यविशेषं नाशयतीति भावः (काम्यवदिति) काम्येष्वपि सर्वमोक्षायस्वादनसंभावितत्वात् न तुष्यतीति भावः (स्वाधिकारार्थमिति) नियोगार्थमित्यर्थः (अन्यदन्यायस्वाध्यायादिति) ततश्च समाप्तक्रियेति श्रुतेर्विद्यासहकारिविषयकत्वेऽपि ब्रह्मविद्यासिद्धान्तपि तद्विषयावैवोपदेशितभावः (विद्यासंयोगप्रविषयकमिति) विषयाय यावज्जीवमग्निहोत्रादीनि कर्तव्यानि नवेतद्वयं विचारेण यात्किमिति भावः (विनियोगवचनमिति) सामान्यसंग्रहवचनमित्यर्थः (विद्यांग कर्मस्वरूपादि) मोक्षस्थाने विद्यानिवेशयादेत्यर्थः ॥

सू. भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ॥

भाष्ये तदूर्ध्वमियोक्षाधिकश्रवणादिति, यावच्छरीरकृत्यं कृतार्थेति श्रुतदृष्टान्तं तस्य तावदिति तच्छरीरस्य श्रुतमेवापि शरीरमोक्षावधित्वम्, न च 'यावच्छरीर' मिति तत्प्रारब्धकार्ययावच्छरीरत्वम्, अनवच्छिन्नश्रवणात्, अनन्ताविवक्षाया उपक्रमणाभावात्, 'अस्मात्छरीरात्समुत्थाय' इति श्रुतदृष्टोपसंहारदिति विशेषेण विद्यायोनिशरीरमेव विवक्षितत्वात्, अन्यथा तदैक्यमिच्छावत्वाभिहावः (देहद्वयस्य श्रुतादिति) तद्वयविशेषदवयविकवत्रः देहद्वयविशेषेण श्रूयते इत्यर्थः, ननु यावच्छरीरमिति श्रुतदृष्टान्तेन तद्वयविनिश्चय इत्यत आह (यावच्छरीरमिति) 'अस्माच्छरीरात्समुत्थाय' इत्युक्तावपि शरीरद्वयं प्रारब्धकार्यशरीरसामान्यत्वम् अस्मादिति विशेषणश्रुतिस्मृतिप्रसिद्धात्मविभवैः सवविशेषतया प्रदर्शनायेतीति भावः (वरेष्वित्यादि) (तस्य तावदिति श्रुतिविशेषेति) तस्य तावदिति श्रुत्या विद्यायोनिशरीरपात प्रव्युक्तसंवन्धः श्रवणेन शरीरान्तरं अन्येकशरीरारम्भकदुःखभोगसंभवेन क्षपयोगात् ज्ञानेनैव प्रारब्धस्य क्षयो वाच्य इत्यर्थः । स्पष्टम् ॥

इति अग्निहोत्राधिकरणम् ॥

इति उपनिषद्भाष्यकारैः श्रीमद्रङ्गरामानुजमुनिभिः विरचितायां
श्रुतप्रकाशिकाव्याख्यायां सारप्रकाशिकायां
चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

श्रीमते भगवद्रामानुजाय नमः ॥
श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥
श्रुतप्रकाशिकाव्याख्या सारप्रकाशिका ॥
चतुर्थाध्याये द्वितीयपादे वागधिकरणम् ॥

सू. वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च ॥

(यथाभ्यासपरमेव पूर्वपक्षमिति) ननु इन्द्रियाणामुपरमसंपत्तिवाक्संपत्तिवचनयोः विशेषानुपलम्भात्, 'अतएव सर्वाणि' इति सूत्रे तदुक्तवैव वाक्संपत्तिवचनवाय वैय्यर्थ्य इन्द्रियसंपत्तिविशेषात् इन्द्रियाणामेव मनसि संपत्तिर्वाच्या कथमवान्तरभेदेनाभिधानमिति

[illegible]

ஸூ. அந்தவத்த்வமஸர்வஜ்ஞதா வா ॥

[illegible]

ड्यति, यथा च वाङ्मात्रस्य मनोजाय इति वाङ्मनोज इत्यत्र वाङ्मात्रस्य मनोऽनुजाय इत्यर्थः प्रत्ययात् ततः पश्चात् जननं विलयति, एवं इहापि वाङ्मनोऽवस्थानमित्यस्यापि मनोमात्र पश्चादित्यर्थस्तत्सिद्धीत्यभिप्रेत्याचार्यैरिदमुक्तमिति प्रतिपादयन्ति ॥

इति वागधिकरणम् ॥

☞ सू. तन्मनः प्राण उत्तरात् ॥

भाष्ये तावन्मनः प्राणे सम्पद्यत इत्येतदादि, अत्र केचिदेवं वर्णयन्ति, पूर्वपक्षे प्राणशब्दलक्षणाभ्युपगमेऽपि, तथा सम्पत्तिवचनस्यापि अस्वारस्यमेव, अप्रकृतिकत्वात्, नहि प्रकृतिमात्रेण लय उपपद्यते, किञ्च प्राणशब्दस्याध्यक्षकत्वे 'प्राणस्तेजसि' इत्युत्तरवाक्येऽपि प्राणशब्दस्यापरित्यागेन इतरवाक्ये इतरस्य तेजसि लय इत्यर्थस्स्यात्, न चैवं युक्तम्, प्रायणकाले भूतलयासम्भवात्, किञ्च वाङ्मनसि सम्पद्यत इति वाक्येऽपि मनश्शब्देन मनः प्रकृत्यहङ्कारलक्षणायां मन्वन् सम्पत्तिसम्भव इति पूर्वपक्षस्यापि सम्भवेन तत्समाधानस्य अतोऽधिकरणविषयवाक्यस्यापि अतत्त्वशक्यत्वात् तस्मात् श्रुतायास्तु उपपत्तिरस्तीत्येव पूर्वपक्षावकाशः, न तु लक्षणामादाय पूर्वपक्ष इति, तदेतत् केचित् समादधते, प्रकृतिविकृत्योरभेदात् अतन्मनोऽपरिभेदः इन्द्रियप्राणयोरभेदः, ततश्च तदभ्युपगत्यैव सम्पत्तिकथनमिति मनसः प्राणेऽभ्युपपत्तिरिति पूर्वपक्षाभिप्रायः, ततश्च प्राणप्रकृतिभूता अपोऽन्नमयत्वात् भाष्ये प्रकृतिशब्दः स्वभावपरः, प्राणस्वभावभूता अपोऽन्नमयत्वात्, ततश्च तत्प्रवेशादित्यर्थ उक्तो भवति, ततश्च पृथिवीभावस्य मनसो इन्द्रियत्वे प्राणेऽवलयोऽप्युपपद्यत इति अभिप्रायः, परम्परया स्वकारण इति भाष्ये परम्परयेत्यस्य साक्षात्परम्परयेत्यर्थः, टीकायां तदाऽन्नमयत्वेन मनसः तथाहि, किं प्रकृतिविकृतिभावपरमित्यस्य किं प्रकृतिविकृतिभावप्रतिपादनपरमिति भेदपरमित्यर्थः, स्वकारणे पृथिवीधातौ तत्प्रविलयः, पृथिवीधातौ स्वकारणे पृथिवीरूपतयेवावस्थानस्य स्वकारणे प्राणशब्दलक्षितायां प्राणनामप्रतिपादनस्यापि त्यक्तेः; केचित्तु, सम्पद्यत इत्येतस्य विभागवाक्यस्य 'नैव च परस्परायामि' इति न्यायेन सम्पत्तिशब्दस्य स्वरूपस्याप्ययनासम्भवात्, सम्पत्तिशब्दस्य लयवत् मूर्त्त्यावाद्, यथा अग्निः तत्सम्भवेऽपि तत्त्वमस्यानुषिद्धकारात् प्राणशब्दस्याध्यक्षणापि सोऽपत्या, प्राणस्तेजसीत्युत्तरवाक्यस्यावतरितेन, तदपि सोऽपत्येव, अन्यच्च दोषान्तरमवति तं सोऽपत्येव, न्यायागतये किं कारणमिति पूर्वपक्षिणः प्रलय इति वदन्ति, (पूर्वत्वात्रादि प्रवृत्त्यावसात्त्वपरकमिति) 'वाङ्मनसि दर्शनात् शब्दात्' इति सूत्रे वाक् शब्दस्य प्रवृत्तिपरकं शब्दशब्दस्य शब्दोपपत्तिपरकमित्यनुश्रयण इत्यर्थः (मनश्शब्दयोरिति) वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राण इति सन्निधिप्रयोगात् मनश्शब्दयोरित्यर्थः (प्राणशब्दयोरिति) 'मनः प्राणे प्राणस्तेजसि' इति सन्निधिप्रयोगात् प्राणशब्दयोरित्यर्थः (अहङ्कारपरिकल्पित मनोवाचकेति) वाङ्मनसीत्यत्र सन्निहितमनश्शब्दस्याहङ्कारपरत्वं यदा तदधिकरणपूर्वपक्षिणैव 'मनः प्राण' इत्यत्र प्रयोगमनश्शब्दस्य मनोवाचकत्वं वक्तव्यम्, एवं 'तन्मनः प्राण उत्तरात्' इत्यधिकरणपूर्वपक्षेऽपि सन्निहितप्रयोगशब्दयोः पौर्वापर्याश्रयणीयं, तदाय्यत्तिति भावः, अहिमतपूर्वपक्षविरोधमेव दर्शयति (मनसोऽहङ्कारत्वे नच इति) यथा मनसः प्राणविलीनत्वे प्राणात् प्रयोगाद्वैगुण्यं विरोधः, एवमहङ्कारविलीनत्वेऽपि विरोधश्चैव, नहि तदानीमहङ्कारस्य भूतेन्द्रियादि भेदाभेदस्य प्रलयकारणभूतस्य उत्क्रमणं सम्भावनावदिति भावः ॥

इति मनोऽधिकरणम् ॥

सू. सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥

भाष्ये वाङ्मनसोरिति द्वाभ्यां समासाङ्गवियोगनिर्देशनिबन्धनः, तेजश्शब्देन भूतसूक्ष्मांशा विवक्षिता इति वाक्यस्यानन्तरं उपसंबध्यत इति पांसुलीनः (अन्तरवादिशब्दनिर्देशः) अन्तरादावादिशब्दनिर्देश इत्यर्थः । भाष्ये यदनन्तरं सामान्यं भवतीति पदोपन्यासादेव तदुक्तिः, ननु नैव दृष्टान्तेन प्राणे उपमानश्रुतेरेव सामर्थ्यं किमस्य, किञ्च, यथा बाह्येन्द्रियव्यापाराणां परमार्थतोऽपि मनोव्यापाराधीनता 'वाङ्मनसि सम्पद्यत' इति श्रुतिः यथा च बाह्यान्तरज्ञानेन परमार्थतोऽपि श्वासादिलक्षणप्राणव्यापाराधीनता मनः प्राण इति श्रुतिः तथा श्वासादिप्राणव्यापाराणां परमार्थतोऽपि देहधारणादिलक्षणतेजोव्यापाराधीनता 'प्राणस्तेजसी'ति श्रुतेरपि तत्त्वार्थतो न साक्षात्तेजस्सम्पत्तिपरत्वमेव युक्तमिति चेन्न, यथा पाण्यादिः कण्ठादव इति श्रुतस्य 'अथ तस्माज्जायते प्राणो मनस्सर्वेन्द्रियाणि चे'त्यादिविरोधाभावाय शब्दस्यार्थान्तरपरत्वं परमार्थतस्त्वपरत्वं सर्वं कृत्स्नावगमश्रुत्यन्तरविरोधाय तेजस्सम्बन्धात् तच्छरीरजीवपरत्वे नाविरोधोपपत्तेः, किञ्च, 'प्राणस्तेजसी'ति श्रुत्यन्तरेण जीवोपगमात् प्राणस्य तेजस्सम्पत्तौ 'तेजः परस्यां देवताया'मिति परदेवतासम्पत्तिश्रवणात् जीवोपगमस्य निरवकाशत्वप्रसङ्गेन तत्त्वमेव सर्वशास्त्रविरोधान्तर्गतजीवप्रतीतावपगमश्रुत्यन्तरविरोधात् जीवसम्पत्त्यनन्तरमेव तेजस्सम्पत्त्यवगतेश्चेति भावः (अश्रुतकल्पनेति पदविरहेणाह-) यद्यपि 'प्राणस्तेजसी'ति श्रुतेरनतिशङ्क्याऽत यथाश्रुते तेजस्येव सम्पत्तिः, अश्रुतजीवसम्पत्तिविशिष्टतया अन्यार्थ्यकल्पितेति परेषः पदविरहयुक्ता तथा श्रुतिरेव वर्णिता, तथापि श्रुत्यन्तराभावे तथा परेषामश्रुतकल्पनया अन्यार्थ्यकल्पितेति भेदाभावप्रसङ्ग इति कल्पनातयोस्तुल्यत्वमिति द्रष्टव्यम् (अश्रवणादन्यस्य भेदाभाव इति) अयमेवार्थो नञ्जुकाये सदेव प्राणाकाशसादृश्यं तीति प्रदेशान्तरे श्रवणे विद्यमाने श्रवणाभावादत्र भेदाभावोऽभावाविति तदर्थः । (सहावस्थानस्य श्रुतिरिति) तत्सहिततयावस्थानं सहावस्थानं, तदाधारकेनावस्थानमिति यावत्, न तु सहावस्थानं समाना धिकरण्यमिति मन्तव्यं परस्य जीवाधिकरणकावस्थानस्यैव सविज्ञानस्य प्रतिपाद्यमानत्वादिति द्रष्टव्यम् ॥

इति अध्यक्षाधिकरणम् ॥

सू. नैकस्मिन् दर्शयतो हि ॥

तदुपादानं त्र्यात्मककात्स्न्यं भूतसूक्ष्मादित्येति पदं शारीरभाष्ये तथा दर्शनादिति द्रष्टव्यम् । अप्राणादात्मसूक्ष्माः दर्शयन्ति नानात्वं इत्यर्थः । (जीवसहित प्राणेति) तदस्य सप्राणसम्पृक्ताध्यक्ष इति परस्परानुप्रविष्टानामिति भावः (तत्त्व पर्याप्तमनीयेति) सूक्ष्मभूतत्रयस्य पर्याप्तमनीयशरीरत्वात्मपञ्चीकृतत्वादिति भाव' (पञ्चभूतेष्वपि तयेति) 'अणोर्मात्रा विनाशिन्य' इति स्मृतेश्च तदनुपादानविशेषाः इति न्यायात् तत्त्वस्य वैषम्यं नापञ्चीकृत इति पञ्चभूतमयत्वादेवं कर्मफलसंभवा संभवपरत्वाधिति द्रष्टव्यम् ॥

इति भूताधिकरणम् ॥

सू. समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ॥

तत्त्वसामान्यादिति पञ्चेन्द्रियाणि अपि च श्रोत्रं तेजसस्तेजोऽष्टात्मशरीर स्थूलशरीरपरित्यागे इति मन्दस्यानन्तरं सूक्ष्मदेहस्य सारीरयुक्तानि इति शेषा ध्याहार्यं, 'स्थानायतिस्तं देहादावाद तदस्य'ति अग्निशरीरे प्राप्याच्छादनसूक्ष्मशरीरे तदा

[illegible]

காரம் ஶ்ருதிரேவ ஶ்ருதிரிவாஹ | அஹிம்ஸாதிஶப்தஸ்ய ஸம்பந்தோ ஸாக்ஷாத் | (அத இத்யாதி ...) தஸ்ய தத்ர வசநம் ஸங்கதம், தஸ்ய ததேவ வசநம் யஸ்ய வேதவசநம் ஸக்தஸ்ய ஸங்கதம் ப்ரமாணத்வமிதி தாத்பர்யம் ... ஶங்க்யம், வசநப்ரஸ்ய ... யதா ... இதி ஸ்வரூபே ப்ரமேயம் || இதி ருத்ரஸ்தோத்ராதிகரணம் ||

ஸூ. தாதிவசாததாஸம்பாத ||

தத 'வாக்யவிஶேஷஸம்பந்தே ப்ரமாணத்வம் ப்ராமாண்யம்' இத்யாதி ... 'ததா ஸம்பாத' இதி ... தாதிவசாததாஸம்பாத ... அவிஶேஷாதிகரணம் ... ப்ரமாணஸ்வரூபம் ... நிர்ணயஸ்ய ... ஶங்காஸ்பதம் ... இதி ப்ரஸங்காதிகரணம் நிவேஶிதமிதி பரிஹாரமிதி, (ப்ரஸங்காத் இதி) ||

இதி ப்ரஸங்காத்யதிகரணம் ||

ஸூ. அவிஶேஷாதாநாத ||

உக்தோ வாதோ ஜ்ஞாநஸ்வரூபஸ்ய விஶேஷணாதி, (யதாவ...) ... ஜீவஸ்ய ... இதி பாவ: | ஶங்கதே | (விஶேஷ்யம் ...) ... ஜீவாதி ... அவிஶேஷாதிகரணம் ... இதி ஶேஷ: || இதி அவிஶேஷாதிகரணம் ||

सू. रश्म्यनुसारी ॥

(उपपन्नानूष्मप्रदेश इति) उपपन्नोऽयं मूर्धन्योष्मप्रदेशादिति बहुव्रीहिः । भाष्ये अथैतैरेवादिरश्मिभिरिति प्रतापने, सन्तापनं ति, रश्मितन्निस्सृताः नाडीषु सम्बन्धः नाडीभ्यो निस्सृताः सन्तानमानाः आदित्यरश्मिभिः सम्बन्धा इति वाक्यार्थः ॥

इति रश्म्यनुसार्यधिकरणम् ॥

निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वाद्दर्शयति च ॥

(तथापि निशि मृतस्येति) रश्म्यनुसारेणेति शेषः । इष्टापत्तिमाशङ्क्याह, (तस्य रश्म्यनपेक्षत्व इति) निशि प्रमृतस्य रश्म्यनपेक्षत्व इत्यर्थः । (विद्यानिष्ठत्वभावनिबन्धनमाश्रयणेनेति) अयं भावः, विद्याया निशि मृतविषये सफलत्वा सम्भावनेन दक्षिणायनविषये तं, येन विद्यायाः फलैकान्त्यं प्रसज्येत, किन्तु निशामरणनिबन्धनं निशि मृतस्य देहस्य यावद्देहत्वं नास्ति, अप्रारब्धकर्मविनाशे प्रारब्धकर्मावसाने शरीरपातस्यावश्यम्भावित्वात् ज्ञानमेव फलाक्षेपकत्वप्रसङ्ग इति) नन्वेवं यावदेव नास्तीति पर्यवसानेऽपि विद्यासामर्थ्यं प्रारब्धकर्मावसाने यावद्देहभावित्वादिति देहस्य यावत्त्वं विवक्षितस्य पर्यवसानेन सम्भवतीति चेत्, यावद्देहभावित्वादिति भाष्यस्याभिप्रायः । नन्वन्तर्देहभावित्वात्कर्मक्षयं इति शरीराणि नन्वन्तानीति निर्वचनेऽपि तावद्देहाधिकदेहनिष्ठानामावश्यकत्वादिति, अयमेव यावद्देहभावित्वादिति सम्बन्धाभिप्रायमिति द्रष्टव्यम् । (तस्य च प्रतिज्ञयेति) रश्म्यनुसारीति प्रतिज्ञयेत्यर्थः । (अन्यथा अपेक्षिताद्वारप्रतिज्ञायामिति) निशि मृतस्य मार्गसम्भवेऽपि अर्थादर्चिरादिप्रतिज्ञाया यावद्देहभावित्वादिति हेतोरयुक्तत्वात् ॥

इति निशाधिकरणम् ॥

सू. अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥

(धूमादिमार्गासम्भावादिति) दक्षिणायनमृतानामनन्यथा सिद्धधूमादिप्रापकप्रमाणाभावादित्यर्थः । भाष्ये यदा तत्त्वयोऽवेतीति) यदा यस्मिन्काले, तत्, सोमलोकप्रापकं पर्णं, पर्यवेति, परिक्षीयत इत्यर्थः । पर्यवसितः ॥

सू. योगिनः प्रति स्मर्यते स्मार्ते चैते ॥

ननु 'नैते सृती पार्थ जानन्' इत्युपसंहारानुसारेण 'यत्र काले त्वनावृत्तिम्' इत्युपक्रमो बाध्यत इति चेत् तावदेव वक्तव्यम्; 'अग्निर्ज्योतिरहः' इत्यादिवचनं भाष्ये अयनस्तुतिरित्याशङ्क्य उपक्रमस्य उपसंहारगतेन अन्यथा नयनासम्भवात् कालवाक्यस्य न बाध्यत्वं वक्तुं शक्यत्वाच्चापि उपक्रमविरोधं दर्शयति त्वाह, (यत्र काले त्विति) उपक्रमः सबाध्य इति प्रतिपाद्येनेत्यन्वयः, न तत्तत्प्रतीकग्रहणमिति दर्शयति । (पदार्थद्वयेति) 'अग्नेश्च ज्ञानसम्बन्धयोरभ्यासेन ज्ञानी च सर्वत्रैवाऽऽह' इत्युक्तत्वात् पदार्थद्वयमिति द्रष्टव्यम् । तत्र 'यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः' इति कालवृत्तिप्रापकवचनमेवोपपद्यत इति भावः । यत्र काले त्वनावृत्तिमित्यस्य योगिनामिति दोषाभिप्रायेणैवोपपद्यत इति, आवृत्तिरिति सम्बन्धार्थः ॥ इति दक्षिणायनाधिकरणम् ॥

इति उपनिषद्भाष्यकारैः श्रीरङ्गरामानुजमुनिभिः विरचितायां
श्रुतप्रकाशिकाव्याख्यायां भावप्रकाशिकायां
चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

श्रीमते भगवद्रामानुजाय नमः ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

श्रुतप्रकाशिकाव्याख्या भावप्रकाशिका ॥

अथाध्यायस्य तृतीयपादे अर्चिराद्यधिकरणम् ॥

सू. अर्चिरादिना तत्प्रथितेः ॥

[illegible]

इति अर्चिराद्यधिकरणम् ॥

सू. वायुशब्दादविशेषविशेषाभ्याम् ॥

[illegible]

[illegible]

इति वाय्वधिकरणम् ॥

☞ सू. [illegible] ॥

[illegible]

[illegible]

𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌵𑌰𑍁𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌦𑍂𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶𑌃 𑌕𑌿𑌮𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌨𑌹𑍍𑌯𑌾-
𑌨𑌯𑍋𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃, 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌚𑍍𑌚 𑌪𑍌𑌰𑌾𑌣𑌿𑌕𑍇𑌨𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌅𑌥𑌾𑌽𑌽𑌰𑍋𑌹𑌣𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌶𑌕𑍍𑌯-
𑌤𑍇 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂, 𑌤𑌦𑌪𑌿 𑌪𑍌𑌰𑌾𑌣𑌿𑌕𑍈𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌵𑌾𑌯𑍋𑌃 𑌪𑌰𑌂 𑌵𑌰𑍁𑌣𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵
𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶𑍋𑌽𑌸𑍍𑌤𑍁, '𑌆𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌮𑌸𑍌' 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍌𑌤𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌬𑌾𑌧𑍍𑌯-
𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌵𑌾𑌯𑍁𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾𑌯𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌪𑌾𑌠𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣 𑌬𑌾𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌇𑌤𑌰-
𑌥𑌾 𑌵𑌰𑍁𑌣𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌲𑍋𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌶𑍍𑌚𑌾𑌦𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌲𑍋𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌨𑌿𑌰𑌾𑌲𑌮𑍍𑌬𑌨𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌸𑌂-
𑌗𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌪𑌶𑍍𑌚𑌾𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌅𑌨𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑌹𑍋𑌮𑌾𑌦𑍌 𑌵𑍈𑌶𑍇𑌷𑌿𑌕𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑍇𑌵 𑌦𑍀𑌕𑍍𑌷-
𑌣𑍀𑌯𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂, 𑌸𑌾𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑌹𑍋𑌮𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌦𑍀𑌕𑍍𑌷𑌣𑍀𑌯𑌾 𑌗𑍁𑌣𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌦𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌨𑍁-
𑌪𑌾𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌦𑌶𑌨𑌾𑌤𑍍, 𑌇𑌤𑌰𑌥𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌪𑍍𑌰𑌸𑌂𑌗𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌂,
𑌅𑌥𑌾 𑌵𑌰𑍁𑌣𑌲𑍋𑌕𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌲𑍋𑌕𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌪𑌤𑌿𑌲𑍋𑌕𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶𑍋 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃, 𑌨𑌨𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾-
𑌪𑌤𑌿𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌯𑌾𑌦𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌪𑍍𑌰𑌦𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑌕𑍍𑌰𑌮𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍, 𑌯𑌾𑌦𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑍇 𑌤𑌥𑌾 𑌪𑌾𑌠-
𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍢𑌪𑍍𑌤𑌤𑌯𑌾𑌽𑌪𑌰𑌾𑌹𑌤𑌵𑌰𑍍𑌤𑍇𑌨𑌾𑌪𑍀𑌵 𑌪𑌰𑌾 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌣𑍀𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌉𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤-
𑌮𑍁𑌤𑍍𑌪𑌶𑍍𑌯𑌾𑌮𑌃, 𑌪𑌰𑍇𑌤𑍁 '𑌆𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌚𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌮𑌸𑌂' 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍌𑌤𑌕𑍍𑌰𑌮𑌬𑌾𑌧𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 '𑌸𑌆𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌲𑍋𑌕𑌂𑌸𑌇-
𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌲𑍋𑌕' 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌾𑌠𑌕𑍍𑌰𑌮𑌬𑌾𑌧𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌵𑌾𑌯𑍁𑌲𑍋𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌲𑍋𑌕𑌯𑍋𑌰𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯
𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌸𑌾𑌮𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌶𑍍𑌚𑌾𑌦𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨, 𑌅𑌤-
𑌏𑌵 𑌜𑌾𑌤𑍇𑌷𑍍𑌟𑍌𑌪𑍍𑌤𑍍𑌰𑌜𑌨𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑍇𑌵 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌤𑌨𑌪𑍍𑌰𑌾𑌶𑌨𑌾𑌤𑍍𑌕-
𑌷𑍍𑌟𑍌𑌪𑍍𑌤𑌾𑌰𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌕𑌕𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌪𑍍𑌰𑌸𑌂𑌗𑌾𑌤𑍍, 𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌕𑍇𑌸𑌤𑌿 𑌜𑌾𑌤-
𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑌪𑌿 𑌨𑌜𑌾𑌤𑍇𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌂, 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑌸𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌅𑌤𑌆𑌶𑍍𑌰𑍌𑌚𑌾
𑌪𑌮𑌾𑌦𑍇 𑌪𑌶𑍍𑌚𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇 𑌅𑌤𑌃𑌪𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌤𑌨𑍀𑌯𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍀𑌨 𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾𑌯𑍁-
𑌲𑍋𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶𑌸𑌾𑌕𑌾𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌤𑌦𑍂𑌰𑍍𑌧𑍍𑌵 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶𑌾
𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌶𑍍𑌚𑌾𑌦𑍍𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌨 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑍂𑌰𑌤𑌏𑌵 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌶𑍍𑌚𑌾-
𑌦𑍍𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌃 𑌕𑌿𑌮𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌂, 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍀𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌵𑌾𑌯𑍁𑌲𑍋𑌕𑌂 𑌵𑌰𑍁𑌣𑌲𑍋𑌕𑌂 𑌆-
𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌲𑍋𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿, 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌪𑌾𑌠𑌕𑍍𑌰𑌮𑌵𑌶𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌸𑍍𑌯, 𑌸𑌆𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌲𑍋𑌕𑌂𑌸𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌲𑍋-
𑌕𑌂𑌸𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌪𑌤𑌿𑌲𑍋𑌕' 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌾𑌠𑌕𑍍𑌰𑌮𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍
𑌪𑌶𑍍𑌚𑌾𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶 𑌇𑌤𑌿 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌪𑌶𑍍𑌚𑌾𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑍇𑌕𑍍𑌷𑌃 । 𑌸𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌶𑍇𑌷𑌂 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌰𑍁𑌣𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌲𑍋𑌕-
𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌪𑌤𑌿𑌲𑍋𑌕𑌪𑌾𑌠𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌾𑌦𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌆𑌦𑍃𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌂𑌗𑌾𑌤𑍍, 𑌨𑌚 𑌵𑌰𑍁-
𑌣𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌰𑌾𑌜 𑌆𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌪𑌾𑌠𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌨𑌿𑌰𑌵𑌲𑌮𑍍𑌬𑌨𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌂, '𑌅𑌗𑍍𑌨𑌿𑌹𑍋𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌜𑍁𑌹𑍋𑌤𑌿
𑌪𑌾𑌮𑌂𑌪𑌚𑌤𑍀' 𑌇𑌤𑌿𑌵𑌤𑍍 𑌬𑌾𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌦𑌂𑌤𑌿 ॥

𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌰𑍁𑌣𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌮𑍍 ॥

☞ 𑌸𑍂. 𑌆𑌤𑌿𑌵𑌾𑌹𑌿𑌕𑌾𑌸𑍍𑌤𑌲𑍍𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 ॥

𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌅𑌰𑍍𑌚𑌿𑌰𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌭𑌿𑌮𑌾𑌨𑌿𑌨𑌃 𑌇𑌤𑌿, 𑌪𑌦𑌾𑌭𑌿𑌮𑌾𑌨𑌿𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑍇𑌕𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌶-
𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑍇𑌨 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂, 𑌨𑌨𑍁 𑌸𑌙𑍍𑌕𑍇𑌤𑌏𑌕𑍇𑌨 𑌅𑌦𑍇𑌕𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍, 𑌨 𑌚 '𑌵𑍈𑌶𑍍𑌵𑌾𑌨𑌰𑌾𑌦𑍀𑌨𑍍'𑌇𑌤𑌿𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰-
𑌕𑍢𑌪𑍍𑌤𑌾𑌰𑍍𑌤𑌾 𑌅𑌰𑍍𑌚𑌿𑌰𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌦𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌸𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌰𑍍𑌚𑌿𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯-
𑌪𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑍁𑌮𑌪𑍇𑌤𑍀𑌤𑌿𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌸𑍍𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌧𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍, (𑌲𑍋𑌕𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑌾-
𑌚𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿) 𑌤𑌤𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌿𑌤𑌯𑌾 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌵𑌸𑍇𑌯𑍁𑌃 𑌅𑌪𑍍𑌯𑍁𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌲𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌹𑍋𑌮𑌹𑌰𑍍𑌤𑌿-
𑌕𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । (𑌲𑍋𑌕𑌕𑌾𑌸𑌾𑌯𑌕𑌹𑍇𑌤𑍁𑌰𑍍𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌇𑌤𑌿) 𑌵𑌿𑌜𑌿𑌘𑍃𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌹𑌰𑌣𑍇𑌚𑍍𑌛𑌾
𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌇𑌦𑌞𑍍𑌚 𑌵𑌿𑌜𑌿𑌘𑍃𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑍍𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂, 𑌪𑌾𑌤𑌞𑍍𑌜𑌲-
𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌂, 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌅𑌤𑌿𑌵𑌾𑌹𑍇 𑌪𑌰𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌣 𑌨𑌿𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌇𑌤𑌿, 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌿𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌇𑌤𑌿
𑌪𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑌿𑌭𑌾𑌵𑌃, 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌉𑌪𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌰𑌾𑌣𑌂 𑌪𑌦𑌵𑍇𑌷𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿, 𑌨𑌨𑍁 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌿𑌧𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯
𑌶𑍇𑌷𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍇𑌧𑌾𑌯𑌾𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌂, 𑌯𑌥𑌾 𑌦𑍇𑌵𑌦𑌤𑍍𑌤𑍋 𑌪𑌾𑌠𑍇𑌨𑌾𑌕𑍍𑌷𑌣 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿, 𑌤𑌦𑌿𑌤𑌰𑌨𑌿-
𑌷𑍇𑌧𑌪𑌰𑌕𑌂, 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑌕𑍍𑌷𑌯𑌯𑍋𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌰𑍇𑌷𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌪𑌦𑌨𑌕𑌮𑌯𑌿𑌤𑍃𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌕𑌕𑌤𑌿𑌤𑌿𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨,

‹ஸ ஏநாந் ப்ரஹ்ம கமயதீ'த்யாதேர் ப்ராப்தஸ்ய கமயித்ருத்வஸ்ய விஶேஷ்யத்வாத் அமாநவகர்த்ருகத்வவிஶேஷணாத் ப்ரத்யாதிவாஹிகேந தேஷாமபி அர்சிராதீநாம் கமயித்ருத்வப்ராப்தஸ்யாபாவாத் ப்ரஹ்மகமயித்ருத்வ விஶேஷணாபேக்ஷயா ஆதிவாஹிகத்வம் அதஸ்தேஷாம் ப்ரஹ்மகமயித்ருத்வநிஷேதே ‹விஶேஷநிஷேதே ஶேஷாப்யநுஜ்ஞாந'மிதி ந்யாயேந ப்ரஹ்மேதரகமயித்ருத்வாப்யநுஜ்ஞேதி த்ரஷ்டவ்யம் | (அமாநவகமயித்ருத்வவிஶேஷணாதிதி) வைத்யுதஸ்ய கமயித்ருத்வவிஶேஷணாமாநவகர்த்ருகத்வநிவ்ருத்த்யர்த்தம் ப்ரகாஶ வாக்யஸ்யேத்யர்த்த:, வைத்யுதே விஶிஷ்டாயம் ப்ரஹ்மகமயித்ருத்வோபேதத்வே அபேக்ஷாம் அமாநவஸ்ய கமயித்ருத்வமுக்தமிதி பாவ:, (அபேக்ஷிதஸ்யாமாநவஸ்ய கமயிதேதி) அர்சிராதேரித்யர்த்த:, (அந்யத்ரேத்யாதி) (ஆர்யக்ரமவஶாதிதி) ப்ரஷ்டவ்யவ்யக்தகார்யகாரிகைவக்ஷணார்யக்ரமவஶாதித்யர்த்த: | (வாரணாந்வேஷணீயமிதி) இம்ப்ரஜாபதீத ஶதிதஃ அரஹஸ்தாத் நிவேஶநீயா இத்யத்ர அவஸ்தாபேக்ஷவிஶேஷயோ: ஸமாநமிதி த்ரஷ்டவ்யம் | (வாரணநிவேஶவாரம் வ்யாவ்ருத்தமிதி) அபேக்ஷவஸ்துதயேதி ஶேஷ: | (தமிப்ரவஹந்தீதி) தம்ப்ராபயந்தீத்யர்த்த:, (வ்ருஷ்டிஹேதுமேகலக்ஷணார்யக்ரமஸஹிதேதி) இம்ப்ரஸ்யாபி தேவவாஹந்கேந வஷேஹேதுகாதிதி பாவ: ॥

ஸூ. விஶேஷிதத்வாச்ச ॥

பாஷ்யே கமயதீதி விஶேஷ்யத இதி) ப்ரஹ்மப்ராபணயோக்யஶப்தஸ்ய யோக்யவிஶேஷணத்வேந அமாநவிஶேஷணஸ்ய ப்ராப்யத இதி பாவ: | அத ஏவ பாஷ்யே யோக்யவிஶேஷவதிமாநதித்வோக்தம், பாஷ்யே அர்சிராதீநாம் அமாநவஸம்யுக்த இதி, யத்யபி நமவத்ராதிவாஹிகத்வம் ப்ரஸ்துதா, ததாபி ‹ஸ்தாஶோ ஹமேவ நாமாநவோ நிவ்ருத்திதே'தி ப்ரஹ்மவித்யாயா: ப்ரஸ்துதத்வாத், ப்ரஹ்மவிதஶ்சாதிவாஹிகமிதி விஶேஷ்யதயா அமாநவகர்த்ருகத்வமிதி த்ரஷ்டவ்யம் ॥

இத்யாதிவாஹிகாதிகரணம் ॥

ஸூ. ந ச கார்யே ப்ரதிபத்த்யபிஸந்தி: ॥

ப்ரதிபத்தாவிதி, ப்ரதிபத்த்யபிஸந்தி: ப்ராப்த்யபிஸந்திஶப்தேந விவக்ஷித: ॥

ஸூ. அப்ரதீகாலம்பநாந் நயதீதி பாதராயண உபயதா ச தோஷாத் தத்க்ரதுஶ்ச ॥

(ஜைமிநிமதாதிதி) இதரதுலக்ஷணம் | பாதரிமதாதித்யபி த்ரஷ்டவ்யம் | உத்தரத்ர மதத்ரய விஶேஷப்ரதிபாதநாத், ந ச ஶ்ரூயமாணப்ரத்யயஸ்ய ஶ்ரூயமாணே ப்ரதிக்ஷேப: ப்ரதீகம் இதி ஹிப்ரஜா:, தத்க்ரதுந்யாயே அப்ரதீகாலம்பநஶப்தேந கார்யோபாஸகத்வவ்யதிரிக்தத்வமிஶங்க்யாஹ, (அப்ராப்ரதீகாலம்பநாந் நயதீத்யுக்தே) பாதரிமதாத்விஶேஷமுக்த்வா ஜைமிநிமதாத்விஶேஷமாஹ, (ஶாஸ்த்ரீயவதந்யாயாதிதி) ஜைமிநேரப்யஸ்யமயாநயதீத்யேவ பரமதாத்ஸ்யம், ஶ்ருதராதிஶ்யாத் பரப்ரஹ்மோபாஸீநாநாமதிவாஹிகமதிர்ஜைமிநிநா உக்தேத்யர்த்த: | ப்ரதிபத்த்யபிஸந்தி:ரிதி பரேஷாம் பாட: | ந ச கார்யே ப்ரதிபத்த்யபிஸந்திரிதிதந்த்ரஸூத்ரவாடஶ்ச ॥

ஸூ. விஶேஷம் ச தர்ஶயதி ॥

பாஷ்யே அபேக்ஷாத்வவஶஸ்யாபி ஜாநே கார்ஷ்யதகாஸ ஸ்வயஞ்ஜஸ்யார்த்தமாஹ, (ப்ரஹ்மணாவஹதேஸ்வர்ஜதாதீதி) (பரேஷாமித்யாதிபாவவித்யாப்ரகரணஇதி) கம்பஞ்ஷ்ட்ரோ‹தயோஸ்வர்தாய'ந்தி மதிகீதர்நமித்யர்த்த: | (ஶ்ருதிவாக்யபஞ்சஷீதி) ப்ரஜாபதிஶ்ருதி: தத்ரோக்தம் வாக்யேஞத்யர்த: (ப்ரஶம்ஸார்த்தம்வாதமிதி) தஸ் ஸவர்காத்கவசீதர்நமித்யர்த்த: | வாக்யஹேது ஸ்தாநஸ்தாநகதிஷ்டவநவேதத்யாஶங்க்யாஹ, (நகவாக்யேகஸம்ஸவதீதி) (ஸமமேதே நப்ரஜேஶாஞாரமத நவமிதி) யதா பார்திவீஸ்ஸவண பார்திவீம் தேஶாந்தரமார்கேண மச்சதி, நஹி தத்ர பார்திவீப்ராமப்ராப்தேதி ஶக்யதே வக்தும், யதாவா ந்யக்ரோதம் ப்ராப்தேந வாநரேண கஶ்சித்தேஶவிஶேஷ விஶிஷ்டஸ்ய ந்யக்ரோதஸ்யைவ ப்ராப்யத்வம் தத்வதித்யர்த்த: | (பயஸோ தஸ்யாதர்வஸ்தாப்ராப்திவதிதி) யதா ப்ராப்தஸ்யைவ பயஸோ தத்யாதர்வஸ்ததயா ஶ்ருதஞாநாதிபி: ப்ராப்யகதமித்யர்த்த: |

யதா ஷஸ்ராஷ்வஸ்ஷ்வாஹிஷ்ஷாரவப்ராஷ்த்வஷிதர்ய:। (பம்யாஷநிபந்தக்ஷ இதி) ஷ்வாரவஸ்ராநு யாகதஂஶகர்காஷிதி பாவ:, (உபயபாவஷோஷாஷிதி வப்ஜாநகாஷிதி) ஷதஷெஸ்வ ஸாம்ப்ர தாயிகஂகெந உபயபா கஷோஷாக தஸ்க தஶ்ருதி வாமொ ஸாம்ப்ரதாயிக இதி பாவ:। (கவெர த்ஷதரஷி) (வாகஹ்ஷப்ரஸம்பாஷிதி) கநாவஸ்த்தஸம்பந்தயஸ்ய ஷதக்ஷ்வ ஸம்பந்தயஸ்ய பொயநா ஷிதிபாவ:। (வரஂஜெஷிநிஶிதநஷெநவிரோயஇதி) வரஂஜெஷிநிஶ்தநெந ஸிஷாஷஸஂதெ்ரண கப்ரதீகாஶம்பநாநிதி ஸஂத்ருஷெதி பாவ:। (காயகஂஶாதிக்ரஶரவாமதிஶிதி) உவஷதஇதி ஶேஷ:, நநு உபாயிபஶிஷ்ஷீஷப்ரஹ்மப்ரஷெஶஸ்ய பதாவஷ்ஷப்ரஹ்மப்ரஷெஶஸ்ய பதாவஷ்ஷ ஷாகாஶஸ்யாநீயஸ்ய ஜீவஸ்ய கபம் மஶநஷிதர்த்ராஹ, (ஜீவஸ்ஷவாயிககாஷிதி) (ப்ரஹ்மகாயம்ப்ரவி ஶதஇதி) ப்ரவெக்ஷ்தஇதர்ய:। (வயஂகவிஷ்ராஷிகஂ ப்ரஶாணஷிதிவெஷிதி) நஹி வரப்ரஹ்மண: வயஂகாரஶ்விஷ்ரஹகஂஸம்பவதீதி பாவ:। (விஶக்ஷணவிக்ரஹயொமவெஸ்வெதி) ‘ஸவெஂநிஶெ ஷாஜஜ்ஷெர விஷ்டஂதஂவஂரஂஷாஷயீ’திவிஷ்ஷஂமணஂவிக்ரஹயொமஸ்ய காரணகஸாயககாஷிதி பாவ:। (கமெநகாஹாஂஶிசஷி) (ப்ரஹ்மொகஷிதிப்ரயொமஷஶநாஷிதி) உவக்ரமொவஸம்ஹார ஷ்வப்ரஹ்மொகஶப்ஷயொரெகாயஸ்ய வக்ஷ்வகாக ப்ரஹ்மொகஶப்ஷஸ்ய வஸ்திவஷஶிக்ஷொ கப்ராயவாரெந அதஂஶஂவமொகவரகஸ்ய வக்ஷ்வகாஷதஂஶஂவமொகஸ்ய ப்ரஹ்மஶப்ஷப்ர யொமவிஷயகஂ ஸிஷஷிதி பாவ:। (ஹஸ்ஷநீதி) ‘தஸ்வாஷதஸ்ய ப்ரஹ்மொகஸ்ராரொஹஸ் ஷொஶஂஹஂதஂ யஷிஹாவிரஜாநதீஷெராவஸ்க்ஷ’ இதஷிப்ரஶாணஷிதிபாவ:। (கஹீநயாஷிதி) ஜெஷிதிஷொஶப்ரகரணஶ்ருதாயா ‘அாஷஶாஹீநஷெ’தி விஹிதாயா அாஷஶொஷஸ்தாயா கஹ மஂணெஉக்ஷஂவஷிதிபாவ:। (வரவிஷ்ராவ்திஶிக்ஷஶ்ரயஃப்ரஷஶஂநாயஂகஸம்பவாஷிதி) யெயஜ்ஞ நஷாநெந தவஸா ஷொகாநு ஜயந்தி தெயஶஶஹிஸம்பவம்தீதெதகஸஷெஂஷாம் வரவிஷ்ராவ்தி ஶிக்ஷஶ்ரயஸாம் யஶஶாஷிஶாமஂஸாயநகவரம், நது யஜ்ஞாஷிஶாத்ரஷெதிபாவ:। (ஹிரண்யமஹஂ ஷெவ வரம்ப்ரஹ்மஶாநஷெதி) ஸவஂஷிஷஶநஂவவஷிதஂதரெணாஷய:। தஷெவொவவாஷயதி, (கப்ரஹ்மவிஷாஷிதஷி) ॥

இதி ஷஶொவநிஷஷ்ராஷ்யகாரெ: ஸ்ரீஶஜ்ஞமாராஶாநஂஜஶநிஷ்: விரசிதாயாம்
ஶ்ருதப்ரகாஶிகா வ்யாவ்யாயாம் பாவப்ரகாஶிகாயாம்
அதஂயஂஸ்யாயஸ்ய ப்ரதீய: பாஷ: ॥

ஸ்ரீமதே ரங்கராமாநுஜமஹாதேஶிகாய நம: ॥

ஸ்ரீமதே ஹமவஷ்ராமாநுஜாய நம: ॥
ஸ்ரீமதே ரங்கராமாநுஜமஹாதேஶிகாய நம: ॥
ஶ்ருதப்ரகாஶிகாவ்யாவ்யா பாவப்ரகாஶிகா ॥
அதஂயஂராஸ்யாயெ அதஂயஂவாஷெ ஸம்வஷ்ராவிஹ்ராவாயிகரணம் ॥

ஸூ. ஸம்வஷ்ராவிஹ்ராவஸ்வெநஶ்வாக ॥

நநு கவஂநராவஸ்த்திஶக்ஷணாமதிரஂக்தேதி பாஷ்யஶயஂக்தம் । தஸ்ராயஂஸ்ய ‘கநாவஸ் திஶ்ஷ்வா’ஷிதர்யிகரணெ ஸஶயஂயிஷஶாணகாஷிதராஶங்க்ராஹ, (விஷயவாக்ய இதி) ‘க்ஷ்ரயாணாக தத்ராவிஹிஷ்ஷ’ஷிதர்யிகரணவிஷயவாக்ய இதர்ய:। கஷிஂராஷிவாஷமதாயிகரணவிஷயவாக்ய வரகஸ்ய வக்ஷ்வகெ ‘ஷஷெவவயொப்ரஹ்மயஷதெந ப்ரதிவஷ்ராநா இஶம் ஶாநவஶாவதஂ நாவதஂஷ’ இதிவாக்யம் விவக்ஷிதம் த்ரஷ்டவ்யம் । நநு கவ்ஷிஷயிகரணெ க்ஷ்மதஂககாநாமதஂககவி வாஶ: கிஶவஸ்ஷாவிஷய:। உதாவஸ்ஷாவக த்ரவ்யவிஷய:, நதாவஷாஷ்ய:। விகாவரஂவஸ்வாயா:ஸம் வத்ஷநஷரஹாவிகஸ்ய ஸிஷாஷெஹஂவெதகாக, நதிதீய:। கஸ்தாயஂவாஷாநஹ்யஂவமஶநா வஸ்ராவதொ ஜ்ஞாநஶ்ரவஸ்ராமஷஂககமஂகாயா கஶாவாக । வஷாஷிஷ்வவ்யவஸ்ஷாவதொதாநிஷ்காக

அவஸ்தாஸம்பந்தஸ்யைவ உத்க்ராந்திஹேதுத்வாத், நஹ்யுத்க்ராந்த்யாகமநாதேர்ஸ்வரூபாவிர்பாவாபேக்ஷ-
ணம் ஸம்ஸாரமோக்ஷஸாதாரணத்வாத் | கிஞ்ச ப்ரஹ்மாநுபவரூபஸ்யாநந்தஸ்யோபாதாநாநுஷ்டாநஸ்ய
ஸத்த்வே ந ஜீவஸ்வரூபஸ்யைவ ஸாக்ஷாத்காராநுஷ்டாநப்ரதிபாதகம் 'முக்த: ப்ரதிஜ்ஞாநாத், ஆத்மா
ப்ரகரணாத்' இதி ஸூத்ரத்வயமப்யநுபபந்நம், ஸ்வேந ரூபேணாபிநிஷ்பத்யத இத்யத்ர ரூபஶ-
ப்தேந ப்ராஹ்மம் ரூபமபஹதபாப்மத்வாதிகம் விவக்ஷிதமிதி 'ப்ராஹ்மேண ஜைமிநி:' இத்யத்ர வக்ஷ்ய-
த இத்யத்ர | தத்ஸ்வரூபம் தத் கிம் ப்ராஹ்மம் ரூபமாகந்துகம் உத ப்ராக்ஸித்தமிதி விசார்யத இத்யர்-
த்யமதே தோஷாபாவாத், ஆகந்துகம் ஜ்ஞாநாவஸ்தாவிஶேஷாணாம் கர்த்ருத்வாதீநாம், யதோக்தம்
கிஞ்சித்வாதி, தந், அபஹதபாப்மத்வாதிவிஶிஷ்டஸ்வரூபஸ்யாபி நிரதிஶயாநந்தரூபத்வேந
ப்ராதுர்பாவேந தோஷாபாவாத், பாஷ்யே ஆத்மாநமேவேதி, யதாத்மாநம் ப்ரதி யதநமேவ
நவேதநீயம் தத்த்வஸ்ய ஸம்பத்த்யர்த: | ஆத்மஶப்தேந ப்ரத்யக்த்வம், ததஶ்ச ஜ்ஞாநாதாத்மா
தேந கிஞ்சிதநபேக்ஷ்யத இதி பாவ: | (ஸ்வஶப்தோபாதாநாதிதி) ஆத்மீயஜ்ஞாதிபநவாசீ
ஸ்வஶப்த இத்யாத்மீயவாசித்வேநாயம் ஸ்வஶப்த இதி பாவ: | (நவஸாத்யத்வாதிதி) நவஸ்வ
ஶப்தஸ்யாத்மீயஜ்ஞாதிபதாத்வாதிநா அஸாத்யத்வப்ரதிபாதகத்வம் கேதி வாச்யம் | ஸ்வீய
வாசிநஸ்வாதிகே ஸ்வீயத்வாபாதகஸம்பவே ந அஸாத்யத்வப்ரதிபாதகத்வஸ்ய ஹேதுத்வஸம்பவாதிதி பா-
வ: | யதா ஆத்மவரோऽயம் ஸ்வஶப்த:, ததஶ்ச அஸாத்யத்வம் பவதீதி பாவ: | ஏவம் ஸாத்யத்வே
இதிஹ்யாநந்தரமேவ ஜ்யோதிரிதி ப்ரத்யக்ஷணம் த்ருஶ்யதே, தத்ஸ்வேநஶப்த: கயதி தத்ராஹேதி
யாத் பரமேவேதி த்ருஷ்டம் | கோஶாங்குரம் வா நிரீக்ஷணீயம், பாஷ்யே யச்சாவிஶேஷணாத்
த இதி | அபிநிஷ்பத்திவாக்யம் யச்சாவிஶேஷணாதித்யர்த: | ததஶ்ச ஸ்வேந ரூபேணாபிநிஷ்ப-
த்யத இத்யஸ்யாபஹதபாப்மத்வாதிவிஶிஷ்டேந ஸ்வேந ரூபேணாபிநிஷ்பத்யதே யதாத்மஜ்ஞாநேந
விஷயீக்ரியத இத்யர்த: | ததஶ்ச விகாராவஸ்தாஸம்பந்தரூபேணோத்க்ராந்தே: யதாத்மஜ்ஞாநமதவே
ஸ்யாபஹதபாப்மத்வாதிகுணாஷ்டகவிஶிஷ்டாத்மஸ்வரூபஸ்யாபி ஜ்ஞாநந்தயா ப்ராதுர்பாவே
ஸ்யேநாத்த்வதி:, அஸ்மிந்நதிகரணே அபஹதபாப்மத்வாதிகம் தத்விஶிஷ்டஸ்வரூபஞ்ச நாகந்துகம், அபி து
ஸம்ஸாரதஶாயாம் யதாத்மஜ்ஞாநஸ்ய கர்மணா ப்ரதிபந்தாத் அபஹதபாப்மத்வாதிகுணாஷ்டக
விஶிஷ்டாத்மஸ்வரூபவிஷயீகரணஸாமர்த்யம் நாஸ்தி, கர்மாபநிவ்ருத்தௌ து தத்விஷயகம் பவதி |
ததஶ்ச தத்விஷயகம் ஜ்ஞாநம் ப்ராதுர்பவதி, நாபஹதபாப்மத்வாதிரூபம் தத்விஶிஷ்டஸ்வரூபம் வா
இத்யேவ ப்ரதிபாத்யதே | ந து முக்தௌ யதாத்மஜ்ஞாநஸ்யாவ்ருத்தி: ப்ரத்யாவ்ருத்தியதே, அயம்
து விஶேஷ: | ஸம்ஸாரதஶாயாம் தேஹாதிவிஷயகம் ஜ்ஞாநம் சக்ஷுராதீந்த்ரியத்வாராபேக்ஷம், மு-
க்தௌ கர்மாபாவாத் ஸர்வவிஷயகம் ஜ்ஞாநம் நிர்ஹேதுகம் காரணநிரபேக்ஷமித்யேதத் ப்ரதி-
பாதயிதுமேவாகந்துகரூபஸாதநாத் பாஷ்யவாத: ||

ஸூ. முக்த: ப்ரதிஜ்ஞாநாத் ||

பாஷ்யே கர்மாபநிவ்ருத்திரபிநிஷ்பத்திரித்யர்த இதி, நது ரூபாந்தரப்ராப்திரிதி விகா-
ரரூபாவிர்பாவோ நாபவத இதி ஸூசிதமித்யபிஸந்தாய பாஷ்யே நிவ்ருத்தகர்மாந
ஸ்ய ஸ்வரூபாவிர்பாவநாதேவேத்யுக்தமிதி 'ப்ராஹ்மேண ஜைமிநி:' இத்யதிகரணபாஷ்யேண விரோ-
த: | கர்மாபநிவ்ருத்த்யபிநிஷ்பத்த்யோர்பேதேநோபாதாநாதிதி வாச்யம், பாவாந்தராபாவரூ-
பாய நிவ்ருத்த்யபிநிஷ்பத்த்யோரபேதகதநம், அதிஶிக்ஷாவைலக்ஷண்யேந பேதோக்திரிதிகே-
சித், அபரே து கர்மாபநிவ்ருத்திரபிநிஷ்பத்திரித்யர்த இதி பாஷ்யே பேதோபசாரநிபந்தநமிதி
ஸமாததே, பாஷ்யே ஜாகரிதாத்யவஸ்தாவிநிர்முக்திரித்யுக்தத்வாத் | 'ய ஏஷோऽக்ஷிணி பு-
ருஷோ த்ருஶ்யதே ய ஏஷ ஸ்வப்நே மஹீயமாநஶ்சரதி தத்யத்ரைதத்ஸுப்தஸ்ஸமஸ்தஸ்ஸம்ப்ரஸந்ந' இத்யாதி-
நா ஜாகரிதாத்யவஸ்தாத்ரயஸ்யைவ ப்ரதிபாதநாதித்யாஶங்க்யாஹ, (ஜாகரிதாத்யவஸ்தாஸம்பந்தரஹிதா-
வஸ்தித்யாதிநா) ||

ஸூ. ஆத்மா ப்ரகரணாத் ||

ஆநந்த்யஶ்ச விஷயஸம்வேதநிபந்தநத்வ, ஜாக்ரத்ஸ்வப்நாதௌ ததாபாயவ்யதிரேகவி-
யாநாதிதி வ்யாக்யாம் த்ருஷ்யதி | (ஆநந்தத்யாதிநா) பாஷ்யே விகாரரூபாவிர்பாவோ நாநா-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(அநேநேத்யாதி) (ஸர்வாத்மபாவேந ஸ்திதத்வேதி) உக்தமிதி ஶேஷ꞉, (ப்ராஹ்மேணேதி) விரோதாபாவ ப்ரதர்ஶிதஶ்சேத்யர்த²꞉ ॥

ப்ராஹ்மாதிகரணம் ॥

☞ ஸூ. ஸங்கல்பாதேவ தச்ச்ருதே꞉ ॥

(விஜ்ஞாநகந ஏவேதி வசநயோர்மஹத்வைஷம்யமிதி) மய விஜ்ஞாநகநமேவேத்யத்ர க்ருத்ஸ்நப்ரஜ்ஞாநகந ஏவேத்யாதிநா ஜ்ஞாநைகாகாரத்வப்ரகாஶநாதிநா ஜ்ஞாநேநைவ ப்ரதிபாதநாத் ஸ்வரூபஸித்தேரிதி | தஸ்ய விஶேஷணஸம்பந்தேநைவாகாரேண பூர்வஸ்வாகாரவத்த்வ ஸங்கல்பஸ்யாபி விஜ்ஞாநகாயோமஹத்வைஷம்யேண ஜ்ஞாநகாயோமஹத்த்ரத்வஸித்தே தத்ரேதி ஸித்தஜாதஸ்ய மஹத்வைஷம்யஸ்ய ஸர்வஜ்ஞத்வஸ்ய ப்ரதிபாதகதயா தஸ்ய ஸத்யஸங்கல்பத்வமஹத்வைஷம்யே தாத்பர்யாபாவாத் | பாஷ்யே ச ப்ரயத்நாந்தராபேக்ஷாவிரஹாதீதி, உக்த ஸங்கல்பஸ்ய ஸாக்ஷாத்ஸங்கல்பஸ்ய ஸங்கல்பேந யத்நாபேக்ஷாநுஷ்டாநம் தத்ஸாத்யாந்தரவ்யாபாரஸா நுஷ்டாநதஶாமேவாபேக்ஷா ஸங்கல்பநீரூபம் த்ருஶ்யதே | தத்ரயா ஸமஸ்தாதே꞉ ஸஹாந்யாநாதிவ்யாத்ஸாகாஸ்யாதிதிபாவ꞉, நந்வயம் விஶேஷ꞉ ப்ரஸ்தா, யதாவிதாநயோக்த்ரேவாவயவாதிநா ஸ்ரீவைகுண்டநாம பரமபதாநிவிஶேஷகேஹதா꞉, ஏவம் பித்ராதயோபி அஸ்ய ஸங்கல்பாதேவ ஸித்தா꞉ கல்பிதேஷு போகாயதநாதய, கிமர்த்தமஸ்ய ஸ்ருஷ்டிரபேக்ஷ்யதே, ஏவம் ஸம்ஸித்தாநிதி ஸ்வஸ்வரூபவஸாதாரணகாயாணி உபகரணபூர்வாணி காநிசித் ததாநவஸாதாரணாநி, யதோக்தாநி பரமபதாநிவிஶேஷப்ரவேஷ்டாநீதி, தத்ர பித்ராதேரநேநாதிப்ரேதகேஷு ஜ்ஞாநாத்ர ஸாதாரணகாயாணி பரம் பவிஷ்யந்தி, நது ஸ்வஸ்வரூபவஸாதாரணாநி, நஹி வைகுண்டஸ்ய ப்ரவேஷ்டாதிவத் பவந்தி ஸ்வஸ்வஸாதாரணோபகரணாதய꞉, அதஸ்தத்காயஸம்பந்தஸ்ய போகாயதநஸ்ய ஸ்ருஷ்டி꞉ கல்பநீயா ॥

☞ ஸூ. அத ஏவ சாநந்யாதிபதி꞉ ॥

(ஸ்வமிநாம் கர்மஸம்பந்தேதி) லக்ஷணாதிஷ்விதி ஶேஷ꞉ | நஹி ஸ்வாமிநாம் தீர்த்தாம் வாஜலக்ஷணாதீநி பாணிநாம் பாபம்வா க்ருஜ்யந்தீதி பாவ꞉ | (ததைவஶ்ருத்யா விதிநிஷேதயோரபாவஶ்ச ஜ்ஞாபிதஇத்யர்த்த இதி) யதாபீநகல்பஸ்ய ராத்ரிஹோஜநஸ்ய பீநகோபாபாதகஸ்ய ஏவம் ஸத்யஸங்கல்பகல்பஸ்யாபி அநந்யாதிபதித்வஸ்ய தத்பாபாதகேப நாநாபத்திரிதி பாவ꞉ | அத ஏவ ‘ஸர்வகாமேந ப்ரஸ்தரம்ப்ரஹரதீ’த்யத்ர ப்ரஸ்தரப்ரஹரணஸ்யாயாமர்தவேந தேவதாஸம்பந்தாபாவாத் தேவதாப்ரகாஶகஸ்ய ஸர்வகாமஸ்ய த்ருதீயா ஶ்ருத்யா நந்தஷேஷத்வப்ரதிபாதநம் ஸம்பவதீத்யாஶங்க்ய த்ருதீயாஶ்ருத்யவகதஸர்வகாமகரணகாந்யாநாந்வயத்த்வ ஸர்வகாமப்ரதிபாத்யதேவதாஸம்பந்தேந யாமரவேகம்ப்ரஸ்தரப்ரஹரணஸ்ய கல்ப்யத இதி ப்ரதிபாதிதமிதி பாவ꞉ | நநு அபஹதபாப்மஸ்ய பாவம் விஜதயா ஸமர்த்தவ்யாபத்யஶங்காயா அநந்யாதிபதித்யாஶங்க்யாஹ, (அபஹதபாப்மநா இதி) (அதேவ ஸ்ருஷ்டம் ஜம்ப-தமிதி) ஸத்யமிதி ஶேஷ꞉ | (பரேத்யாதி) அத ஏவ ஸத்யஸங்கல்பாதேவ நஸ்வாதீநம் ஸங்கல்பாந் ஸ்ருஜதி ஸ்வாதிபாரதந்த்ர்ய ஸ்வஸத்யஸங்கல்பவிரோதப்ரஸங்காத், அதோநந்யாதிபதிரிதி ப்ரகாஶந்தீத்யர்த்த꞉ | (ஜுஷ்ட ஹேதுவிரஹேணேதி) யோ யஸ்ய நாஶக꞉ ஸ ஏவ தஸ்ய நிவர்த்தகோ பவதி ஸத்யஸங்கல்பதிதி பாவ꞉ | (ஶேஷலக்ஷணேஷ்விதி) ப்ராக்ஷணாதௌ ஸாவகாஶவாதாநிவர்த்தநீயத்வஸ்யாபி ப்ரஹ்மண꞉ ஶேஷிதாதிதி பாவ꞉ | (ப்ராஹ்மணாஹி ப்ரதிஷ்டாஹமிதி) உக்தஸ்ய யாரகதத்யர்த்த꞉ ॥

இதி ஸங்கல்பாதிகரணம் ॥

☞ ஸூ. ஆஹுஸ்தாஹவஹ-ஙவிஷயம் பாதராயணோऽத: ‖

ஶாஷ்யே ஸங்கல்பெஹெதெந ஸத்யூஹீநஜெஷத்ய-க்ஷூயக்ஷம், ஸத்யக்ஷாஹீநக்ஷயொ ராவிர-ந்யஜதி வொஜநாநி பம்ய-நகெக்ஷந ஸங்கல்பஹெஜநிபம்ய-நக்ஷாஹாவாஜ ஜதி நஶம்க்யு ‖ ஸங்கல்பெஹெதெந ஸத்யூஹீந ஜவதீதி நாகயஃ, யெநாயம் தெஜ ஷஷ்யாஜ கிஜ- உவெதி யஜதி வொஜநாஹ்யம் பிராவெகெவிஜ யஸ்யாஜப்ரகல்பயொமெ ஷ்ஷாஸதம் ப்யொமஜநக்ஷிஷ்டதீதி ஜத்ய-ஜத்யாஹ, (ஸத்யகெவக்ஷஹீநகெவெத்யாஷிநா) ஸங்கல்பஹெதெநதி ஶாஷ்யஶுயஃ, ‘ப்ராயணீயொதிராத்ரஃப்ராயஜாஹஃ ப்ரஷ்யஷ்டஹஃ த்ரயஸ்தம்ஜொஜாஃ க்ஷவிவாகஷ்யெஜகஜஹஃஉநயநீயொதிராத்ரஸ்யூஜஜஹ’ஜதெயவம் ராவொஹஶ-ணொ ஆஹுஸ்தாஹஃ, ஸவொவெதி யஜதிவொஜநாஹ்யம் ஸத்ராவொ ஹீநஶ்ச, க்ஷஹீநெஹி வக்ஷொ அள பஹவொ வாஜஹீநெநயஜரந்தீதி கத-ஸ்ஸம்வ்யாநிய ஜஹாவஃ ‖ தயா ‘நதீக்ஷிதாயாஜயெர’ந்தீதி யாஜகெஷ-தீக்ஷிதக்ஷப்ரதிஷெயஜதெவஜஜயொ யஜ-வஷ்வஷ்திதாஃ, ஸதெ ‘மஹாவதிஸஷ்ஶாஶ்தவிம் ஶதிவாஜஃ ஷயம் ஜஷ்ஜொ ப்ராஹ்மணாஃ ஸத்ரஜவெய’ரிதி ஸவ்ஶஸம்வ்யாயா கஜநஷ்நக்ஷநிய ஜஃ, தீக்ஷிதாநாஜெவ வாஷ்ஶயாஜகக்ஷதிதயாஜயொ யஜ வஷ்வஷ்திதாஃ ‖ ததஶ்ச யயா விராவெக்ஷம் ஆஹுஶாஹஸ்ய, ஹவம் ஜக்ஷஸ்யாவி ஸதெஹக்ஷம் விதெஹக்ஷ ப்ராஜாணிகதிதி ஹவம் ராவெஹயெ ப்ராஜாணிகெஸதி யயெஜ்ஜாவமெந கஹீநஸத்ராநயதரப்யொமவரிஹ்ரஹஃ, ஹவம் ஸங்கல்பவமெ நஸதெஹக்ஷவிதெஹக்ஷாநயதரவரிஹ்ரஹஜத்யர்யஃ ‖

☞ ஸூ. தநஹாவெ ஸம்யஸ்வஜவபத்தெஃ ‖

(தஜநமணவ்யகாரவரிக்ஷ்நெநெதி) ஜக்ஷஸங்கல்பாஹாவெவி வராஜஷஸங்கல்பாஜதெ ஹாஷிஸப்ரஷ்ரிதய-ஃ ‖ ததஶ்ச வவஸெத்ய கதஸ்யவாராஜப்ரஷஸ்ய ஸங்கல்பஸ்ய ஜக்ஷாஶ்ரித க்ஷநியஜதி ஹாவஃ ‖ (ஸாக்ஷாஜயஜாஹெதி) தநஹாவஜதிஸத்ராயஸ்ய ‘ஸங்கல்பாதெரெவதஜ்-தெ’ரிதய்யிகரணவிரஷக்ஷாஜ ஸநாஹிஜதஜதி ஹாவஃ ‖

☞ ஸூ. ப்ரதீவவஜாவெஶஸ்யாஷிஜஶயதி ‖

(ப்ரவதக்கஸ்ஶக்கியகெதய-ஜதி) க்ஷ்ஷாஹிஜநஸ்ய ப்ரவ்ரத்தெஹெத-தயா க்ஷ்ஷாஹிஜநாநாமண்யந ப்ரவ்ரத்யாநாமண்யஜஷீதி, க்ஷ்ஷாஹிஜநாநாமணமபெந ப்ரவ்ரத்திஶக்தியக்ஷம் ஷக்ஷ்யதஜதி ஹாவஃ ‖ க்ஷ்ஷாஹிஜநஸ்ய ப்ரவ்ரத்திஹெதக்ஷஜவவாஜயதி, (க்ஷ்ஷாஹிஜநெநாஹீத்யாஷிநா) (ப்ரகாஶகக்ஷஶக்திரக்தெ) வடவடாஷிபாஹ்யவஸ்து ப்ரகாஶநஶக்தியக்ஷாஜ்ஞாநவ்யாவ்ரிதய-ஃ ‖

☞ ஸூ. ஷ்வாவ்யஸம்வத்தெராநயதராவெக்ஷஜாவிஷ்டதம்ஹி ‖

ஶாஷ்யெ ஸம்வத்திஶஜணதிதி, ப்ரதிஜ்ஞாதாயெ-யவவாஜகதயா ‘வாஜநவிஸம் வஜ்யத’ஜத்யாரஸ்ய ‘தெஜஃவ்ரஸ்யாம்தெவதாயா’தித்யெொ ஶ்ரயஃ தஜகவாக்யதயாவி யொ ஜயிதம் ஶக்யெதெ, ‘வாஜநவிஸம்வஜ்யத’ஜத்யாரஸ்ய ‘தெஜஃவ்ரஸ்யாம்தெவதாயா’ஜிதி வவநாஜ தயொஶ்ஶாவஸ்யொஃ ப்ராஜ்ஞப்ராஷ்திநிஷ்ஸம்பொயக்ஷ விஷெய்யெதெ ஜத்யந்தாஶ்ரமெயகவாக்ய தாஜஸ்வெப்ரத்யாஹ, (ஸதாவொஜ்யதஜா ஸம்பஜொஹவதீத்யாஷிஹிரிதி) வவவாவெகெய்கவாக்ய தாஜஹிவெப்ரத்யாஹ, (ப்ராஹ்மஸம்பொயக்ஷநிபெயாயக்ஷயொரித்யாஷிநா) ஹவஹ யொஜநாஷ்ய ஜவி ஶாஷ்யக்ரஜஹிஜதிதீ ஸவஷிதிதி ஜ ஷவ்யு ‖ ப்ராஜ்ஞநாதநாஸம்வரிஷக்ஷஜதிவாகெய் ப்ராஹ்மஸம்வத்திநிபெயாயக்ஷயொஃ ஶ்ரவணாஜ, க்ஷ்விஷ்டதம்ஹீதிஸ த்ரவம்பெநாவி அயஜவிஜஶ நீயதிதி ஜக்ஷா ப்ராஹ்மஸம்வத்திஶ்ரதிஶ்ரநஸம்யெயெதி ‘ஜஹாவம்பொஜரி’ரிதி ஸதெ ‘ஜநவெஸ தாநு காஜாநு வஶ்யநு ரஜதெயவணதெவ்ரஹ்மொக’ஜதிஶ்ர-தளஜநவெஸதிவிஶெஷணவாஜய-ஸ்யாஜ ஶரீரெஜ்யாணாஜஹாவொऽவஶீயதெ, யஹிஹி ஜநஸா ஶரீரெஜ்யெயெஶ்ஶ விஹரெத தஜாஜதவெஸ திவிஶெஷணஜநய-க்ஷம் ஸ்யாஷிதி வ்யாவ்யாதம், ஹாவம் தெஜதிநிவிக்ஷூாஜநநாஷித்யத்ரதநவி ஶெஷஃ, ஆஹுஶாஹவஜ-ஜவிஷயம் பாஜராயணொதஜதி ஸதெ கதஜத்யஸ்ய ஜநவெஸதாநுகா ஜாநு ஜதி ஶ்ரதெஃ ஸஹகயாஜவதீத்யாஷிஶ்ரதெஶ்ஶூத்யய-ஜதி வ்யாவ்யாதம், தஸ்யாவிரஷ

இதி ஜிஜ்ஞாஸாதிகரணம் ॥

ஸூ. ஜந்மாத்யஸ்ய யத: ॥

[illegible]

ஸூ. ஹோமஶேஷத்ரவ்யஸா[illegible] ॥

[illegible]

ஸூ. கந்யாவ்ரதீஸ்வ்யாநவ்ரதீஸ்வ்யாக ॥

[illegible]

Accn. No. 7913

[illegible]

इति भावः ॥

इति जगद्व्यापारवर्जाधिकरणम् ॥

इति तातयार्यचरणारविन्दचञ्चरीकैः वात्स्यानन्तार्यसेवासमधिगत
शारीरकशास्त्रसारसाहित्यहृदयैः [illegible]
[illegible] श्रीरङ्ग
रामानुजमुनिभिः कृतायां
श्रुतप्रकाशिकाव्याख्यायां भावप्रकाशिकायां
चतुर्थस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

फलाध्यायश्च समाप्तः ॥

भावप्रकाशिका समाप्ता ॥

श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः ॥

श्रीमते [illegible] श्रीनिवासपरब्रह्मणे नमः ॥

THE ACADEMY OF SANSKRIT RESEARCH
MELKOTE-571431.
(KARNATAKA STATE)